

આ ગ્રંથની પહેલી આવૃત્તિની ૭૩૦૦ પ્રત સંવત ૧૯૮૧ માં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી અને તે પછી તે થોડા વખતમાં જ ખલાસ થઈ જતાં તેની સતત માગણી ચાલુ હતી. પરંતુ ખીજા પ્રકાશનોની શોધાણી આડે તે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા બન્યું નહોતું. હમણાં અનુ-કૂળતાએ મળ્યા આવવાથી તેની આ ખીજી આવૃત્તિની ૪૫૦૦ પ્રત પ્રસિદ્ધ થાય છે.

સ્વામીશ્રી રામતીર્થનું આવું વિસ્તૃત ચરિત્ર ઠોઠું પણ ભાષા-માં એક જ ગ્રંથમાં સંપ્રદિત થયેલું જાણમાં નથી. હિંદી, ઉર્દૂ તેમજ અંગ્રેજીમાં આ વિષયના જે ગ્રંથો લખાયા છે, તેમાંથી લેખકે પોતાની સારાસાદી દૃષ્ટિથી ચૂંટીચૂંટીને અનેક આધારભૂત અને નક્કર હકીકતોને પોતાની મૌલિક દૃષ્ટિને ઓપ આપી, આમાં સુવ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરી છે. વળી લેખકની પોતાની સ્વામીશ્રી પ્રત્યેની સ્વાભાવિક ભાવોર્મિના ઉજાળા પણ આમાં ઠેર ઠેર નજરે પડશે. આમ અનેક રીતે આ ગ્રંથને વિશિષ્ટ બનાવવા લેખકે યથા-શક્ય પ્રયત્ન કર્યો છે.

પહેલી આવૃત્તિ કદ ઈંચ ૫૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૬૪૦ માં રૂપિયા ૨) ના મૂલ્યથી પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. જ્યારે આ આવૃત્તિ ઈંચ ૫x૬ ના કદ-નાં પૃષ્ઠ ૬૭૨ માં પ્રસિદ્ધ થાય છે. આમ આ આવૃત્તિમાં ૩૨ પૃષ્ઠ વધ્યા છે. વળી હાલ આવી રહેલી લગાધને લીધે કાગળો ઉપરાંત ખીજી જરૂરી વસ્તુઓ જેવી કે બોર્ડ, છાંટ, શાહી છત્તાદિની મોંઘ-વારી તો અનેક ગણી વધી ગઈ છે અને તે કારણથી કિંમતમાં કંઈ વધારો કરવો ન પડે તે સારું, પાકો પૂંદોને બદલે બોડેપટ્ટીનાં પૂંદાં રાખીને મૂલ્ય અગાઉના જેટલું રૂ. ૨) રખાયું છે.

આ પછીનાં પૃષ્ઠોમા સદગત સ્વામીશ્રી અખંડાનંદજીએ પહેલી આવૃત્તિ પ્રસંગે લખેલી પ્રસ્તાવના આપી છે અને તે પછી લેખકની પ્રસ્તાવના છપાઈ છે; તે તરફ વાચકબંધુઓનું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

શુદ્ધિપત્ર પૃષ્ઠ ૧૦ ઉપર છપાયું છે; તે મુજબ ગ્રંથ સુધારી લઈને વાંચવા વિનંતિ છે.

અધિકન્યેષ્ઠ સુદિ ૫, } સરસ્વ સાહિત્ય મુદ્રણાલય દસ્તના દસ્તીઓ વતી
સંવત ૧૯૯૮ } ત્રિભુવનદાસ કં. હક્કર

આગલી આવૃત્તિનું નિવેદન

સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશોનો ત્રીજો અંથ (ભાગ ૧૦-૧૧) મઠ સાલ પ્રસિદ્ધ થયા પછી આજે તેનો ચોથો અંથ (ભાગ ૧૨-૧૩) વાચકસમૂહની સેવામાં રજૂ થાય છે; જેમાં મુખ્ય ભાગે સ્વામીજીનું સંવિસ્તર જીવનવૃત્તાંત અને તે પછી તેમના કેટલાક ઉપદેશો (લેખો અને ભાષણો) આપેલા છે.

દશબાર વર્ષ અગાઉ દિન્દીમાં સ્વામીજીના ચરિત્રનો એક ભાગ પ્રસિદ્ધ થયેલો જોયો, ત્યારથી ગુજરાતીમાં પણ તેમનું વિસ્તૃત વૃત્તાંત પ્રસિદ્ધ કરવાની હાવના જાગેલી અને એ ભાગનું ભાષાંતર ખંભાતવાળા સ્વામી સુકુંદાચમજી પાસે તૈયાર કરાવી રાખી, તેનો બાકીનો ભાગ નીકળવાની રાહ જોવામાં આવતી હતી. એ પછી સ્વામી નારાયણ તીર્થ તરફથી પણ સ્વામીજીનું ચરિત્ર નીકળનાર છે, એમ જણાતાં એ સર્વ નીકળ્યા પછી જ ગુજરાતીમાં ચરિત્રની યોગના કરવાનું રાખ્યું હતું.

એ પછી "રામતીર્થ" પબ્લિકેશન લીમિટેડ દ્વારા નારાયણ સ્વામી તરફથી ઉર્દૂ તેમ જ દિન્દીમાં ચરિત્ર પ્રસિદ્ધ થયાં અને એક ચરિત્ર મરાઠીમાં પણ એક લેખકે છપાવ્યું. સ્વામીજીના ચરિત્રચૂંથનમાં આ મરાઠી ચરિત્રનો પણ દાંર્ઢ ઉપયોગ થઈ શકે તેમ હોય તે કરી શકાય, તેટલા સાર તેનો પણ અનુવાદ શ્રી. પ્રયુક્તાલ શુક્ત પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો. જે કે એ અગાઉ એ મરાઠી ચરિત્રનો અનુવાદ ગુજરાતીમાં એક સંસ્કૃત તરફથી (૨. ત્રણની કિંમતે) નીકળી ચૂક્યો હતો; પરંતુ અત્ર તરફની બાદના અને યોગના એથી પૂરી પડે એમ ન હતું.

પરંતુ એ ચરિત્રની પ્રાથમિક યોગના, કરવાનું શરૂ કર્યોને બીજે જ દિવસે સ્વામી સ્વયંજ્યોતિ આવી ચડ્યા. તેમણે ખજર કદી કે સ્વામીજીના માઠ પરિચિત સરદાર પૂરજસિંહ તરફથી પણ સ્વામીજીનું વૃત્તાંત અંગ્રેજીમાં બહાર પડી ચૂક્યું છે અને અનેક અપ્રસિદ્ધ બાળનો તેમાં આવેલો છે. એ ખજર આપવાની સાથે જરૂર હોય તો પ્રાપ્ત સાબનો ઉપરથી ગુજરાતીમાં એ ચરિત્ર તૈયાર કરી આપવાની તાપરતા પણ તેમણે દર્શાવી; અને ઈશ્વરનો આબાર માની આ દાયે તેમને મોંપવામાં આવ્યું. આ દાયે તેમણે જે કાગળ અને અમપૂર્વક જાળવ્યું છે, તેને માટે તેઓને હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ છે. એ ચરિત્ર પાંચી સ્વામીજીના જે ઉપદેશો છપાયા છે, તે પણ એક સિવાયના જાયા એમના જ દાયથી અનુવાદિત થયેલા છે. કવિનાઓના અનુવાદ તથા અપરિચિત શબ્દોના અર્થ પણ "રામતીર્થ" પબ્લિકેશન લીમિટેડ તરફનાં દિન્દી પુસ્તકોને આધારે તેમણે જ આપેલા છે. x x x

લેખકની પ્રસ્તાવના

પરમહંસ સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા વિસ્તારથી લખવાનો આ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી આટલી વિસ્તૃત કથા હજી મૂળ હિંદીમાં પણ લખાઈ નથી. લખનૌમાં સ્વામીજીના સમગ્ર ઉપદેશો અંગ્રેજી, ઉર્દૂ અને હિન્દી એમ ત્રણે ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરવા માટે શ્રીમાન નારાયણ સ્વામીના પ્રયાસથી 'શ્રી. રામતીર્થ પબ્લિકેશન લીમિટેડ' નામની સંસ્થાની સ્થાપના પાંચેક વર્ષથી થયેલી હોઈ તે દ્વારા તેમણે સ્વામીજીના સર્વ ઉપદેશો બહાર પાડ્યા છે; છતાં તેમના તરફથી પણ વિસ્તૃત જીવનવૃત્તાંત હજી બહાર પડ્યું નથી. સરવૃ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી આવું એક જીવનવૃત્તાંત તૈયાર કરાવવા માટે સ્વામીશ્રી અખંડાનંદજી ધણી સમયથી તૈયારી કરી રહ્યા હતા. હિન્દીમાં અત્યાર સુધીમાં જે જીવનકથાની પુસ્તિકાઓ બહાર પડી હતી; પરંતુ એક વિશ્વાસપાત્ર નહોતી અને બીજી સ્વામી નારાયણના હાથની લખેલી, તેમાં જોઈએ તેટલો વિગતોનો સંગ્રહ નહોતો. દરમ્યાનમાં સ્વામી નારાયણના હિંદી જીવન પરથી એ વિગતોમાં કેટલું-એક ભાવાત્મક વિવેચન વધારી મરાઠીમાં એક જીવનચરિત્ર જેએક વર્ષ પર પ્રકટ થયું હતું; પરંતુ એમાં આ લેખકને ધણી જૂલો લાગી હતી. કેટલીએક જૂલો વિગતોમાં તો કેટલીએક પ્રસંગોની સંજતિમાં તેમજ કેટલાંક માણસો તથા સ્થળોનાં નામોમાં પણ હતી. વળી સ્વામીજીના પ્રસિદ્ધ થયેલા પત્રો તેમજ ઉપદેશોમાં અનેક સ્થળે તેમના જીવનને લગતી જે હકીકતો આવે છે, તેનો પણ ઉપયોગ એમાં થયેલો ન હતો.

સ્વામીજીનું ચરિત્ર યોજવામાં અન્ય સાધનોની સાથે ઉપલા મરાઠી ચરિત્રનો પણ યથાશક્ય લાભ લેવાની સ્વામીશ્રી અખંડાનંદજીની ઇચ્છા હતી; પણ એ પહેલાં તો અમદાવાદના એક સનજને એનો અનુવાદ ગુજરાતીમાં પ્રકટ કર્યો. મરાઠીમાં રહેલા દોષો એમાં પણ જેવા ને તેવા ઊતરી આવેલા જણાયા. છેવટે આ ચરિત્ર તૈયાર કરવાનું કામ સસ્તા સાહિત્ય તરફથી આ સેવકને સોંપાયું.

આ જીવનકથા લખવામાં મુખ્ય આધાર સ્વામી નારાયણના લખેલા જીવનચરિત્રનો લીધો છે. ઉપરાંત પંડિત હરિશર્માકૃત એક હિંદીમાં લખેલા જીવનચરિત્રમાંથી પણ કેટલીએક વિગતો અમને મળી છે. લાલા બૈજનાથ કૃત "સમ્યા સાધુ" અને લાલા વનસ્પતિજીનું લખેલું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર પણ અમે જોઈ ગયા છીએ. એમના પૂર્વાશ્રમના વૃત્તાંતમાં મોટા આધાર એમના ભગત ધના-

અનુક્રમણિકા

જીવનકથા

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	દેશકાળની સમાભિચારના	૧
૨	જન્મ, કુલ અને આસ્થાવરણ	૧૨
૩	વિદ્યાર્થીજીવન અને ગુરુભક્તિ	૨૨
૪	વિદ્યાર્થીજીવન અને ધર્મશક્તિ... ..	૩૧
૫	વિદ્યાર્થીજીવન અને જ્ઞાનનિષ્ઠા	૪૭
૬	ગૃહસ્થજીવન અને પ્રભુભક્તિ	૫૬
૭	ગૃહસ્થાશ્રમ અને વેદાંતનો અભ્યાસ તથા આત્મસમર્પણ	૭૫
૮	ગૃહસ્થજીવન અને ત્યાગનિષ્ઠા	૮૬
૯	ગૃહસ્થજીવન અને વેદાંતપ્રચાર	૧૧૫
૧૦	હિમાલયપ્રયાણ	૧૩૭
૧૧	સંન્યાસપ્રવચન	૧૫૭
૧૨	ઉત્તરાખંડની યાત્રા	૧૭૪
૧૩	ઉપદેશકાર્ય	૨૦૩
૧૪	પાછા હિમાલયમાં	૨૨૦
૧૫	જપાન જવાની તૈયારી	૨૩૪
૧૬	સ્વામી રામ જપાનમાં	૨૪૬
૧૭	સ્વામી રામ અમેરિકામાં	૨૭૦
૧૮	અમેરિકાનું કાર્યક્ષેત્ર	૨૮૬
૧૯	અમેરિકામાં ગ્રંથાનુવાદ	૩૧૧
૨૦	પાછા સ્વદેશમાં-મથુરા, પુષ્કર અને દુરદ્વાર	૩૩૭
૨૧	હિમાલયનિવાસ-આસાશ્રમ	૩૬૧
૨૨	વસિષ્ઠાશ્રમનિવાસ ને શિષ્યોને અંતિમ વિદાય	૩૭૫
૨૩	અંતિમ નિવાસ અને જલસમાધિ	૪૦૦
૨૪	ઉપસંહાર	૪૧૬
૨૫	કવિતાઓ	૪૨૭

ઉપદેશો

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	ધર્મરત્નકિત	૪૪૯
૨	સ્વતંત્રતા (મુક્તિ)	૪૬૮
૩	કર્મ	૪૮૭
૪	પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ... ..	૫૦૧
૫	વિશ્વાસ અથવા ઇમાન... ..	૫૨૬
૬	વ્યાવહારિક વેદાંત	૫૨૪
૭	વાર્તાલાપ	૫૩૩
૮	ધર્મતત્ત્વ	૫૪૫
૯	અકબર-દિલી , ...	૫૫૫
૧૦	ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની મહત્તા	૫૭૯
૧૧	નિમ્નનંદ	૬૧૮
૧૨	વેદાંતદર્શિએ દયા અને હિંસા	૬૩૫
૧૩	અદ્વૈતવાદ પર એક નોંધ	૬૫૦
૧૪	ઉદારતા	૬૫૪
૧૫	સૌંદર્ય	૬૫૫

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૨૨	સિનીતઃ	વચ્ચનીતઃ
૩૫	૨૩	પરશ્રિમની	પરિશ્રમની
૩૬	૮	વિઘર્થાને	વિઘાર્થાને
૪૫	૯	વરસરની	વરસની
૪૮	૯	પ્રમથના	પ્રથમના
૧૩૯	૨૬	અભદે	અભેદ
૧૪૦	૨૪	તદ્વદ્દૂર	તદ્વદ્દૂરે
૧૫૮	૨	વળવાથી	વળવાની
૧૬૧	૬	નિર્ણીત	નીર્ણીત
૧૭૪	૧૩	પદ્મપાદ	પદ્મપાદ
૧૮૩	૧૧	અહાવિદ્યાની	અહાવિદ્યાની
૨૧૯	૧૩	અગ્નન	અગ્નન
૨૮૫	૧૨	પ્રાર્થિવ	પ્રાર્થિવ
૨૮૭	૧૩	રસારવાદ	રસાસ્વાદ
૩૧૭	૩૦	ખાતર	ખાતર
૩૨૩	૫	વિશ્વાવાયુ	વિશ્વવાયુ
૩૨૪	૮	વંશજ	વંશજ
૩૨૯	૨૨	સાક્ષાત્	સાક્ષાત્
૩૪૬	૩૨	અગ્નમેરના	અગ્નમેરના
૩૫૨	૨૦	શિવમણ્ડાપ	શિવમણ્ડાપ
૩૬૭	૧૫	સૂચનાંદ	સૂચનાંદ
૩૭૨	૩	દક્ષિણમાં	દક્ષિણમાં
૩૭૩	૧૩	અહંબ્રહ્મ	અહં બ્રહ્મ
૪૧૧	૧૫	તુલ્યો	તુલ્ય
૪૫૪	૩૦	ખાળ	ખાલ
૫૦૮	૩૦-૩૧	દ્વંડાશુ	દ્વંડાશુ
૫૧૬	૩૦	ધસ્લામ	ધમાન
૫૨૩	૩૩	સ્પીનોઝા	સ્પીનોઝા
૫૩૩	૮	ઉપ્ધત	ઉપ્ધત
૫૪૮	૨૬	મંબેધાને	સંબેધાને
૫૫૬	૧૪	દમેશાં	દમેશાં
૫૬૫	૩૨	ગતિશુભાં	ગતિશુભા

સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશ

ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧, ૨, ૩

આવૃત્તિ ૨ છ, કદ ૫x૮૧, પૃષ્ઠ ૫૭૬, પાકાં પૂઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૨।

આમાંના કેટલાક વિષયો:—ધર્મ એટલે શું ? તત્ત્વજ્ઞાનનાં પગથિયાં, અનુભવનો માર્ગ, અમેરિકાની સર્વ ધર્મ પરિષદમાં વ્યાખ્યાન, અનેક માનપત્રો અને તેના બોધપ્રદ ઉત્તરો, ભારતની જડતાનું કારણ, આત્મા પ્રતિ અવિશ્વાસ, તમારામાં અનંત સામર્થ્ય છે, મહાભારતના કૃષ્ણની પૂજા, પ્રાચીન સભ્યતાની વિશેષતા, ધાર્મિક ઉત્સવોની આવશ્યકતા, સ્ત્રીકેળવણીની રૂપરેખા, સંઘશક્તિ એ જ મહાશક્તિ, સંકલ્પસિદ્ધ ઋષિઓનું સામર્થ્ય, અવતારી પુરુષોના અનુભવ, સેવાધર્મની ઉત્તમતા, બોગ અને યોગ સાથે બંને નહિ, સંન્યાસનો મહિમા અને કર્તવ્ય, અમેરિકાની વિજયકથા, સૂક્ષ્મ મનનું સામર્થ્ય, પાદરીઓનો ઉપદ્રવ, પ્રેતયોનિનું અસ્તિત્વ, શક્તિ જિલવવાનો માર્ગ, ઇશ્વરના કૃપાપાત્ર કેમ બનાવ ? મન વશ કરવાનો માર્ગ, ઇત્યાદિ

ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૪ તથા ૫

આવૃત્તિ ૨ છ, કદ ૫x૮૧, પૃષ્ઠ ૬૦૦, પાકાં પૂઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૨।

આમાંના કેટલાક વિષયો:—વેદાંતનું મહાન કાર્ય, મારા પુણ્યની ચૂલ્હરચના, ભરતખંડના મહાન પુરુષો, ભરતખંડનું ભવિષ્ય, હિંદુધર્મનાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો, સંન્યાસનો આદર્શ અને તેનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ, હું શું શીખ્યો છું ? વર્તમાન હિંદના મહાન પ્રશ્નનું નિરાકરણ, પૌદારી બાબાનું વૃત્તાંત, પરોપકાર કર્મબંધનને તોડી શકે છે, પરોપકાર ચોતાના કલ્યાણ માટે જ કરવાનો છે, કર્મયોગનો આદર્શ. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ

ભાગ ૮ મો

આવૃત્તિ ૨ છ, કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૩૮૪, બોર્ડપટ્ટીનાં પૂઠાં, મૂલ્ય રૂ. ૧।

આમાંના કેટલાક વિષયો:—અક્રિયોગ, ભક્તિ અને મૂર્તિ-પૂજા, વૈદિકધર્મના આદર્શ, જડભરતની વાર્તા, પ્રહ્લાદની વાર્તા ઇ

ભાગ ૯ મો-સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર

આવૃત્તિ ૨ છ, કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૭૮૪, બોર્ડપટ્ટીનાં પૂઠાં, મૂલ્ય રૂ. ૭)

ભારતવર્ષના મહાન ગ્રેરફ અને અમેરિકાવાસી ગૌરાંગિને આશ્રયપ્રદ કરી અનેક નર-નારીઓને શિષ્ય બનાવનાર અદ્વૈત સંન્યાસીતું આ સંપૂર્ણ જીવનવૃત્તાંત અંગ્રેજીમાં નીકળેલાં ચાર ભાગોં ચરિત્રો, ગ્રંથો તથા બીજાં સાત પુસ્તકો ઉપરથી દોહન કરીને એક વિદ્વાન ગ્રેન્થુઓટે તૈયાર કરેલું છે અને તેમાં તેમના વિષેની સર્વ જાણવા જેવી હકીકતો સમાયેલી છે.

ભાગ ૧૦, ૧૧-રાજયોગ તથા જ્ઞાનયોગ

આવૃત્તિ ૨ છ, કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૫૬૦, બોર્ડપટ્ટીનાં પૂઠાં, મૂલ્ય રૂ. ૨)

સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદજીનાં રાજયોગ ઉપરનાં આઠ મહત્ત્વપૂર્ણ બાવણો ઉપરાંત યોગદર્શનનાં તમામ મૂળ સૂત્રો તેના અર્થ તથા વિવેચન સાથે આપેલાં છે; જેમાં યોગશાસ્ત્રને લગતાં અનેક રહસ્ય તથા ખુલાસા આવી જાય છે. એ ઉપરાંત આમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીએ જ્ઞાનયોગ ઉપર વિદેશમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ભાગ ૧૨, ૧૩-દેવવાણી તથા પત્રો

આવૃત્તિ ૧ લી, કદ ૫x૬, પૃષ્ઠ ૫૧૬, પાકાં પૂઠાં, મૂલ્ય રૂ. ૧૧)

આમાં અમેરિકામાં અપાયેલાં દેટલાક ઉપદેશો તથા અસરકારક અને બોધદાયક એવા સ્વામી વિવેકાનંદજીના ૧૬૬ પત્રોનો સમાવેશ કરેલો છે.

स्वाभी गभतीर्थ

સ્વામી રામતીર્થની

જીવનકથા

૧-દેશકાલની સમાલોચના

“આ જગતમાં દરેક વસ્તુની ગતિ નિયમસર હોય છે; અને બધે કાળચક્રની ગતિ પ્રમાણે નિયમિત પરિવર્તન થયા કરે છે. વૈભવશ્રી સૂર્ય પણ જગતમાં એ જ નિયમાનુસાર ફર્યા કરે છે. એક સમયે જ્ઞાન અને સંપત્તિનો સૂર્ય હિંદુસ્તાનમાં મધ્યાકાશે પૂર્ણ કળાથી પ્રકાશતો હતો; ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં અંતરિક્ષના બીજા તારાઓની પેઠે એ સૂર્ય પણ ધીમે ધીમે પશ્ચિમ તરફ ચાલવા લાગેલો જણાય છે. તે ધરાન, આસિરિયા વગેરે દેશો ઉપર થઇને પશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યો. મિસર દેશને તેનાં મધ્યાહન કિરણો મળ્યા પછી ગ્રીસનો વારો આવ્યો, ત્યાર પછી તેનું મધ્યાહનકાળનું તેજ રોમે અનુભવ્યું. આગળ જતાં તે પ્રકાશે જર્મની, ફ્રાન્સ અને સ્પેનને જાગૃત કર્યાં. છેવટે એ વૈભવસૂર્યનો હિજ્જનલ પ્રકાશ ઇંગ્લેન્ડને મળ્યો. વળી ત્યાંથી પણ તે સૂર્ય પશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યો અને અમેરિકાને વૈભવને શિખરે પહોંચાડ્યું. x x x જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં દિવસ હતો, ત્યારે અમેરિકાને કોઈ ઓળખતું પણ નહોતું. અત્યારે અમેરિકામાં દિવસ અને હિંદુસ્તાનમાં દુઃખદારિદ્ર્યની રાત્રિ પથરાયેલી છે; પણ ધીરજ રાખો. તે વૈભવસૂર્ય હવે પાસિફિક મહાસાગર પણ ઓળંગવા લાગ્યો છે અને જાપાન થોડા વખતમાં જ જગતનો એક બળવાન દેશ બનવાનાં ચિહ્નો જણાય છે. કુદરતના નિયમો જો ખરા હોય, તો આ જ્ઞાનસંપત્તિનો સૂર્ય એ પ્રદક્ષિણા પૂર્ણ કરીને હિંદુસ્તાન ઉપર પાછો બમણા તેજથી પ્રકાશવો જોઈએ ! તથાસ્તુ.”

—સ્વામી રામતીર્થ

દેશભરમાં અત્યારે રાજકીય, સામાજિક તેમજ ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં જાગૃતિનાં જે આંદોલનો ચાલી રહ્યાં છે, તેનું દિગ્દર્શન રવા. રા. ૧

આજથી લગભગ પચીસેક વર્ષ ઉપર સ્વામી રામતીર્થે આપણને ઉપર પ્રમાણે કરાવ્યું છે. ગઈ શતાબ્દમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની જે જવાળા ધીમે ધીમે આર્યાવર્તને ગ્રસ્ત કરતી દેખાતી હતી અને દેશના દેખવાયેલા મનુષ્યો પણ દેશમાં પથરાયેલા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી કંટાળીને જે જવાળાના પ્રકાશને સૂર્યનાં તિમિરનાંશક કિરણો સમજી લઈને તેનો સત્કાર કરવા તૈયાર થઈ ગયા હતા; તે સંસ્કૃતિનો મુખ્ય મુદ્દો એ જ છે કે, કુદરતને વશ કરીને, પ્રકૃતિનાં તરવોને પોતાને અધીન બનાવવાં અને તેના વડે પોતાના જીવનમુખનો વધારો કરવો; તેમજ ખહારથી ધનવૈભવ પોતાના દેશમાં ખેંચી લાવવાં.

એ ઉદ્દેશ પ્રમાણે જુદી જુદી જાતની શોધખોળો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં થઈ અને આગગાડી, આગખોટ, તાર, ટેલિફોન, તોપો, વિમાનો, વીજળીનાં યંત્રો, ઉદ્યોગનાં યંત્રાદયો તેમજ ઐહિક સુખસાધનની વૃદ્ધિ કરનારાં અનેક પ્રકારનાં સાધનો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. વિજ્ઞાનની અવનવી શોધખોળોએ આ પંચજૂતાત્મક જગતમાં લૌકિક ઉન્નતિને સધાવનારી ખગોળ, ભૂગોળ, પ્રાણીજ, ભૂતલ, રસાયન વગેરે અનેક વિદ્યાઓની શાખાપ્રશાખાઓનો જન્મ આપ્યો. સત્તા અને વૈભવનો લોભ વધતો ચાલવાથી પશ્ચિમની પ્રજાઓએ પૂર્વના દેશોની શોધ કરી. પ્રથમ તો માત્ર વ્યાપારના જ ઉદ્દેશથી દેશપર્યટન થવા માંડ્યાં; પરંતુ પરિણામે એ વ્યાપારલોભ રાજસત્તાના લોભનું કારણ થઈ પડ્યો. ભારતવર્ષમાં આમ વિદેશી પ્રજાનાં આક્રમણો પરાપૂર્વથી થતાં આવ્યાં છે; પણ ખડું દૂરના જૂતકાલમાં દૃષ્ટિ ન કરતાં છેલ્લી પાંચસાત સદીનો વિચાર કરીએ, તો તેમાં સુસલમાન લોકોના આક્રમણનો ઉદ્દેશ પણ એ જ પ્રકારનો જણાઈ આવે છે.

સુસલમાન રાજ્યના આગમનની સાથે તેઓનાં વિભિન્ન દળાશાસ્ત્રો અને ધાર્મિક વિચારોએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. એ રાજ્યકાળમાં એ સંસ્કારનો પ્રતાપ ભારતવર્ષના તત્કાલીન દેશકાળમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો. સામાજિક રીતરિવાજોમાં એની સચોટ છાપ પડી. ધાર્મિક વાતાવરણમાં એણે પ્રબળ આંદોલન ઉત્પન્ન કર્યું અને હિંદુઓનાં વર્ણોત્તમ, ઠમકાંડ તથા જ્ઞાનવિદ્યાનાં ગૂઢ રહસ્યો ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થતાં ગયાં.

પ્રાદ્યલોનું પ્રદ્યવર્ચ્મ અને ચતુર્થાશ્રમીઓનું અવધૂતળલ અગો-
ચર થવા માંડ્યું. મતલબ કે, જેમ જેમ આવાં પરિવર્તનો
થવા લાગ્યાં, તેમ તેમ સાધારણ જનસમાજ કે જે દીર્ઘકાળ-
નાં અજ્ઞાન, આલસ્ય અને પ્રમાદને લીધે જ્ઞાનની વાસ્તવિકતા
જૂઠી જઈને મિથ્યા સંતોષને ખહાને કેવળ એટલી જાની ગયો
હતો, તે જેમ કેઈ પામર મનુષ્ય પોતાની અશક્તિને લીધે,
પોતાના અંતરમાં છૂપી રહેલી વિષયવાસના તૃપ્ત કરવા માટે
ખાદ્ય સાધનની અપેક્ષા રાખી બેઠો હોય અને સાધન પ્રાપ્ત
થતાં એનો સ્વીકાર કરી, ઇન્દ્રિયસુખના વૈભવમાં વિપયી બને,
તેમ એ જનસમાજ કેવલ ઐહિક સુખની સાધનામાં જ તત્પર
થઈ ગયો. આતું એક ભયંકર પરિણામ એ આપ્યું કે, સમાજ-
માં જૂના અને નવા, ધર્મશીલ અને ધર્મભ્રષ્ટ એવા આંતર-
રાષ્ટ્રીય ભેદ પડવા લાગ્યા. પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધાશીલ જન-
સમાજે આગન્તુક સંસ્કૃતિને હાનિકારક માનીને તેના પ્રતિ
નિરંતર દ્વેષદષ્ટિ રાખ્યા કરી; અને પોતાની પ્રાચીન ધર્મ-
પ્રણાલીના સંરક્ષણાર્થે એ નવીન સંસ્કૃતિથી દૂર જ રહ્યાં
કહ્યું. જૂનું એટલું જ ઇષ્ટ માનીને તેમણે પ્રાચીન સમયનાં
કર્મકાંડ, ધારાધારણ, સ્મૃતિનાં અનુશાસનો અને સંપ્રદાયોની
માન્યતાઓ, સર્વકાલને માટે જ જનસમાજને માટે હિતકર છે,
એવી અંધશ્રદ્ધાનો વધારો કર્યો; ત્યારે બીજી બાજુ અજ્ઞાની-
ઓએ વગરવિચારે કાળબળે દેશમાં પ્રવેશ કરતી આગન્તુક
સંસ્કૃતિને જેવા ને તેવા રૂપમાં વધાવી લીધી અને જૂનાનવા-
ના મિશ્રણ જેવો લોકવ્યવહાર એમાંથી ઉદ્ભવ પામ્યો. પ્રજા-
માં આથી જેમ જેમ જૂના વિચારો નાબૂદ થતા ગયા, તેમ
તેમ આ નવીન પ્રજાનું એક નવું જ ખોખું ઘડાયું અને માત્ર
વર્ણમાં જ નહિ કિંતુ ધર્મ, સમાજ અને રાજ્યબંધારણમાં
પણ અનેક પ્રકારના સંકરતા ઉત્પન્ન થઈ.

એ મુસલમાની યુગ પૂરો થયો કે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિએ
ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. એ પ્રજાના રંગઢંગ મુસલમાની
પોર્વાંત્ય પ્રજાની રહેણીકરણી કરતા કેંક જુદા જ પ્રકારના હતા.
મુસલમાનોએ બ્યારે ભારતવર્ષને પોતાનો સ્વદેશ જનાવી,
તેમાં સ્થાયી થવાના ઉદ્દેશથી દેશની સંપત્તિને દેશમાં જ
ખર્ચવાની હતી; ત્યારે આ પ્રજાના મનમાં એવી ઇચ્છા હતી

કે, ભારતવર્ષ તો એક સંપત્તિની ખાણ છે કે જ્યાંથી ધન-વૈભવને ખોદી કાઢી તે પોતાના સ્વદેશમાં ખેંચી જવો. એને અંગે એમની વૈજ્ઞાનિક શોધો, ચંત્રો અને રાજ્યસંસ્થાઓ દાખલ થઈ અને પરિણામે દેશમાંથી કાચા પદાર્થો ખેંચાઈ જઈને વિદેશી તૈયાર વસ્તુઓનો પ્રચાર થયો. એની સાથે સમાજની અંદર પણ જે કંઈ શક્તિ, પ્રેમ, સ્વાભિમાન વગેરે હતાં તે પણ નષ્ટ થવા માંડ્યાં. મુસલમાનોની સાથે કાળે કરીને જે એકતા થઈ ચૂકી હતી, તેવી એકતા એ પ્રજા સાથે ન થઈ શકી. પ્રારંભમાં તો એમના ઐહિક વૈભવના પ્રકાશે આર્થિકતાની મોહધેલી, અજ્ઞાન પ્રજાને આંછી નાખી. તેમની વૈજ્ઞાનિક શોધોએ દેશની પ્રજાને મુંઝવે કરી દીધી. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને જ શ્રેયસ્કર સમજી અજ્ઞાનને લીધે પ્રેયસ્ પદાર્થોના મોહમાં વાસ્તવિક શ્રેયસ્નું* જ્ઞાન તેમને ન રહ્યું.

શ્રેયસ્ કરતાં પ્રેયસ્ને વિશેષ માન આપનારી, કલ્યાણકર અધ્યાત્મવિદ્યા કરતાં દેહયાત્રા નિભાવનારી કળાકૌશલ્યરૂપી પ્રેયસ્ વિદ્યાઓ પ્રતિ જ જનસમાજની રુચિ વધી પડી; તેથી આધ્યાત્મિક વિદ્યા પ્રતિ હર્ષાક્ષ હર્ષુ તે કરતાં પણ તે વધી ગયું. આપણે અજ્ઞાની છીએ, આપણું જ્ઞાન ખોટું, આપણો ધર્મ એટલે અંધ માન્યતાઓ, આપણી સમાજસંસ્થા એટલે હાસત્ય, આપણી સંસ્કૃતભાષા એટલે મૃતભાષા, આવા આવા મિથ્યા

જ્યેષ્ઠીના:

× અન્યદર્શનોઽન્યદુતૈર્વ પ્રેયસ્તે ડમે નાનાર્થે પુરુષં સિત્તીતઃ ।
 સપોઃ શ્રેય આદદાનસ્ય સાધુર્ભવતિ હીયસ્તેઽર્થોઽય ડ પ્રેયો વૃણીતે ॥
 શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતસ્તૌ સંપરીત્ય વિવિનક્તિ ધીરઃ ।
 શ્રેયો હિ ધીરોઽમિ પ્રેયસો વૃણીતે પ્રેયો મન્દો યોગક્ષેમાદ્વૃણીતે ॥

અર્થઃ—શ્રેયસ્ (કલ્યાણપ્રાપ્તિ) હુદ્ડું છે અને પ્રેયસ્ (પ્રિય-પ્રાપ્તિ) હુદ્ડું છે. આ બન્ને બિન્ન બિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત કરાવનારાં છે. એ બંનેથી મનુષ્ય બદ્ધ છે. આ બંનેમાંથી શ્રેયસ્ને સ્વીકાર કરનારાનું કલ્યાણ થાય છે અને જે પ્રેયસ્ને સ્વીકાર કરે છે તેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૧) શ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ એ બંને મનુષ્યની આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. હુદ્ધિમાન મનુષ્ય તેની પરીક્ષા અને પૃથક્કરણ કરે છે અને પરિણામે શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે; તથા મંદમતિ મનુષ્ય યોગક્ષેમનું સાધન જાણીને પ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે. (૨)

(કટોપનિષદ્)

વિચારોની પરંપરાએ આર્યોવર્તની પ્રજાને લભાવીને વિચાર અને વિવેકહીન બનાવી દીધી. જેટલું પશ્ચિમનું એટલું જ સારું એમ માનીને દરેક વસ્તુને પશ્ચિમનું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન થવા લાગ્યો. ધર્મ, ન્યાય, નીતિ વગેરે બાબતોમાં આપણા લોકોની જે પ્રાચીન ભાવનાઓ હતી, તેમાં પરિવર્તન થયું અને નાનું રડતું બાળક જેમ શુદ્ધ ચાંદીને બદલે પાલીસ કરેલા લોખંડના ચકચકિત રમકડાને જોઈને રાજ થાય, તેમ આપણા લોકો પશ્ચિમના એ જોટા ચળકાટથી અંબાઈને મુગ્ધ થઈ ગયા.

કાળનો એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે કે, તેમાં નિરંતર વિકાર થયાં કરે છે; કાળના વહેવાની સાથે પ્રજામાં રૂપાન્તર થયાં કરે છે; માનવસમાજની ગતિઅવગતિના પલટા પડ્યા કરે છે. સંસારના અનાદિકાળથી જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, ધર્મ અને અધર્મ, પુણ્ય અને પાપનાં ઢંઢોને વશ આ ત્રિકાળવતી જગત આદ્યાં કરે છે; સાંસારિક વૃત્તિને વશવતી સાધારણ જનસમાજ બ્યારે પ્રેયસ્થી થાકી, બહિર્મુખવૃત્તિના પરિશ્રમથી કંટાળી, અંતર્મુખ થવા માંડે છે; ત્યારે અધર્મમાંથી ધર્મમાં, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનની જિજ્ઞાસામાં અને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં આવે છે એમ કહેવાય છે. સુસલમાનોના રાજ્યસમયે દેશની સામાન્ય પ્રજા પોતાના ધર્મનું અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનભંડારનું જ્ઞાન બૂલી જઈ કર્તવ્યબ્રહ્મ બની ગઈ અને ત્યાર પછી આ વીસમી સદીમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી અંબાઈ જઈને આર્યશાસ્ત્રોના ગંભીર અને ધર્મશીલ જીવનના ઉપદેશ અને શિક્ષણને બૂલી જઈને પથવિમુખ જ બની ગઈ. આથી એ અધર્મમય પ્રવૃત્તિએ લોકસમાજને અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ કરી નાખ્યો; અને સ્વદેશપ્રીતિ, સ્વાલિમાન, આર્યસંસ્કૃતિનું ગૌરવ, વેદવિધાનું રહસ્ય, આર્યદર્શનોની મહત્તા અને આર્યશાસ્ત્રોની અદ્ભુત વિદ્યા તરફ તો તેમનું લક્ષ જ ન રહ્યું.

પરંતુ હજી પણ એ પ્રાચીન ગૌરવનો સદંતર નાશ થયો ન હતો. એ અપૂર્વ અધ્યાત્મવિદ્યા અને ઉન્નત ચારિત્ર્યને દેશમાંના કેાઈ કેાઈ શાંત અને સદ્ધર્મનિષ્ઠ સંતસાધુઓ તેમજ વિદ્વાન બ્રાહ્મણો વગેરેએ પોતાના ઉન્નત જ્ઞાનચારિત્ર્ય વડે સાચવી રાખ્યાં હતાં. સુસલમાન રાજ્યકાળમાં પંજાબમાં શીખધર્મના

સંસ્થાપક ગુરુ નાનકથી માંડીને ગુરુ ગોવિંદ સુધી, બંગાળમાં શ્રીગોરાંગ મહાપ્રભુ અને તેમના શિષ્યપ્રવરો, પૂર્વમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસ આદિ સંતજનો, દક્ષિણમાં સમર્થ, રામદાસ, સંત તુકારામ, વલ્લભાચાર્ય આદિ સંપ્રદાયપ્રવર્તકો, ગુજરાતનાં નરસિંહ, મીરાં, અબો ઇત્યાદિ સંતગણો; તેમજ એવી બીજી અનેક ગુપ્ત અને પ્રકટ વિરલ વિભૂતિઓએ આય-ધર્મને સાજોપાગ છાવંત રાખ્યો હતો. જ્યારે જ્યારે નવીન સંસ્કૃતિને વધાવવા જતાં જૂનીને વિસ્મરણ કરનારી પ્રજા અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિને જ વળગી રહી નવીનને તિરસ્કાર કરનારી પ્રજા વચ્ચે અંતર પડતું, ત્યારે આવી અસામાન્ય વિભૂતિઓ ઉદ્ભવીને તેમની વચ્ચે એકતા કરી જતી. એ વિભૂતિઓ અસંસ્કારી પ્રજાને પ્રાચીન ધર્મસંસ્કારથી સંસ્કારી બનાવી, ધર્મની સનાતન સત્તા સિદ્ધ કરી આપતી અને દેવપ્રિય આ ભારતવર્ષમાં ધર્મની સનાતન ધ્વજા અહોનિશ ફેરકતી.

એ જ ન્યાયે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની વિધાતક જ્ઞાણથી અંભાઇ ગયેલી અને તેને ઉપકારક સૂર્યપ્રકાશ સમજી લઈને ઘોર વિનાશને પંથે પળી ચૂકેલી આર્ય પ્રજાને તેમાંથી નિવૃત્ત કરવા માટે પણ હવે આયોજનને સત્યનો માર્ગ દર્શાવનારી અસામાન્ય વિભૂતિઓની અત્યંત આવશ્યકતા હતી.

પરિણામે એવી વ્યક્તિઓ પણ ઈશ્વરકૃપાથી ઉત્પન્ન થઈ અને તેમના પ્રતાપે બાહ્યસુખપોષક અને યોગક્ષેમને જ વધારનારી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની જ્ઞાણના વિધાતક સ્વરૂપનું આપણને જ્ઞાન થતું ગયું. પાશ્ચાત્યોની મુદર 'એટિકેટ' (સભ્યતા) નીચે છુપાયેલા સડાની આપણને દુર્ગંધ આવવા લાગી. જેમ જેમ તેમની લીધણ સર્વલક્ષી ઇચ્છા અને આકાંક્ષાને આપણને પરિચય થવા લાગ્યો, તેમ તેમ આપણે તેનાથી સાવચેત બનવા લાગ્યા; આપણને જ્ઞાન થયું કે આપણે જે સંસ્કૃતિમાં ફસાતા ચાલ્યા હતા, તેના પરિણામે તો દુઃખ, શોક અને આપત્તિ સિવાય બીજું કશું સાંપડે તેમ નહોતું.

સૌથી પ્રથમ બંગાળમાં રાજા રામમોહનરાયની દૃષ્ટિ આપણાં શાઓ લણી વળી. ઉપનિષદના અધ્યયને એમને અલૌકિક શાંતિ મળી અને એના પરિણામરૂપે એક બ્રહ્મમાં જ

નિષ્ઠા રાખવાના સિદ્ધાંતવાળી પ્રાણોસમાજની સ્થાપના થઈ. ઉપનિષદોનાં અંગ્રેજી ભાષાન્તર થયાં અને એ સમાજમાં ઉત્તરોત્તર, બાળુ કેશવચંદ્રસેન, પ્રતાપચંદ્ર મજુમદાર વગેરે ભક્ત-રત્નો ઉદ્ભવ્યાં. આમ જૂની અને નવીન પ્રજા વચ્ચે બંધાતા પુલનો નકશો રચાવા માંડ્યો. એ પછી થોડા જ કાળમાં રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના થઈ અને બંગાળ, મદ્રાસ, પંજાબ, ગુજરાત, દક્ષિણ વગેરે પ્રાંતોમાંથી અનેક સ્વદેશપ્રેમીઓ પાકવા લાગ્યા. એ નરરત્નો દ્વારા રાષ્ટ્રીય સભાના આંદોલને સમસ્ત પ્રજાને “સ્વદેશ-સ્વધર્મ-અને સ્વમાન” ની ઘોષણા સંભળાવી.

પરંતુ હવે નવીન અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિના એકીકરણ માટેનો પુલ તૈયાર કરવા સારું વિરક્ત વિભૂતિઓની આવશ્યકતા હતી. પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ ગુજરાતમાં જન્મ ધારણ કરી પંજાબમાં પોતાનો કંઈક સ્થાપનાર સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીને જન્મ આપ્યો. એ મહર્ષિએ વેદોનાં જ્ઞાનકર્મનો પુનરુદ્ધાર કરી, સમાજનાં જીર્ણ અને શિથિલ થઈ ગયેલાં બંધારણોના સંશોધન અને ઉદ્ધારની ભાવના દેશમાં ભગૃત કરી; તેમજ મનુષ્યોને જ્ઞાન કરાવ્યું કે હું ઋષિપુત્ર છું, મારી મૂળ-વિદ્યા વેદવિદ્યા છે; મારું વર્ચસ ત્યાગ, પવિત્રતા અને આત્મ-સંયમ છે; મારું મૂળ ધન કળાવિજ્ઞાનરૂપી ઐહિક વિદ્યાઓ નહિ, પણ બ્રહ્મવિદ્યા છે. એમણે વેદનો પ્રકાશ પાડ્યો અને અનેક વ્યક્તિઓ સુખ્યત્વે પંજાબમાંથી અને ગોલુપણે સમસ્ત દેશમાંથી સરસ્વતીની પૂજા, ભારતમાતાની ભક્તિ અને આર્ય-સંતાનોની સેવા કરવામાં જોડાઈ. દેશમાં નવચેતન આવવા લાગ્યું, પશ્ચિમ પ્રત્યેનો ચોહ છોડી ગયો, પૂર્વ પ્રત્યેની પ્રીતિ પ્રકટી અને આર્યસંસ્કૃતિ પ્રત્યે સદ્ભાવ અને સન્માન પ્રકટ્યાં.

એ જ સમયે બીજી તરફ બંગાળમાં સર્વ ધર્મોના એકીકરણની સાક્ષાત્ મૂર્તિ સમા પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવ પોતાની સાધના પૂર્ણ કરીને ધર્મનો સનાતન સંદેશ સંભળાવવા લાગ્યા. એમની દૃષ્ટિ બંગાળના નવયુવાનો પર પડી. સ્વામી વિવેકાનંદ, બ્રહ્માનંદ વગેરે અનેક પરમાત્મપ્રેમી જિજ્ઞાસુ યુવકો તેમણે ઉપદેશેલા તત્ત્વનું અનુસરણ અને સાક્ષાત્કાર કરીને તૈયાર થયા. યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન, કર્મ વગેરે સાધનમાર્ગો અને શૈવ, વૈષ્ણવ, શાકત, વેદાન્ત વગેરે દર્શનસંપ્રદાયોનાં રહસ્ય,

પોતાની અપૂર્વ સાધના અને સ્વાનુભવના જળથી એ શિષ્યો-
ને શીખવીને પરમહંસદેવે તેમને ત્યાગની દીક્ષા આપી.

આમ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની પેઢી નાશકારક જ્વાળાને
સવેળા ઝોળખી લઈ, તેના ઉપરનો મોહ ઉતરાવી નાખનાર
મહાત્માઓ આપણા દેશમાં ઉદ્ભવવાથી આપણામાં આત્મ-
શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવા માંડી. આપણે જે આપણી સંસ્કૃતિને વિસારી
મૂંઢી હતી, તે તરફ પાછા ફર્યા તથા શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક
તેનો અભ્યાસ કરી, તેના ઊંડાણમાં રહેલાં રત્નો યોધવા લાગ્યા.
આ મહાત્માઓએ જે સનાતન આર્યસંસ્કૃતિ જગતની દૃષ્ટિ
સમક્ષ મૂકી, તેના સૌમ્ય અને શાંત પ્રકાશથી આપણો પશ્ચિમ-
નો મોહ ઉતરતો ગયો; એટલું જ નહિ પણ પશ્ચિમના લોકો
જે તેમની ભીષણ સંસ્કૃતિથી યાદેલા હતા, તેમને પણ તેથી
શાંતિ, આશ્વાસન અને સુખ પ્રાપ્ત થયાં.

આર્યસંસ્કૃતિનો મૂળ ઉપદેશ તો ઐહિક સંપત્તિનો સદ્ધર્મ-
ધર્મમાં સદુપયોગ તેમજ આંતરસાધના કરીને નિરંતરના પરમ
સુખરૂપી મોક્ષસંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ઐહિક વસ્તુ-
સ્થિતિઓ વડે ઉત્પન્ન થતાં ક્ષણિક સુખની મોહજાળમાં ન
ફસાતાં આત્મનિષ્ઠા તથા બ્રહ્માનુભવની પ્રાપ્તિ કરી લઈ, સંસાર-
ચક્રના આવાગમનમાંથી સદાને માટે મુક્ત થવું અર્થાત્ દુઃખ-
માત્રની આત્યંતિક નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની નિત્ય પ્રાપ્તિરૂપ
મોક્ષપદને પામવું એ જ છે. જે જે કાળે આ પરમ ધર્મની
ક્ષતિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ આ દેશમાં થઈ છે, ત્યારે ત્યારે
સદ્ધર્મનો પ્રકાશ પાડનારા ધર્માવતારોનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે,
થાય છે અને થશે એવું ગીતાનું અભયવચન તો પ્રસિદ્ધ જ છે.

એ મહાનિયમને અનુસરીને આધુનિક સમયમાં પાશ્ચાત્ય
સંસ્કૃતિથી જાણનાર તેમજ આર્યાવર્તની પ્રાચીન, શુદ્ધ અને
ઝોજસ્વી સંસ્કૃતિનો યજ્ઞકુંડ ફરીથી પ્રકટાવી તેને ચાલુ રાખ-
નાર જે જે મહાત્માઓ થયા, તેમાં નવીન જનસમાજની સમક્ષ
તો એ સર્વના અધ્વયુરૂપે પ્રાતઃસ્મરણીય દયાનંદ સરસ્વતી
અને રામકૃષ્ણ પરમહંસર્તા નામ જ અગ્રેસર આવે છે. આ
બંને સંતોની કૃપા અને ઉપદેશથી ભારતવર્ષની વિદેશમુગ્ધ
પ્રજાને એવું જ્ઞાન થયું કે, આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિ પૃથ્વી પરના
સમસ્ત દેશો કરતાં યે પ્રાચીન છે; એટલું જ નહિ પણ એની

વેદવિદ્યા સનાતન છે, એનું જ્ઞાન સર્વોત્તમ છે, એનાં દર્શન-શાસ્ત્ર સર્વોપરી છે, એનાં શાસ્ત્રીય અન્વેષણો પરિપૂર્ણ છે અને એનો ઇતિહાસ સમસ્ત જગતની પ્રજાના ઇતિહાસ કરતાં મહત્તા, ગૌરવ, વીરતા, શક્તિ અને ચારિત્ર્યમાં અનુપમ અને અલોકિક છે. આર્યોવર્તના ઋષિઓ, રાજર્ષિઓ, ઋષિપત્નીઓ, વીરાંગનાઓ, સતીસાધ્વીઓ અને સંતો, એ સર્વ અનેક યુગો વહી જવા છતાં પણ પોતાની પ્રતિભાનો અનુપમ પ્રકાશ આખ્યાં જ કરે છે.

દેશનાં અહોભાગ્યે પ્રાચીન આર્યસંસ્કૃતિના સૂર્યનો પાછો ઉદય થયો અને તેની સાથે સમસ્ત જગતની દૃષ્ટિ એ તરફ વળી. પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવના સુવિખ્યાત વીર શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે સમુદ્રને ઝોળાંગી એ બ્રહ્મવિદ્યાનો પ્રચાર યુરોપ અને અમેરિકામાં પણ કર્યો. જડ વિજ્ઞાનમાં ઉન્નત બનેલી એ પ્રજાને પણ વેદાન્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થઈ અને અનેક ગૌરવળું શિષ્યશિષ્યાઓ એ મહાત્માના પ્રતાપે ભારત-ભૂમિની સેવા કરવા ઊતરી પડ્યાં.

આમ પેલા જૂના અને નવા સમાજ વચ્ચેનો પુલ તૈયાર થઈ ગયો. નવીન સંસ્કૃતિ પામેલી પ્રજાને જ્યારે દેશગૌરવ, જાતિગૌરવ અને ધર્મગૌરવનું ભાન થયું; ત્યારે પેલા સ્થળે સ્થળે બ્રહ્મપરાયણ રહેતા સંતો અને કર્મપરાયણ રહેતા બ્રાહ્મણો તેમજ અન્ય વર્ણોમાં પણ કંઈક નવીન ચેતન આવ્યું અને તેને અનુસરતા અનેક ગ્રંથો તથા વિચારો દેશના દરેક પ્રાંતમાં ફેલાવા લાગ્યા. સ્વામી વિવેકાનંદની વીરહાઠે દેશની પ્રજાને વિશેષ આત્માભિમુખ કરી. એમના ભારતબ્રમણ અને વિદેશ-વિહારનાં ગૌરવ જેમણે વાંચ્યાંવિચાર્યાં હશે, તેઓને સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે, સંન્યાસની પરમભાવના જ જગતને વાસ્તવિક કલ્યાણને પંથે લઈ જાય છે. આર્યસંતાનોનું જીવનધ્યેય અનિત્ય લૌકિક વસ્તુસ્થિતિઓ નથી; પણ અચલ, અખંડ અને પરમશાંતિરૂપ મોક્ષપદ છે અને તેવા અનંત અનુપમ જીવનરૂપી અમૃતના ભૂખ્યા જીવોને તો આર્યોવર્તનો સ્વધર્મ-પાઠ અને તત્ત્વજ્ઞાન જ યથેચ્છ તૃપ્તિ આપી શકે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદજીના વિદેશપર્યટન પછી પંજાબમાંથી એક ઓજસ્વી અવધૂતનો આવિર્ભાવ થયો. જેનું જીવન સંન્યા-

શુદ્ધો એ નથી, તેમ પરવા પણ દેઈની નથી; હવે તો ઘડી પળમાં જમાનાનો ઢંગ બદલાઈ જશે. (૩) સ્વતંત્ર છે, સ્વાધીન છે, પ્રત્યેક સ્વતંત્ર છે; બધાનાં દુઃખ પ્રસન્ન છે; વાહ વાહ! મુશીબતનો જમાનો ઠેવો જડી ગયો! (૪) x x x x હનિયા પર પૂર્વા બાદશાહ (સૂર્ય)ની સવારી આવે છે. અત્તાનના અધિકારમય જમાનાનાં કલંક હવે ધોવાઈ જાય છે. (૬) x x x x રાગ તમને આ (નિબંધનંદમય પ્રેમનો) બરેલો પ્યાલો આપે છે. લો, પી જાઓ; એ તમને નવીન મુંદર જમાનાના મુરીલા સ્વર સંભળાવશે. (૮)

૨-જન્મ, કુલ અને ચાલ્યાવસ્થા

“ભારતવર્ષમાં તુલસીદાસ કરીને એક સંત ધર્મ ગયા છે, જે રામના પૂર્વજ હતા.” —સ્વામી રામતીર્થ

ઉપર પ્રમાણે સ્વામી રામતીર્થે પોતાના કુલનો એક વ્યાખ્યાનમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. બ્રહ્મર્ષિ વસિષ્ઠના ગોત્રમાં અને ભગવાન રામચંદ્રજીના અનન્ય ભક્ત હિંદી સાહિત્યરૂપી આકાશના કલાપૂર્ણ ચંદ્રસમા રામાયણના રચયિતા મહાત્મા ગોસ્વામી તુલસીદાસના કુલમાં શુજરાવાલા જિલ્લાના મુરાલીવાલા નામના એક ગામડામાં આપણા ચરિત્રનાયકનો જન્મ થયો હતો.

મુરાલીવાલા ગ્રામ એમનાબાદ સ્ટેશનથી ત્રણેક માઈલ દૂર છે. ત્યાં આપણા ચરિત્રનાયકના પિતા ગોસ્વામી હીરાનંદજી યજ્ઞમાનવૃત્તિ વડે નિર્બોધ ચલાવતા હતા. સ્વામી રામતીર્થજી મૂળ નામ તીર્થરામ હતાં. તીર્થરામના જન્મ પહેલાં ગોસ્વામી હીરાનંદજીને પ્રથમ પત્નીથી જે સંતાન ઉત્પન્ન થયાં હતાં, તે પૈકી શુરુદાસ અને તીર્થદેવી નામનાં બે બાળકોનાં નામ આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે. તેમના પછી બીજીવારના પત્નીથી ગોસ્વામી તીર્થરામનો જન્મ થયો હતો.

તીર્થરામની માતા તેમને જન્મ આપ્યા પછી નવ જ માસમાં વિદેહ થયાં હતાં. ગોસ્વામી હીરાનંદજીએ ત્યાર પછી ત્રીજી વાર લગ્ન કર્યાં હતાં. એ પત્નીથી હીરાનંદજીને એક મોહનલાલ નામના પુત્રનો જન્મ થયો હતો. તીર્થરામજી ભક્ત ધત્તારામજી ઉપરના પત્રોમાં તેમજ અન્ય સ્થળે “માતા-પિતા” શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે તેમાં આ એમનાં ચોરમાન

માતા જ સમજવાનાં છે.

ગોસ્વામી હીરાનંદજીનાં ચળમાનો આસપાસના જિલ્લા-ઓમાં તેમજ દૂરનાં પેશાવર તથા સ્વાત પ્રગણાં સુધી હતાં. તેમની પાસેથી જે કાંઈ પ્રાપ્ત થતું તે દ્વારા તેમનું કુટુંબ-પોષણ થતું. મુરાલીવાલા જેવા નાના ગામમાં, કુંજગલી જેવી એક સાંકડી શેરીમાં એક એકાન્તગૃહ જેવું જ એમનું નાનું-સરખું માટીનું ઘર હતું. પવિત્ર કુલ, નિર્દોષ અને સરળ માતાપિતા, નિર્ધન સંબંધીજનો અને પ્રેમવત્સલ ભાઈભાંડુ-ઓનો એ ગૃહ-ભંડાર હતો. ગોસ્વામી હીરાનંદજીની સરળતા કોઈ કોઈ વાર ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરતી; પરંતુ એમાં એ એમની નિર્દોષ પ્રાણજીવનની પ્રતિભા છૂપી નહોતી રહેતી. પુત્ર શુરદાસ અને પુત્રી તીર્થદેવી જેવાં પિતૃભક્ત બાળકોના વિહારથી સંતતિસુખમાં એમને જીણપ નહોતી; છતાં દેવનો સંકેત અપ્રકટ અને અલૌકિક હોય છે. ભારતવર્ષની જે અજ્ઞાનમય રિથિતિ આપણે પ્રથમ પ્રકરણમાં જોઈ ગયા, તેમાં જ્ઞાન અને અભ્યુદયના યુગનો સૂર્ય, અનેક રાજર્ષિ પ્રહારિંદ્રપી કિરણો-વાળા પ્રભાતનાં કંમેકંમે દશન આપતો હતો અને ઉત્તરોત્તર અજ્ઞાનતિમિરનો નાશ કરી, દેશની સમસ્ત પ્રજાને દીર્ઘકાલીન ઘોર નિદ્રામાંથી જાગૃત કરી, સ્વદેશ, સ્વમાન અને સ્વધર્મના આત્મગૌરવ પ્રતિ પ્રગતિ કરાવતો હતો. તે સમયે ઉત્તર ભારતના વેદર્ષિઓની વેદભૂમિસમા પંજાબ પ્રદેશમાંથી એક અનેશ પ્રભાતનો ઉમેરો કરવાનું એણે યોગ્ય ધ્યાનું. સ્વામી રામતીર્થ એક સ્થળે કહે છે કે, “ક્ષુદ્ર વિચારવાળા મોટા માણસોથી નહિ, પણ મહાન વિચારવાળા નાના પુરુષોથી જ દેશનું કલ્યાણ સંધાય છે.” એ સત્યના એક અધિક દષ્ટાન્તરૂપે એક નિર્ધન અને નાના એવા ગામડામાં પડેલા નિર્દોષ અને સરળ પ્રાણજી કુટુંબમાં આ વેદાન્તકેસરી-નો જન્મ થયો. એમણે બતાવી આપ્યું કે, ઐહિક કે પાર-લૌકિક ઉત્તતિમાં સાધનહીન નિર્ધન અવસ્થા કોઈ પણ રીતે બાધક નથી; પરંતુ એવા મહાપુરુષોને પોતાના પૂર્વજીવનમાં ભિન્ન ભિન્ન કસોટીઓમાંથી પસાર થતાં જે જે અનુભવ થાય છે, તે ઇતર મનુષ્યોને એવા તો આભાદ દષ્ટાન્તરૂપ થઈ પડે છે, કે ઉત્તત જીવનના અનેક પ્રવાસીઓને તેમાંથી અપૂર્વ

સની પરગ ભાવનાના ઉદ્ભવળ દર્શાતરૂપે દેશની આગળ ઉપરિચિત થયું. એનાં દેહદર્શન પ્રમાણમાં થોડા જ દેશીવિદે-શીએને મળ્યાં. એની માનવજીવનની કળા જત્રીસ વર્ષ જેટલી ટૂંકી જ ખીલી અને પ્રસરી; તથાપિ એમનાં અનુભવળ અને અવધૂત વચનામૃતોએ દેશજરમાં કંઈ નવીન ચમત્કૃતિ અને ચેતન્ય પ્રકટાવ્યાં. એ પરમહંસ સ્વામી રામતીર્થે એક નિર્ધન કિંતુ પવિત્ર આદ્યજીવનમાં જન્મ ધારણ કરી, વિદ્યાથી-જીવનના તપોગળ વડે શ્રદ્ધવચ્ચંની પ્રાપ્તિ કરી, સંન્યાસ-જ્ઞાણ વડે જ્ઞાનયજ્ઞની વેદી ઉપર પોતાના સમસ્ત જીવનની આહુતિ આપી, વેદાંતનો એવો તો પ્રાજ્ઞજ્વલ પ્રકાશ દેશ-વિદેશમાં ફેલાવી દીધો, કે જેના પ્રતાપે પુષ્કળ અધિકારી-જનોનાં નેત્રો ઉઘડી ગયાં; અનેકોને પોતાની વાસ્તવિક સ્થિ-તિનું જ્ઞાન થયું અને પોતાની જાળખ કરવાની જિજ્ઞાસા થઈ. પોતાના વિશ્વવ્યાપી પ્રેમના પ્રભાવથી જાપાન, અમેરિકા અને મિસર વગેરે દેશોને મુગ્ધ કરી, વેદાંતવિદ્યાનો પ્રચાર કરનાર અને પોતાના મહિમાવંતા જનલંકા જીવનદર્શાંત દ્વારા એને સિદ્ધ કરી બતાવી, એમણે સમસ્ત જગતને દેખાડી આપ્યું કે, જડ વિજ્ઞાન અને વેદાંતની વચ્ચે જે દેખીતો વિરોધ છે, તે અવાસ્ત-વિક છે; એટલું જ નહિ પણ વેદાંતની સહાયતા વિના દેવળ જડ વિજ્ઞાનનો વિકાસ થવો જ અસંભવિત અને હાનિમૂલક છે.

ત્યારે કોઈ પણ દેશ કે પ્રજાનો ઉદ્ધાર નજીક આવતો હતય છે, ત્યારે દેશમાં ચાલુ થયેલા ઉન્નતિના ચત્રને પ્રદીપ્ત રાખનાર વ્યક્તિઓ એક પછી એક આવ્યાં જ કરે છે. સ્વામી હયાતંદ સરસ્વતી, પરમહંસ રામકૃષ્ણ, રાજ રામમોહનરાય, બાળુ કેશવચંદ્ર સેન, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ વગેરે જ્ઞાનરત્નો; દાદાભાઈ નવરોજી, ન્યાયમૂર્તિ રાનડે, લાલા લજપતરાય, લાલા હંસરાજ, સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ, ગોપાળ-કૃષ્ણ ગોખલે, પંડિત મદનમોહન માલવિયા, ઐયોમ્શચંદ્ર જેનરજી, રમેશચંદ્ર દત્ત, જગદીશચંદ્ર વસુ, અરવિંદ ઘોષ, લોકમાન્ય તિલક, મહાત્મા ગાંધી, ચિત્તરંજનદાસ વગેરે અનેક રાજરત્નો ભારતગગનમાં નક્ષત્રલીલારૂપે પ્રકટી રહ્યાં; અને શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા ધર્મનો પ્રકાશ દેશજરમાં ખીલતો ચાલ્યો. આવા ઉજ્જવળ જાલીનું દર્શન સ્વામી રામતીર્થે આપજીને

આજથી પચીસેક વર્ષ પર કરાવ્યું હતું. એ પરમહંસ રામ-
તીર્થની જીવનકલાઓ ઉકેલવા પૂર્વે આપણે દેશની આધુનિક
સ્થિતિનું આટલું દર્શન કર્યા પછી, એમના જીવનચરિત્રની વિશેષ
રૂપરેખાઓ તપાસીએ તે પહેલાં, એમના પ્રિય ભારતવર્ષને
માટે ઊંડા હૃદયથી જે આશીર્વાદ તેઓ આપી ગયા છે, તેનું
આહ્વાદપ્રદ ગાન કરી આપણે આ પ્રકરણ અહીં જ પૂરું કરીએ.

જ્ઞાનીકા આશીર્વાદ

૧બદલે હૈ કોઈ ૨આન મેં અખ રંગે જમાના; ૧
આતા હૈ ૪અમન જાતા હૈ અખ ૫જંગે-જમાના.
અર્થ ૬જેહલ! ચલો, ૭હૈ ઉડો, દૂર હટો ૮હસદ;
૯કમજોરી મરો ડૂબ, બસ અર્થ ૧૦તંગે-જમાના. ૨
૧૧ગમ દૂર, મિટા ૧૨શક, ન ગુસ્સા, ન ૧૩તમના;
૧૪પલટેખા ઘડી પલ મેં નયા ૧૫તંગે-જમાના. ૩
૧૬આનદ હૈ, આનદ હૈ, આનદ હૈ હર એક;
દિલ ૧૭શાદ હૈ કયા ખૂબ ઉડા ૧૮તંગે-જમાના. ૪

× × × ×
આતી હૈ ૧૯જહાં મેં ૨૦શાહે-મશરફ કી સવારી;
મિટતા હૈ ૨૧સિયાહી કા ૨૨અલી ૨૩જંગે-જમાના. ૬

× × × ×
હેતા હૈ તુમહેં રામ ભરા ૨૪ભમ, ચહ પી લો;
૨૫સુન્વાયગા ૨૬આહંગ ૨૭તયે-અંગે-જમાના. ૮

અર્થ:—હવે તો એક ઘડીવારમાં જમાનાનો રંગ બદલાય
છે; સુખશાંતિ આવે છે અને યુદ્ધનો જમાનો જવા માંડ્યો છે.
(૧) એ અવિદ્યા! આલી બા; એ દુઃખ! ઊડી જાઓ; એ
ધંધ્યાં! દૂર યા; એ દુર્જાલતા! ડૂબી મરો; બસ હવે તો
નિર્ભયતાનો જમાનો છે. (૨) શોક દૂર થયો, દ્રેપ નાશ પામ્યો,

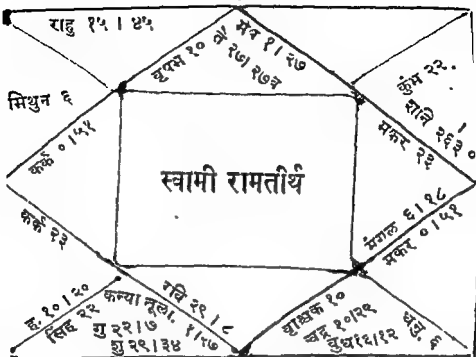
૧. બદલાય છે ૨. ઘડીવારમાં ૩. જમાનાનો ૪. રંગ ૫. સુખશાંતિ
૬. યુદ્ધનો જમાનો ૭. અવિદ્યા, અજ્ઞાન ૮. દુઃખ ૯. ધંધ્યાં ૧૦. દુર્જાલ-
તા ૧૧. નિર્ભયતાનો જમાનો ૧૨. શોક ૧૩. દ્રેપ ૧૪. પરવા
૧૫. બદલશે ૧૬. જમાનાનો રંગ ૧૭. સ્વતંત્ર ૧૮. પ્રસન્ન ૧૯. તંગ
જમાનો, મુસીબત ૨૦. જ્ઞાનનો સૂર્ય પૂર્વમાંથી આવે
છે. ૨૧. અંધકાર, માલિન્ય ૨૨. હવે ૨૩. યુદ્ધનો જમાનો ૨૪. પ્યાસો
૨૫. સંભળાવશે ૨૬. સ્વર, ધ્વનિ ૨૭. જમાનાનાં વાદનાં ગીત.

બળ, ઉત્સાહ અને વ્યાવહારિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આમ જોતાં પરમાત્માની લીલાનો ઉદ્દેશ ન સમજાય તેવો હોવા છતાં પણ શ્રદ્ધાળુ અને ધર્મશીલજનોને તો આવા દૂષી દષ્ટિએ વિચિત્ર લાગતા સંયોગોમાં જ એના ચમત્કારતું ગોસ્વ જણાય છે અને એમની નિષ્ઠામાં ઉત્તરોત્તર એથી વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

તીર્થરામના પિતામહ ગોસ્વામી રામલાલજી એક ઉત્તમ જ્યોતિષી હતા. બાળક તીર્થરામનો જન્મ થતાંજ એમણે જન્મકુંડલી બનાવી જોઈ એટલે એમની આંખમાં સહે જ અશુભાંશ; પણ એ અશુભાં હર્ષ અને શોકની પણ છાયા હતી. પુત્રનું દર્શન કરતાં એમણે ઉદ્ગાર કાઢ્યા કે, "આ બાળકનો જન્મ એવે સમયે થયો છે કે એ એની માતાની ઉપર ભારરૂપ થઈ પડશે, એટલે કે જો એ પોતે જીવતો રહેશે, તો એની જનનીનું મૃત્યુ થશે ને જો એની માતા સજીવન રહેશે તો એ પોતે મરી જશે. પરંતુ જો દેવવશાત્ જગતમાં એ જીવતો રહેશે તો લોકોત્તર મહાત્મા થશે અને પોતાના કુળગોસ્વનો પ્રકાશ પાડશે; એટલું જ નહિ પણ જગતના ઉદ્ધારમાં પણ મહત્વનું કાર્ય એના હાથથી થશે." દેશના સદ્ગુણ્ય અને દેવયોગે એમનાં માતાજીના શરીરનો જ ગ્રહની વક્રદષ્ટિએ ભોગ લીધો અને બાળકને મોક્ષપદ પર આરૂઢ થવાનું તથા માનવસમાજની આધ્યાત્મિક સેવા કરવાનું સોભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રમાણે માત્ર નવ માસની વયમાં જ બાળક તીર્થરામ માતૃહીન બન્યા, એમની જો પ્રાચીન ગ્રહકુંડલી અત્યાદે મળતી નથી; પણ એમના જન્મકાળ ઉપરથી એક વિદ્વાન જ્યોતિષીએ નવીન જન્મકુંડલી બનાવીને જે ફલાહેય કહ્યો હતો, તેની મથાઈતા એમના ઉત્તર જીવનમાં કેવી રૂપે જણાઈ આવે છે, તે જોવા માટે એ કુંડલી અમે નીચે આપીએ છીએ.

શ્રીમદ્વિક્રમાદિત્ય રાજ્યતો ગતાન્દઃ ૧૯૩૦ શાલિવાહન
શકે ૧૭૯૫ દક્ષિણાયને શરદતી માસનામુચ્ચમે માસે
કાર્તિક માસે શુક્રે શુક્લપક્ષે તિથી પ્રતિપદાયાં વુષ્ઠાસરે
૨૫ ઘડી ૫૫ પલ સ્વાતિ નક્ષત્રે ૩૧ ઘડી ૨૫ પલ પ્રીતિયારો
૨૯ ઘડી ૪૯ પલ વચકરણે પર્વ પંચાંગે શ્રી સૂર્યોદયાદિષ્ટ
૨૪ ઘડી ૪૮ પલ તત્સમયે મીન લગ્નોદયે શ્રી ગોસ્વામી
રામલાલાત્મજ શ્રી ગોસ્વામિ હીરાનન્દગૃહે પુત્રો જાતઃ।
સ્વાતિ નક્ષત્રસ્ય ચતુર્થ ચરણે જાતસ્વાદ્ રાશિનામ તારાચંદ્રઃ।

સાયન કુંડલી ।

નિરયન કુંડલી ।

ફલાદેશ નીચે પ્રમાણે:— ર. ચં. જી. કે.

- (૧) અત્યંત વિદ્વાન થાય. (૨) ૨૧ અથવા ૨૨ વર્ષની અવસ્થામાં જ પરમાર્થસિદ્ધિની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય. (૩) અદ્ભુત ઇષ્ટસિદ્ધિ થાય. (૪) અવશ્ય વિદેશગમન કરે. (૫) રાજદરબારમાં સત્કાર પામે. (૬) શરીર વ્યાધિગ્રસ્ત રહે અને કોઈ પણ એક અંગમાં ખોડ હોય. (૭) ઉત્તરાવસ્થામાં વિષયવાસના નિર્મૂળ થાય. (૮) જે પુત્ર અવશ્ય થાય. (૯) આયુષ્ય ૨૮ થી ૩૫ વર્ષની અંદર. (૧૦) પ્રાક્ષણ હોય તે

જળમાં અને ક્ષત્રિય હોય તો મકાન ઉપરથી પડવાથી મૃત્યુ થાય.

આ ફલાદેશ એક વિદ્વાન જ્યોતિષીએ સ્વામીજીના વિદેહ થવા પછીથી કહેલો છે. એ જ્યોતિષીને માત્ર જન્મકાલ જ કહેવામાં આવ્યો હતો અને વર્ષ, માતાપિતાનાં નામથી તદ્દન અપરિચિત રાખીને જ જન્મકુંડલી તૈયાર કરવાનું કહ્યું હતું. વળી સ્વામી રામતીર્થના નિર્વાણકાળ પછી થોડા માસની અંદર જ આ કુંડલી તૈયાર થઈ હતી, કે જે વખતે અત્યારની જેઠે એમની કીર્તિ દિગન્ત નહોતી વ્યાપી, તેથી એ જ્યોતિષીને આ જન્માક્ષર સ્વામી રામતીર્થના છે એવી પણ ખબર નહોતી; છતાં પણ એ દરે ફલ એમના જીવનમાં સાગોપાંગ પાર પડેલાં આપણે જોઈએ છીએ. નિર્ધન અવસ્થા છતાં ગણિતશાસ્ત્ર જેવો વિકટ વિષય લઈ એમ એ. યયુ' અને 'પછી વેદાન્તના ધુરંધર આચાર્યપદની પ્રાપ્તિ કરવી; ૨૦-૨૨ વર્ષમાં જ જ્ઞાનવૈરાગ્ય અને ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થઈ અભિષ્ટ આત્મસાક્ષાત્કાર પામવો; અમેરિકા, મિસર અને જાપાન સુધી વિદેશગમન, ટિહરીના રાજા સાહેબની હિમાલયના અગોચર વનપ્રવાસમાં નિષ્કામ સેવાભક્તિ અને દેશ-ભરમાં સન્માન તથા પૂજ્યભુજિ, શરીરની રોગી તથા દુર્બળ અવસ્થા અને નેત્રની આંખોને લીધે પહેરવા પડતાં ચક્ષુ; ઉત્તર-અવસ્થામાં અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી ચિત્તની ઉપરામતાને લીધે પુનઃ હિમાલયનો એકાન્તનિવાસ, જે પુત્રો અને ધત્રીસમે વર્ષે દેહવિલય અને પ્રાક્ષણ શરીર હોવાથી ગંગાજીમાં દેહ છૂટવો; એ બધી ભવિતવ્યતાએ તદ્દન સાચી પડી છે, પણ આપણે એમના બાળજીવન પ્રતિ પાછી દૃષ્ટિ કરીએ. જન્મકુંડલીની મહત્તા તો એટલી જ કે, તે આપણી જ્યોતિષવિદ્યાનું માહાત્મ્ય દર્શાવી આપે છે * અને એવી નિર્ધન,

* જન્મકુંડલી વિના પણ હિદનો બાહ્ય જ્યોતિષી જૂત, વર્તમાન તેમજ ભાવી બાબતો બહુ જ સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહી શકે છે એવી આ સેવકને પણ આશ્ચર્ય ત્રીસ વર્ષ અગાઉ કુલમેનમનિવાસી 'ગોવિંદ ચેતી' નામક જ્યોતિષીના પરિચય ઉપરથી અનુભવસિદ્ધ ખાતરી થયેલી છે. જન્મકુંડળી તો કયાંય ગંહી, પણ નામ સરખું પણ એ જ્યોતિષી તો પૂઠું નહિ, એટલું જ નહિ પણ જે ગ્રંથ આપણે પૂઠવાના હોઈએ તે પણ જાણુરા માગે નહિ, અને આપણા પેના ઉત્તરની સાથે આપણું નામ, ગામ સુધ્ધા આપણને ઠાગળ

એકાન્ત અને અજ્ઞાત બાલ્યાવસ્થામાંથી પણ એમના જેવી વિરક્ત, વિખ્યાત અને વિજ્ઞાનપૂર્ણ આદર્શરૂપ મહાન વ્યક્તિ-એને પરમાત્મા દેવી રીતે ઉત્પન્ન કરીને આપણને આશ્ચર્ય-મુગ્ધ કરે છે !

પહેલાં કહી ગયા તેમ માતાના પ્રારબ્ધમાં પુત્રનું સુખ નહોતું, એટલે બાળક તીર્થરામની નવ માસની અવસ્થા થતાં જ એણે પરલોકવાસ કર્યો અને નવ માસના બાળકને ઉછેરવાનું કામ ગોસ્વામી હીરાનંદજીનાં વિધવા બહેન એટલે તીર્થરામનાં ફોઈ અને તીર્થરામનાં બહેન તીર્થદેવી ઉપર આવી પડ્યું. માતાહીન બાળકને પુત્રવત્સલ ફોઈ તથા બહેનની સંભાળે માતાનો અભાવ નહોતો લાગવા દીધો. માતાના દૂધને બદલે એમને ગાયનું દૂધ અપાતું હતું. માતાના કુદરતી દૂધની આ ભણપને લઈને એમના શરીરનો ખાંધો છેવટ સુધી દૃશ્ય રહ્યો હતો.

તીર્થરામનાં બહેન તીર્થદેવી અને ફોઈ અત્યંત ધાર્મિક હતાં. નિત્ય દેવદર્શને જવું, કથાકીર્તન શ્રવણ કરવાં અને ધર્મને અનુસરીને જીવન ગાળવું, એ તો આર્યપુત્રીઓને વરદાન મળ્યું હોય, તેમ એમનું જીવન સાદું અને અત્યંત ધર્મપરાયણ હતું. પારણામાં જીલાવતાં કે રમાડતાં પણ લજન ગાવાની અને રામલીલા કે કૃષ્ણકીર્તનનાં જ્ઞાનલક્ષિતલયાં પદ બોલવાની પદ્ધતિ તો આર્યસંસારમાં ઘેર ઘેર ચાલુ છે. આમ તીર્થરામનું બાલજીવન ભારતવર્ષમાં બધાં નિર્દોષ બાળકો ઉછેરાય છે તેમજ વ્યતીત થયું છે; છતાં એક અદ્ભુત વાત

ઉપર લખીને આપી દે. બોવાયલુ-ચોરાયલુ ધન વગેરે ક્યાં છે તે પણ કહી દે. પાંત્રીશેક વર્ષ પર કેટલાક દેશીઓ તેમજ અંગ્રેજો તેની પાસે જઈને જે અનુભવ મેળવેલા અને તેની બિચ્ચવાણીઓ આબેહૂબ ખરી પડેલી જોયેલી; તેને લગતી વિગતવાર હકીકતો તે સમયના મુખ્યાર્થના “ગુજરાતી” ના અંકમાં છપાયેલી; તે વાંચીને સં. ૧૯૫૦ માં આ સેવક તેની પાસે ગયેલો. લારે તેને પોતાને પણ એવો અનુભવ મળ્યો હતો. મદ્રાસની પેલી બાબુ સોએક માઈલ દૂર રામેશ્વરના રસ્તામાં ‘કુંભકોનમ’ નો કસ્બો આવેલો હોય ત્યાંથી થોડાક માઈલ દૂર ‘ગોવિંદ ચેરી’ નું ગામ છે. સાંભળવા પ્રમાણે એના કુળમાં વંશપરંપરાથી એ વિદ્યા બિતરતી આવે છે.

—લિલ્લુ અખંડાનંદ

હોય એમ લાગતું નથી. એ લાઇ એમના ઔરમાન લાઇ હતા એ તો આપણે પહેલાં જોઇ ગયા છીએ; પણ જાહેન તીર્થદેવીના સંજ્ઞામાં તો કંઈ જુદી જ વાત માલૂમ પડે છે. એ જાહેન એમના લાલનપાલનમાં સાધનરૂપ હતી. માતાના અભાવમાં જેટલું કામ ફાઇએ કયું છે, તેટલું જ એ જાહેને કયું હતું. નાનપણમાં એના હાથમાં પોતે રમેલા, બિછરેલા, એની વહાલસોઇ સંગતમાં કથાવાર્તા સાંભળેલાં, એની સાથે દેવદશાને ગયેલા; એ જાંધાં સંસ્મરણોએ એમના જીવનમાં બહુ અદ્ભુત અસર કરી હતી. પોતાને વીસમે વર્ષે, કોલેજમાં ત્યારે પોતાનો એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યાં એ જાહેનનું મૃત્યુ સાંભળ્યું, ત્યારે પોતે સ્વહસ્તે ભગત ધનારામને લખે છે કે, “મારી જાહેન (તીર્થદેવી) ના સંજ્ઞામાં તો મને ગઈ કાલે જ ખબર પડી ગઈ હતી. (એના મૃત્યુથી) મને કેટલો શોક રાયો એનું વણું ન કરવું જ ઠીક છે. હું બહુ રડ્યો છું; મારું એની ઉપર બહુ હેત હતું.”*

આમ એમને કુટુંબજીવનના લહાવા વિશેષ મળ્યા હોય એમ લાગતું નથી; છતાં પણ એમણે એને માટે કદી પણ અસંતોષ જાહેર કયો નથી. એમનું લક્ષ્ય તો બાળપણથી જ જ્ઞાનપ્રતિ હતું; માતાજીએ તો એમને નવ માસના મૂંઝીને જ પરલોકવાસ કયો હતો અને પાછળ રહેલા કુટુંબમાં પિતા,

* એ જાહેન પ્રતિના એમના સહભાવનું વર્ણન એમના સહાધ્યાયી લાલા વનરપતિજી કરે છે કે, “જોસાઈજી દુઃખો બહુ ધેપે અને સંતોષથી સહન કરતા. એક વાર તેઓ પોતાને ઘેર બહુ મોઝા આવ્યા. એમના મુખમંડલ ઉપર શોકસંતાપનાં ચિહ્નો સ્પષ્ટ પ્રતીત થતા હતાં. મેં એમને કારણ પૂછ્યું, એટલે મને એકાન્તમાં લઈ જઈને કહ્યું કે, ‘આજ બપોર પછી કોલેજમાં એક પત્ર મળ્યો તેમાં મારી મોટીજાહેનના અકાલ મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા મારે એ એકજ જાહેન હતી અને બાળપણમાં મને એણે જ ઉછેરીને મોટા કયો હતો. ષત્રુ વાગ્યોને દિગ્મુદ જેવો બની હું રાવી નદી લણી ચાલ્યો ગયો. શોકને લીધે થતી લોહીની ઉખ્ખૂતા એકાતમાં અશ્રુપાત દ્વારા ઓછી કરીને ઈષ્ટદેવને પ્રાર્થના કરી કે, ‘આ દુઃખને મને વીરતાપૂર્વક સહન કરવાની શક્તિ આપે; મને આજથી એ સ્વર્ગરથ જાહેનનું પવિત્ર સંસ્મરણ મારા હૃદયમાં રહે તથા વિશેષ શોક ન થાય કે જેથી મારા કર્મપાલનમાં બિચૂપ ન આવે.’”

લાઈ, બહેન વગેરે સંબંધીઓને જે યથાપ્રારબ્ધ લાભ એમને મળ્યો, એમાં પણ હંમેશાં તેઓ ઉદાસીનભાવે જ રહ્યા હોય એમ લાગે છે. આ બધાનું દિગ્દર્શન આપણને એમની ઉત્તર-જીવનની લીલા ભેવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

પણ આધુનિક બાળલગ્નની રૂઢિમાં જે ગતાનુગતિક ન્યાયે ભારતવર્ષનો સમાજ આંધળોલીંત બનીને પોતાનાં સુકોમળ અને આશાવંતાં પુત્રપુત્રીઓને અજ્ઞાનની વેદીમાં સ્વાહા કરે છે અને જીવનધનરૂપી બ્રહ્મચર્યરક્ષણનું મૂલ્ય ન સમજતાં, માત્ર પિતાની સાંસારિક મોટપથી તૃપ્ત કરવા માટે નાની વયમાં જ બાલકબાલિકાઓનાં લગ્ન ગોઠવી દે છે, તેનો ગોસ્વામી તીર્થરામ પણ ભોગ થઈ પડ્યા હતા. માત્ર બે વર્ષ જેટલી કુમળી વયમાં જ ગુજરાંવાલા જિલ્લાના વજીરાબાદ તાલુકાના વૈરોડી નામના એક નાના ગામડાના રહીશ પંડિત રામચંદ્ર-જીની પુત્રી સાથે એમનો લગ્નસંબંધ કરવામાં આવ્યો. કુલ-ગૌરવના મિથ્યાભિમાનમાં ડૂબેલા લોકો પોતાનાં બાળક માટે ઉંમર સુધી કુંવારાં રહે, તો કુળને લાંછન લાગે એમ માને છે. બાળકોના વાર્તાવિક હિતઅહિતનો તો તેમને વિચાર સુધ્ધાં હોતો નથી અને માત્ર પોતાના મિથ્યાભિમાનને પોષવા માટે જ રૂઢિરૂપી અજ્ઞાનની અશિન્નવાલામાં પોતાનાં નિહોંપ, અન-ભિજ્ઞ બાળકોને હોમે છે. બાળક તીર્થરામનો આમ બે વર્ષની વયે વિરાહ કરી દશમે વર્ષે તેમનું લગ્ન કરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામે કુટુંબભારનું દબાણ એમને કોલેજની વિદ્યાથી અવસ્થામાં ડેટલું લોગવવું પડ્યું હતું, તે આપણે આગળ ઉપર જોઈશું. એમના હૃદય ઉપર બ્રહ્મચર્યનો મહિમા ડેટલો પ્રબળ હતો અને બાળલગ્ન તથા અપ્રાસંગિક વિવાહપ્રથાને માટે એમણે ઠેવા સખ્ત ચાળખા માયાં છે, એનું એમના પોતાના જ શબ્દોમાં સ્મરણ કરીને હવે આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ છીએ.

"ગમે તેટલી જન્મપત્રિકાઓ મેળવો, ગમે તેટલા જ્યોતિ-પના તાળા મેળવો, ગમે તેટલાં શુભ સુહૃત્ શોધો, ગમે તેટલાં સ્તોત્રમંજલ ગાઓ અને ગમે તેટલા પવિત્ર સંસ્કાર કરો, તો પણ હિંદુસ્તાનમાં જેટલા વિવાહ થાય છે, તે લગભગ બધા જ અસામયિક, અમાંગલિક અને અપવિત્ર છે."

એ બાળકમા ખાસ જોવામાં આવતી.

ગોસ્વામી હીરાનંદજીનું જ કહેવું છે કે, જ્યારે બાળક તીર્થરામ ત્રણ વર્ષના હતા, ત્યારે ગામની ધર્મશાળામાં એક વાર એમને સાથે લઈને ગોસ્વામી હીરાનંદજી કથા સાંભળવા ગયા. જ્યાં સુધી કથા ચાલી ત્યાંસુધી બાળક તીર્થરામ કથા વાંચનાર પંડિતજીની ભણી એકોટશે બેઠા રહ્યા અને એકાગ્રવૃત્તિથી શાંત બેસી રહ્યા. પછી બીજે દિવસે કથાના સમયે મહિરનો શંખ-ધ્વનિ તેમને ઠાને પડ્યો કે તેમણે રાવું શરૂ કર્યું. ગોસ્વામી હીરાનંદે બાળકને રમાડીને રાજી રાખવાના અનેક પ્રયત્ન કર્યો, છતાં એ બધા નિષ્ફળ નીવડ્યા. છેવટે જ્યારે તેઓ તેમને લઈને મહિર ભણી જવા તૈયાર થયા, ત્યારે જ તેઓ શાંત પડ્યા. કથા સાંભળવા જતાં બાળકને સાથે લઈ જવાથી ઉપાધિ વધશે એમ ભણી, તેમણે રસ્તામાંથી પાછા વળીને બાળક શાંત થઈ ગયો છે, એટલે તેને ઘેર મૂકી આવવાનો વિચાર કર્યો, પણ પાછા ફરીને ઘર તરફ જવા માંડ્યા, એટલે વળી પાછું તીર્થરામે રુદન શરૂ કર્યું ! આથી છેવટે તેઓ તેમને લઈને જ ત્યાં ગયા, એટલે તો બાળક પહેલાંની ચેઠ જ શાંત અને આનંદી થઈ ગયો. ત્યાર પછી રોજ શંખધ્વનિ થતાં બાળક તીર્થરામ રડવા માંડતા અને પિતાને એમના આગ્રહ-ને લીધે નિત્ય કથાશ્રવણ માટે જવું પડતું. આ કથાશ્રવણની ટેવ ઉત્તરોત્તર એમનામાં વધતી ગઈ. સુરાલીવાલામાં રહી તેમણે પાંચ ધોરણ સુધીનો ઉદ્ધનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો, તે દરમ્યાન શાળામાંથી છુટતાવેત જ તેઓ દેવમહિરે દર્શન કરવા જતા અને ત્યાં રાંમાયણ, મહાભારત, ભાગવત આદિ શ્રેયોની કથા આલતી હોય, તે સાંભળીને તેમાંનાં સારાં સારાં દૃષ્ટાંતો ઘેર આવીને માતૃસમાન ફાઈ અને બહેનને કહી સંભળાવતા. બાળપણથી જ વિદ્યાભ્યાસમાં વિશેષ રુચિને લીધે ખેલકૂદ કરવાની અને રમવા-રખડવાની તેમને ટેવ નહોતી. આમ શારીરિક શ્રમ અને ખેલકૂદના અભાવે પણ એમનું શરીર કૃશ રહેતું; પણ વિદ્યાભ્યાસંગી ચિત્તમાં અભ્યાસનો આનંદ અને ઉત્સાહ એટલો બલવત્તર રહેતો કે, એ શારીરિક દુર્બળતાએ એમના વિદ્યાભ્યાસમાં કદી વિઘ્ન પડવા દીધું નહોતું.

બીજી એક વાર એઓશ્રીએ ચોતાને સ્વપ્નપે કહી હતી કે,

બાળપણમાં પોતે બહુ જ હઠીલા હતા. હમેશાં પોતાનું જ ધાર્યું કરવાનો મમત રાખતા. ઘરમાં પોતાની મરજીમાં આવે તેમ કરવાની હઠ લેવાના વિષયમાં, પોતાની એત્રણ વર્ષની અવસ્થાની એક એવી વાત એમણે કહી હતી કે, “સવારમાં ઊઠતી વખતે પધારીમાં જ બે મને ઝાડો પેશાબ કરવાની હઠ થઈ હોય, તો હું કોઈનું સમજાવ્યું માનતો નહિ અને મારું જ ધાર્યું કરતો.” આ હંતું દર્શાવે એવો એટલા માટે જ કહેતા કે, બાળપણનો એ દુરાચર ગોટી ઉંમરે પહોંચતાં દંડતાના રૂપમાં બદલાઈ ગયો હતો અને રૂપાન્તર પામેલા સદ્ગુણો એ આશ્રી સ્વભાવે જ એમને કઠિન તપશ્ચર્યા દ્વારા પ્રખર અસ્થાસ બળ, તીવ્રતમ વૈરાગ્ય અને અદ્ભુત પ્રેમસામર્થ્ય અપાવ્યું હતું.

આમ એમનું કુલ નિર્ધન છતાં નિર્દોષ, વિદ્યાહીન છતાં વિવેકી અને સાધનહીન છતાં ચે શુદ્ધ અને સરલ હતું.

પ્રત્યેક નિર્ધન ગ્રાહ્યકુટુંબમાં બને છે તેમ, ગોસ્વામી હીરાનંદને આકાશવૃત્તિ જેવા ચજમાનધર્મમાંથી જ પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ કરવો પડતો. એમનાં મોટા પુત્ર શુરદાસજી પણ કાંઈ વિશેષ ભણેલા નહોતા. બાળકો પર જેવી સામાન્ય સાંસારિક માતૃપિતાની દૃષ્ટિ હોય છે, તેથી વિશેષ સંભાળ તેઓ નહોતા લઈ શક્યા. ઉપરાંત સ્વભાવે પણ તેઓ થોડા ઉશ્કેરતા; પરંતુ એમનાં બહેન એટલે તીર્થરામનાં ફાઈ અત્યંત સરળ અને વિશુદ્ધ જીવનનાં હતાં. બાળક તીર્થરામ ઉપર એ બધાંની ડેવી અસર પડી છે, એ એમના ભગત ધજારામ ઉપરના પત્રો પરથી જણાઈ આવશે. ભાઈ શુરદાસને માટે તો એક ઠેકાણે એવો લખે છે કે, “જ્યારે ભાઈ શુરદાસ શુજરાંવાલા આવવા ઇચ્છે, ત્યારે આપ એમને અવશ્ય ત્યાં જ રોકી રાખશો; કે જેથી કોઈ બરાબ કાર્યમાં તે પ્રવૃત્ત ન થાય. એ પોતાના સંબંધો વધારવાના પ્રયત્નો ન કરે; નહિ તો પાછળથી બહુ પસ્તાવું પડશે. શીંછને પકડી લેવું સહેલું છે, પણ તેનાથી બચવું સુરેલ છે. સંસારના (સ્વાધી) લોક કદી કોઈના થયા નથી. માત્ર પોતાનો સ્વાધ જ તેમની દૃષ્ટિમાં હોય છે. સુંદર સુંદર દાણા (વેરાયલા) બેઠેને જળમાં ન ફસાશે. ભાઈસાહેબને કહેવો કે, મને પત્ર કેમ નથી લખતા ?” આમ એમના ભાઈનું વર્તન ઉચ્ચ કૌટુંબ

“જે વરકન્યા પોતાનો વિવાહ પોતાની મેળે નથી કરી શકતાં, એવા અપવિત્ર વિવાહને વેદમંત્રો પવિત્ર કરે એ તો બાબુ પર રહું. પણ એથી તો વેદમંત્રો ઊલટા પોતાનું મહત્ત્વ શુભાવે છે અને તેથી બવિધ્યમાં એનો કશો વે પ્રભાવ રહેતો નથી.”

“હે તરુણજનો ! બંધ કરો, બંધ કરો. હે ભારતના બવિધ્યના ઉત્તરદાતા યુવકો ! બંધ કરો. નીતિને કે ભારત-વર્ષનો વિચાર કરીને અથવા સ્વતઃ તમારે માટે કે તમારા વંશજોને માટે કૃપા કરીને આ અસામયિક અને અધિકારયુક્ત વિવાહપ્રણાલી બંધ કરો.”

“શું બાળલગ્ન અને બાળવૈધવ્ય સંસારમાં સર્વથી વિશેષ સ્પષ્ટિકર્મ વિરુદ્ધનું કાર્ય નથી ?”

“સુરોપમાં લોક જેટલી નીચી પાથરીના હોય છે એટલા જ જલદી તેઓ વિવાહ કરી લે છે; પણ જેટલા જલદી હિંદુ-સ્તાનના લોક કરે છે એટલા તો ત્યાંના અધગ નીચ પુરુષો પણ નથી કરતા. ત્યાંના ઉચ્ચ શ્રેણિના લોક બહુધા ત્રીશ વર્ષની પહેલાં વિવાહ નથી કરતા અને એનું મુખ્ય તાત્પર્ય એ છે કે, સંતતિ થોડી પણ સારી થાય.”

૩-વિદ્યાર્થીજીવન અને ગુરુમક્તિ

“ત્રિવ દિંદવાસીઓ ! તમારું બાળકોની કેળવણી ડી+ઓ+શુ=ડોગ એટલે કૃતરાથી વાકે કેરવાને બદલે શુ+ઓ+ડી=ગોડ એટલે પરમેશ્વરના નામરૂપ કૃષ્ણી આરંભો. એમ ન થઈ શકે તો તમારા પુત્રોને તેઓ મહાવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરે તે પહેલાં એક વરસ કે થોડોક મહિના માટે કોઈ પૂર્ણજ્ઞાનીના સત્સંગમાં રાખો. જે એમ પણ ન થઈ શકે, તો આ વિદ્યાપીઠની પદવી ધારણ કરનારા નવ-યુવકો ! આ વિદ્યાયત્રમાં અભ્યાસ કરી આવનારાઓ ! શ્પિયાની નોકરી સ્વીકારો તે પહેલાં આવો ! બહાવિદ્યાના કોઈ સાચા આચાર્યને શોધી કાઢો કોઈ એવા સાચા શ્રવણનો પ્રાણ ફૂકનારા પરમ-હંમતા સંગથી તમે આમરણાંત સુવર્ણના દાસ ન બની રહેનાં, સમૃદ્ધિ તમારી દાખી અને પ્રારબ્ધ તમારું નોકર થઈ રહેશે, એવા અનુભવ કરશો. શ્રવણની બખરમાં જે તરફ જશે તે તરફ આનંદનું ગાન તમારું સ્વાગત કરવા આવશે. જ્યાં દષ્ટિ ફેરવશે ત્યાં સફળતા હસ્તમેળાપ કરવા હાજર થશે.” —સ્વામી રામતીર્થ

બાળક તીર્થરામ સાડાપાંચ વર્ષના થયા, ત્યારે તેમને મુશલી-

વાલા ગ્રામની ઉર્દૂ શાળામાં મૂક્યા. ત્યાં પાંચ વર્ષમાં એ અભ્યાસ પૂરો કરવા ઉપરાંત ફારસીનાં “ગુલિસ્તાં” અને “બોસ્તાં” નામનાં પુસ્તકોનો પણ શાળાના મોલવી પાસે તેમણે અભ્યાસ કર્યો. શરીરે તેઓ દુર્બળ હોવા છતાં યે સ્વભાવે અત્યંત સરલ અને, રીતભાતમાં સીધાસાદા હતા. રમવા કરવાની એમને ટેવ જ નહોતી એમ કહીએ તો ચાલે. એ પાંચે વર્ષમાં તેઓ હંમેશાં પ્રથમ નંબરે જ પાસ થતા ગયા અને છેવટે ત્યાંનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો એટલે તેમને એક છાત્રવૃત્તિ મળી હતી. એમની સ્મરણશક્તિ બહુ તીવ્ર હતી; તેથી કાબ્યોનાં કાબ્યો એાંએ કરી લેવાનો તેમને પ્રથમથી જ સ્વભાવ પડી ગયો હતો. પાંચમા વર્ગની ઉર્દૂ વાચન-માળાની તો બધી કવિતાઓ તેમણે એાંએ કરી લીધી હતી. શાળાના અધ્યાપક મોલવી મહમ્મદઅલી એમની પ્રતિભા અને અદ્ભુત ધારણાશક્તિની પ્રશંસા જ કર્યા કરતા. બાળક તીર્થ-રામની પણ મોલવીસાહેબ પ્રતિ એટલી બધી ભક્તિ હતી કે, જ્યારે એ શાળાનો અભ્યાસ પૂરો થયો, ત્યારે પોતાના પિતાશ્રીને તેમણે કહ્યું કે, “પિતાજી! મોલવીસાહેબે મારે માટે બહુ શ્રમ લીધો છે; માટે મારી ઇચ્છા છે કે, આપણે ઘર જે ભેંસ છે તે એમને ગુરુદક્ષિણારૂપે આપીએ તો ઠીક.” દશ વર્ષના બાળકમાં વિદ્યા પ્રતિ આટલી બધી અભિરુચિ અને શિક્ષક પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વખાણવાયેાગ્ય જ ગણાય.

મુરાલીવાલાની ઉર્દૂશાળામાં પાંચ ધોરણનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો પછી છાત્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થતાં એમને આગળ અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિ થઈ; પરંતુ મુરાલીવાલામાં અંગ્રેજી શાળા હતી નહિ. ગોસ્વામી હીરાનંદજીની એવી શક્તિ નહોતી કે એમને જિલ્લાના મુખ્ય ગ્રામ ગુજરાંવાલામાં ભણવા મોકલી એમનો બધો ખર્ચ ઉપાડી લે; પરંતુ આગળ અભ્યાસ કરાવવાની તો એમની પણ ઇચ્છા હતી જ; એટલે ગમે તે રીતે પણ ગુજરાંવાલામાં અંગ્રેજી અભ્યાસ કરાવવાનો નિશ્ચય કરીને પોતે સાથે જઈ એમને ત્યાં શાળામાં દાખલ કરાવી આવ્યા. છાત્રવૃત્તિના થોડા રૂપિયા મળતા હતા, તેમાંથી પુસ્તકખર્ચ તો નીકળે તેમ હતું અને બીજાં સાધનની પણ ગોઠવણ થઈ જતી; છતાં દશ વર્ષના બાળકને ત્યાં એકલો મોકલવાની હિંમત

ન આલી; એટલે એમના એક મિત્ર ભગત ધત્તારામજી કરીને ત્યાં રહેતા હતા, તેમની દેખરેખ નીચે બાળક તીર્થરામને સોંપી પોતે એ વિષયમાં નિશ્ચિંત થઈ ઘેર આવ્યા.

શુજરાંવાલા ગ્રામ મુરાલીવાલાથી લગભગ સાતેક માઈલ દૂર છે. ત્યાંની અંગ્રેજ શાળામાં દાખલ થઈ, ભગત ધત્તારામજીના સહવાસમાં આવ્યા પછી તેમની સાથે એમનો સંબંધ ગુરુશિષ્યના જેવો થઈ ગયો. ભગત ધત્તારામજી બાલ-પ્રવક્તારી હોઈ જાતના અરોડા છે. તેમનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૯૦૦ માં થયો હતો. ‘એમના પિતાનું’ નામ જવાહિરમલ્લ હતું. સ્વામી રામની પેઠે એમનાં માતૃશ્રીનો પણ એમના બાળપણમાં જ પરલોકવાસ થવાને લીધે એમને પોતાના બાપની માએ પાળ્યા હતા. ભગતજી ગામડી નિયાળ-માં થોડું‘ધણું’ નામું‘ઠામું’ લખતાં શીખ્યા હતા. નાનપણથી જ તેઓ બુદ્ધિશાળી હતા; પણ નિયાળમાં જઈ ભણવાની તેમને પ્રીતિ નહોતી! એમનો સ્વભાવ પણ ઉશ્ચ હતો; તેથી શાળામાં એક પ્રસંગે શિક્ષકે એમને મારેલા તેથી આગળ ભણવાનું છોડી દીધું. એ પછી તેમણે જંગારાનો ધંધો શીખી શુજરાન ચલાવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી. બાળપણમાંથી એમને કુસ્તી ખેલવાનો બહુ શોખ હતો. એક વાર પોતાનાથી બમણા ભેરવાળા પહેલવાનને પણ એમણે કુસ્તીમાં યુક્તિથી હરાવ્યો હતો. એ પછી કટાસરાજના મેળામાં સંતસાધુના સમાગમમાં આવવાથી એમને વેરાગ્યનો રંગ ચણ્યો. ત્યાંથી પાછા ફરતાં ‘પિંડકાદળખાન’ નામના ગ્રામમાં ધંધો ઠીક ચાલશે, એમ લાગવાથી તેમણે ત્યાં પોતાની દુકાન કરી અને નિત્યના શોખની વિદ્યા-કુસ્તીને માટે પણ એક નાનો અખાડો કયો. જે કાંઈ કમાતા તેમાંથી પોતાનો નિર્વાહ કરવા ઉપરાંત સાધુ-સંતની સેવા પણ કરતા. ત્યાં તેમણે કાંઈક યોગસાધના પણ કરી. એક વાર તેમણે વેદાન્તના અત્યુત્તમ ગ્રંથ યોગવાસિષ્ઠની કથા સાંભળી ત્યારથી તેમનામાં બ્રહ્મભાવની નિરૂપણ વધી, એટલે વળી પાછા શુજરાંવાલા આવ્યા. ત્યાં એક સંતની પાસેથી તેમણે સમાધિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. એ પછી શુજરાંવાલામાં સ્થાયી ન રહેતાં એકાંત અભ્યાસને માટે તેઓ જંગલોમાં ચાલ્યા ગયા અને ત્યાં અનાહત-શબ્દનો અભ્યાસ કર્યો.

કહેવાય છે કે, એમાંથી એમને મન તથા વાણીની એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ કે તેમના શાપ અને આશીર્વાદ ફળવા માંડ્યા. જંગલમાંથી ગુજરાંવાલા આવ્યા પછી એમને ઘેર સાંજસવાર કથાવાર્તા થયા કરતી. આ જ અરસામાં ગોસ્વામી હીરાનંદજી બાળક તીર્થરામને એમને સુપરત કરી ગયા. ભગતજીને ત્યાં રહી મેટ્રિકની પરીક્ષા અપાઈ ચૂકયા પછી આગળ અભ્યાસ કરવાની જગ્યાએ તીર્થરામને તેમના પિતાજીએ ના પાડી અને નોકરી સ્વીકારી લઈ કુટુંબભાર ઉપાડી લેવાનો આગ્રહ કર્યો, ત્યારે પણ ભગત ધનારામજીએ તીર્થરામને હિંમત આપી હતી અને કોલેજના અભ્યાસમાં યથાશક્તિ આર્થિક સહાયતા પણ કરી હતી. દશ વર્ષના બાળક તીર્થરામ ઉપર ભગતજીનાં વાતસલ્ય, સહાય અને ધાર્મિક જીવનનો એવો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે, ‘સદ્ગુરુ એ પરમાત્માથી અભિન્ન છે’ એવા ગુરુ-માહાત્મ્યને અનુસરીને તેઓએ ભગતજીને પ્રત્યક્ષ ઈશ્વરરૂપ તથા સર્વ કંઈ કરવાને સમર્થ માની લીધા અને એમનાથી હંમેશાં ઠરીને ચાલતા. કોલેજના અભ્યાસ માટે ભગતજીથી છૂટા પડી તેઓ લાહોર ગયા; ત્યારે પણ એવી જ ભાવભક્તિ-પૂર્વક તેઓ એમના ઉપર પત્રો લખતા અને પ્રત્યેક નજીવી બાળતમાં પણ એમની આશા અને કૃપા માગતા. પોતાને અભ્યાસમાં જે સફળતા મળતી, તે પણ માત્ર એમની કૃપા-વડે જ મળે છે એમ એ સમયે તેઓ સમજતા.

ભગત ધનારામજી પાસે લેગા થયેલા તીર્થરામના લગભગ હજારેક પત્રોમાંથી જે ચૂંટી કાઢેલા પત્રો સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૨ જા માં (આવૃત્તિ ૩ જી માં) આપેલા છે, તેમાં પણ તેમની ભગતજી પ્રત્યેની એ ભાવભક્તિ દેખાઈ આવે છે. ગુજરાંવાલાથી વખતોવખત તેઓ પગે ચાલીને મુરાલીવાલા જતા; ત્યારે તરકાના સમયમાં વાદળાં થઈ આવે, તે પણ ભગતજીની કૃપાથી જ ઝળે છે, એમ તેઓ માની લેતા.*

x

x

x

x

* પોતાની એ અવસ્થાની બાળસુલભ નિર્જનતા વગેરે બાબત-મા સ્વામી રામતીર્થે પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વમુખે જ કહ્યું છે કે, “રામ આજે ભવ, ચિંતા, ત્રાસ ઇત્યાદિ ઉપાધિથી અભિન્ન છે; પણ એ રિયલિટી તેને સતત અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થઈ છે. નિર્જનતા

સ્વામી રામતીર્થના જીવનને અંગે ભગત ધનારામજીના જીવનની આટલી ટૂંક નોંધ અહીં આપ્યા પછી હવે પાછા સ્વામીજીના પોતાના જીવન તરફ વળીએ.

ગુજરાંવાલામાં પણ તીર્થરામની એકાંતપ્રિયતા અને અભ્યાસ-પરાયણતા મુરાલીવાલાના જેવી જ હતી. પ્રથમ તો તેમણે રસ્તા પરના એક જૂનાપુરાણા ઘરમાં રહેવા માંડ્યું. પોતાની શારીરિક દુર્બળતાનો વિચાર પણ ખાતુએ મૂકી, એમણે એમનો સ્વાધ્યાયયત્ન અખંડ ચલાવવો શરૂ રાખ્યો. ગોસ્વામી હીરાનંદજી વર્ષમાં બે ધોતીજોડા, ખાદીનાં મોઢાં બે પહેરણુ અને સાધારણ કપડાના બે જોડા કોટ એમને મોકલતા અને એટલાં વસ્ત્રથી જ તીર્થરામજી નિભાવી લેતા. છાત્રવૃત્તિમાંથી તેમનો અન્ય ખર્ચ નીકળતો ને તે ઉપરાંત ધનારામજી પણ એમને છૂટીછવાઈ સહાય કરતા હતા. નિશાળના વખત પછી તેમને કોઈએ ગહાર ખીજે કોઈ ઠેકાણે જતા આવતા ભાગ્યે જ જોયા હોય. શાળામાંથી પરવાર્યા પછી તેઓ ભગતજીની પાસે જતા અથવા તો પોતાની શાળાનો અભ્યાસ કરવામાં નિમગ્ન થઈ જતા. કોઈ કોઈ વાર મકાનની આસપાસ ચાલું ફર્યા કરતા અથવા લખવાવાંચવા બેસી જતા. તે ઉપરાંત જ્યારે પણ અવકાશ મળે ત્યારે, પોતે બાલ્યાવસ્થામાં જે ગ્રંથોની કથાવાત્તાઓ સાંભળેલી તે રામાયણ આદિ પુસ્તકો વાંચવામાં પ્રવૃત્ત થતા; તો કોઈ કોઈ વાર સુરદાસનાં પદો ગાઈ ભક્તિ-માં તહીન થઈ જતા. રાત્રે તેઓ પોતાના ગણિતના પ્રિય વિષયનો અભ્યાસ કરતા. શરીરે કૃથ છતાં બુદ્ધિમાં કુશાગ્ર, અવસ્થાએ નિર્ધન છતાં ભક્તિધનથી ભરપૂર અને એકાદી છતાં સરસ્વતીની અનન્ય ઉપાસનામાં ભેડાઈ રહેતા વિદ્યાર્થી તીર્થ-રામ રાત્રે મોડી રાત સુધી નાના સરખા દેશી તેલના દીવા પાસે વિદ્યોપાર્જન કરવામાં જ પોતાનો સમય વ્યતીત કરતા. અહા ! કેવો પ્રચંડ વિદ્યાપ્રેમ ! કેટલી પ્રખર જ્ઞાનપિપાસા ! અને એ બંનેને માટે કેટલી એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિ ! પોતાના ભાવી જીવનનાં

અને અંધવિશ્વાસના અત્યંત જડા ખાડામાંથી જ રામે આ ઉચ્ચ અવસ્થા મેળવી છે. એક સમયે રામ પણ અત્યંત વહેમી અને ભોળો હતો અને સંસારના પ્રત્યેક પ્રસંગે એના ચિત્તની સમાનતા જતી રહેતી; પણ હવે એ બધું દૂર થઈ ગયું છે."

જાણે કે એટલી નાની વયમાં જ પોતાને દિગ્દર્શન થઈ ગયા હોય ! જે સંન્યાસયોગની શક્તિથી સમસ્ત ભારતમાં જેણે પ્રાણસંચાર કરી મૂક્યો છે, તેને તો એવી જ તૈયારીઓ કરવાની હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

શુજરાવાલામાં પહેલાં તો પોતે જીદા રહેતા હતા; પણ ધીરે ધીરે ધન્નારામજીનો સંસર્ગ વધતાં તેઓ ધન્નારામજીને ત્યાં જ રહેવાં માંગ્યા. ભગતજી એમની એ સમયની અવસ્થાને માટે કહે છે કે, બાળપણથી જ તીર્થરામનાં એવાં લક્ષણ હતાં કે જેથી ભવિષ્યમાં એ કોઈ મહાન પુરુષ થશે એવો આભાસ થતો. એમના સહાધ્યાથી એક સજ્જનનું કહેવું છે કે:- “તેમના ચહેરા ઉપર નિરંતર શાન્તિ ટપકતી. જ્યાં બીજા વિદ્યાર્થીઓ તોફાન કરતા હોય, ત્યાં જો તેઓ જઈ ચડતા તો તેમની હાજરીથી જ બધા ઉપર એવો પ્રભાવ પડતો કે, બધા શાંત થઈ જતા. એમણે કોઈના પર કદી ક્રોધ તો કર્યો જ નથી. અમારા સમયના એ એક આદર્શ વિદ્યાર્થી હતા અને નમ્રતા તેમજ શીલની તો તે સાક્ષાત્ પ્રતિમા હતા.”

આમ બાળક તીર્થરામ એક બાળુ જ્યારે અવિરત પરિશ્રમ વડે વિદ્યોપાજ્ઞન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બીજી બાળુ ગુરુભક્તિ અને શ્રદ્ધા દ્વારા પૂર્વજન્મકૃત વિશુદ્ધ અંતઃકરણને એકાગ્ર કરી, જ્ઞાનપ્રાપ્તિને અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા હતા. જેમ ઘણા સંતપુરુષોને બન્યું છે, તેમ આ બાળકને પણ બાર વર્ષે જેટલી નાની ઉંમરમાં, પોતાના અંતઃકરણમાં હજી પોતાના અદ્ભુત ભાવી જીવનની રૂપરેખા પણ નહોતી રૂપદ થઈ તેવે કાળે, એક અદ્ભુત પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો. અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી હિમાલયના નિવાસકાળે એ પ્રસંગ, પોતાના એક ભક્તને તેમણે કૃપા કરીને કહી સંભળાવ્યો હતો.

ભગત ધન્નારામજીને ત્યાં રહેતી વખતે જ્યારે તેમનું ચિત્ત નિરંતર પ્રભુપરાયણ રહેતું હતું, ત્યારે બાહ્યજીવનથી તો તેઓ ઘણેભાગે ઉત્તરાવસ્થાની પેઠે જ અસાવધાન રહેતા હતા. એવી ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં પોતે એક વારે બનરમાં ચાલ્યા જતા હતા. ત્યાં એક ભવ્ય કાંતિ, ઉગ્ગ્રવળ મુખારવિંદ અને દેવી પ્રતિભાસંપન્ન વયોવૃદ્ધ સંત ભણી અકસ્માત્ એમની દૃષ્ટિ પડી. પેલા મહાપુરુષે પણ એમની સામે જોયું. તીર્થ-

રામજીને એ જ વળતે એમની પાસે જઈ ચરણરૂપશં કરી વાતોલાપ કરવાની પ્રેરણા થઈ; પણ કોણ જાણે શા કારણ-થી જાત્રે જણા એમ ને એમ જ પોતપોતાને જવાતું હતું તે દિશામાં ચાલ્યા ગયા.

પરંતુ દેવની ગતિ અચિંતનીય છે. તીર્થરામજી ઉપર એ પુરુષ દ્વારા જે વિધિવિધાન નિર્માણ થયેલાં હતાં, તે આમ ભરખભરખ થઈ શકે તેમ નહોતાં; એને માટે તો એકાન્ત સ્થાન અને સમયની અનુકૂળતા જોઈએ. તીર્થરામજી પોતાને મુકામે આવીને જુએ છે, તો એ જ વૃદ્ધ મહાપુરુષ પોતાના અન્ય પરિચિત સતજનોની સાથે ત્યાં બેઠા હતા. વેદાન્ત-વિષયક કથાપ્રસંગ ચાલતો હતો, શાંત ચિત્તે કથાશ્રવણ ચાલી રહ્યું હતું અને જિજ્ઞાસુ મંડળ પોતાની જ્ઞાનપિપાસા તૃપ્ત કરી રહ્યું હતું. તીર્થરામજીને સંતનાં દર્શનરૂપશંનાદિ વડે પોતાની આંતરિક જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવાનો આ યથેષ્ટ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. પોતે પણ ત્યાં જઈને અન્ય જિજ્ઞાસુઓના મંડળમાં સામેલ થઈ ગયા. કથાનો પ્રવાહ અવિરત ધારાથી ચાલતો હતો. વેદાન્તનો વિષય અત્યંત રસપ્રદ અને રસિક લાવોથી સમજાવવામાં આવતો હતો. જિજ્ઞાસુઓની વૃત્તિ વક્તાના વ્યાખ્યાનમાં તદ્દાકાર થઈ હતી; એટલામાં તીર્થરામનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા માંડી ! ભક્તિથી દ્રવિત થયેલા ચિત્તમાં પરમાત્માના વિરહની, આત્માનુભવના અભાવની એવી તો આત્મપીડા થવા માંડી, કે એમનું દેહભાન શૂન્યવત્ થઈ ગયું અને થોડી જ વારમાં તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી પર ટળી પડ્યા. કથાનો પ્રસંગ બંધ પડ્યો. સૌની દૃષ્ટિ એમના ભણી ગઈ. બાર વર્ષના સુકુમાર બાળકના અંતઃકરણ ઉપર, વેદાન્ત જેવા ગંભીર વિષયના વિવેચનનો એવો પ્રબળ પ્રભાવ પડ્યો કે એ મૂર્ચ્છિત થઈ ગયા, તેથી સૌને અત્યંત વિસ્મય થયું. લોકોને તો એમ જ લાગ્યું કે, આ કૃશ શરીર વાળો બાળક દેહ-હોળંદ્યને લીધે જ બેહોશ થઈ ગયો છે. જલસિંચન વગેરે સાધારણ પ્રયોગો કર્યા. એટલે એકાદ કલાકે તીર્થરામજી ૐ ૐ-નો શબ્દચુંભારવ કરતા ભગૃત થયા. ધીરે ધીરે તેમને દેહભાન આવવા માંડ્યું; એટલામાં પેલા મહાપુરુષ ધીરેથી તીર્થરામની પાસે જઈ તેમના મસ્તક ઉપર પોતાનો વરદ

હસ્ત મૂકી, તેમના કાનમાં કોણી બાજુ શી ચે વાત કરી, કે તીર્થરામજીએ એકાએક મંદ મધુર હાસ્ય કર્યું અને એકદમ ઊઠીને તેઓ તે વંદનીય મહાપુરુષના ચરણમાં ઢળી પડ્યા! ઉત્તરાવસ્થામાં જ્યારે પોતે વસિષ્ઠાશ્રમમાં નિવાસ કરતા હતા, ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે, “એ મહાત્માએ મને બાળપણમાં ત્રણ વખત “તત્ત્વમસિ-તે તું છે” એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કર્યો હતો.” આમ વેદાન્તની દીક્ષા એમને એક મહાપુરુષ, કે જેમનું નામ અત્યારે કોઈની બાજુમાં નથી તેમના દ્વારા ખારમે વર્ષે જ મળી ચૂકી હતી.

આટલી બાધાવસ્થામાં પણ આપત્તિને સમયે, સહન-શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રસંગોપાત્ત જ્યારે તેઓ ઈશ્વરપરાયણ થતા, ત્યારે તેમને મૂર્છા આવી જતી. એનું બીજું પણ એક દૃષ્ટાંત છે. ગુજરાંવાલામાં અભ્યાસ કરતી વખતે તેમનું શરીર સુકાતું જતું હતું અને એમ કરતાં કરતાં મંદવાક આવી ચડ્યો. એટલે તેમના પિતાશ્રી પણ મુરાલીવાલાથી તેમની સારવાર માટે ત્યાં આવ્યા હતા. પુત્રની આવી શોચનીય અવસ્થા જોઈને તેઓ બહુ જ ગભરાયા. પુત્રના શરીરમાં તાવ ભરાયો હતો અને પોતે પાસે બેઠા હતા; તેટલામાં એકાએક તીર્થરામ બેભાન થઈ ગયા! હીરાનંદજીએ ભગત ધસારામને બોલાવ્યા. કાંઈક બાદોપચારથી થોડી વારે મૂર્છા વળી; ત્યારે બાળક તીર્થરામે કહ્યું કે, “પ્રભુ! શા માટે આપે કદ વેઠ્યું? જગતના કર્તાહર્તા તો એક રામ જ છે. એનું કરેલું જ સર્વ થાય છે. એ રામ ઉપર જ આપણે તો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. ॐ ”

આમ આપણે એમના મુરાલીવાલા અને ગુજરાંવાલામાં વ્યતીત કરેલી તપોમય વિદ્યાથી અવસ્થા અને તેની સાથે સાથે વિશુદ્ધ ભક્તિમય જીવનનું અવલોકન કર્યું. શાળામાં અહીં પણ તેઓ પ્રત્યેક વર્ગમાં પ્રથમ નંબરે જ પાસ થતા હતા. અહીં પણ એમનો પ્રિય વિષય ગણિત જ હતો. સંસ્કૃત તથા હિંદીનું તેમને હજી જરાં ચે જ્ઞાન નહોતું. પંબળ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના પ્રદેશમાં વર્તમાન સમયમાં જેટલો હિંદીનો પ્રચાર છે, તેટલો તે કાળે નહોતો. બ્રાહ્મણક્ષત્રિય જેવી ઉચ્ચ વર્ણનાં બાળકોને પણ પ્રારંભથી જ ઉર્દૂશાળામાં દાખલ

કરવામાં આવતાં. કારણ કે ત્યાંની કોર્ટકચેરીમાં દેશી ભાષા તરીકે એ જ ભાષા ચાલતી. આથી બાળક તીર્થરામને પણ પ્રારંભમાં ઉર્દૂનો અભ્યાસ કરવો પડ્યો હતો. શુજરાવાલામાં એમણે મેટ્રિકનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો અને પોતાની ચૌદ વર્ષ અને પાંચ માસની ઉંમરે ઇ. સ. ૧૮૮૮ ના માર્ચમાં લાહોર જઈને પરીક્ષા આપી. સમસ્ત પંજાબ યુનિવર્સિટીની તે સમયની મેટ્રિકની પરીક્ષામાં તેમનો નંબર આઠત્રીસમો હતો. આમ એમનું શુજરાવાલાનું વિદ્યાર્થીજીવન પૂર્ણ થયું.

પરંતુ વિશેષ તપશ્ચર્યા તો હજી આગળ આવવાની હતી. ગોસ્વામી હીરાનંદજી તો પુત્રની આ પરીક્ષાની રાહ જ જોઈ રહ્યા હતા, કે પુત્ર એમાં પાસ થાય અને નોકરી મેળવી કમાતો થાય; એટલે કુટુંબની આર્થિક સ્થિતિ સુધરે. આ તરફ વિદ્યામિત્ર તીર્થરામની અવસ્થા કાંઈ જુદા જ પ્રકારની હતી. એમનો જીવનવિધિ કાંઈ જુદા જ પ્રકરણના ઘાટ ઘડતો હતો. જ્ઞાનપ્રાપ્તિની આવશ્યકતા માટે આ પ્રકારના પ્રારંભમાં એમના જ શબ્દોમાં જે સંતસમાગમની આવશ્યકતા દર્શાવી છે, તે તો એમને ભગતજીને ત્યાં રહેવા દરમિયાન મળી આવી હતી; પરંતુ વિશેષ અભ્યાસ માટે સાધનનો અભાવ હવે તેમને પ્રત્યક્ષ જણાયો. એમનામાં રહેલાં અસામાન્ય પ્રતિભા, ધૈર્ય, સંકલ્પબળ અને મહત્વાકાંક્ષાએ એમને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવાની લગ્નની લગાડી હતી અને વિદ્યાભ્યાસ પ્રત્યેના જે આશરે ગણિતના કઠિન પ્રશ્નો ન બિઠલી શકવાથી એમનામાં પ્રાણત્યાગ કરવાની સુધ્ધાં વૃત્તિ ઉપજાવી હતી; એ જ સદ્-ગુણોએ એ અગવડનો ઉકેલ પણ કરી આપ્યો.

એમણે સ્વમુખે કહેલો એ વિદ્યાભ્યાસનો પ્રસંગ અને તે સમયનાં એમની ભક્તિપ્રધાન અવસ્થાનાં વર્ણનો પાછળથી એમણે પ્રસંગોપાત્ત આપેલાં; તે એમના જ શબ્દોમાં સાંભળી આપણે વિદ્યાર્થીજીવનનું આ પૂર્વાર્ધપ્રકરણ પૂરું કરીશું.

“રામ બાળપણમાં બહુ હઠીલો હતો. જે વાતની હઠ લેતો, તે પૂરી કરતો ત્યારે જ છોડતો. ગણિતવિદ્યાના પ્રશ્નો ગણતો હોય તો બીજું બધું વિસારી મૂકીને તેમાં જ મંડી પડતો. બાપુંપીણું, રમતગમત બધું જ બંધ રહેતું. એક વાર એમ થયું કે થોડા દાખલા ગણવાનો વિચાર કર્યો, આખી

રાત ગણતો રહ્યો, પણ ઉઠાહરણ કરી ન શક્યો. બસ, પછી તો સવાર થતાં જ અગાસી ઉપર ચડી ગયો અને ઉપરથી પડીને મરવાનો સંકલ્પ કર્યો; પણ વળી વિચાર આવ્યો કે, ‘મરું તો કેવી રીતે? ઉઠાહરણ તો હજી ગણ્યાં નથી.’ તાત્પર્ય એ કે, હરકોઈ રીતે હઠ ક્યાં કરતો હતો અને એ હઠ પાછળથી દઢતાના રૂપમાં ફેરવાઈ જ હતી”.

“ન્યારે રામ બીજી શ્રેણિ (તૃતીયાદમ્ “હે પ્રભુ! હું તારો છું?”)માં હતો, ત્યારે વાલ્મીકિરામાયણના જે ભાગમાં રામને વનવાસ આપવામાં આવે છે, તે વાંચ્યા કરતો હતો અને રહ્યા કરતો હતો.”

“રામે પણ (ભક્તિની) આ શ્રેણિઓ પસાર કરી છે.”

૪-વિદ્યાર્થીજીવન અને ईશ્વરભક્તિ

“બાહ્યસન્માન અથવા સેવામાં કોઈ ખામી જણાતી હોય તો આપ એવું અનુમાન ન કરશો કે એનું કારણ આપનાથી મારું ચિત્ત વિમુખ થયું છે, એમ કદાપિ છે જ નહિ. કારણ કે પ્રત્યેક કાર્યમાં હું આપની સદાયતા છઠ્ઠું છું અને મારા ચિત્તમાં સર્વદા આપનું ધ્યાન રાખું છું. પ્રથમ તો અભ્યાસ અથવા કોઈ ઉત્તમ કાર્યમાં ચિત્ત ગ્રેસવા માટે આપની સદાયતાની આવશ્યકતા છે. પછી એ કાર્યની તૈયારી કરવામાં આવશ્યક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે આપની સદાયતા જોઈએ. ત્યાર પછી એ કાર્યમાં પરિશ્રમ કરવામાં આવે તો એની સફળતાને માટે આપની સદાયતાની આવશ્યકતા છે. સંક્ષેપમાં એ કે, પ્રત્યેક કાર્યમાં આપની સદાયતાની આવશ્યકતા છે.”

“સંસારમાં કોઈ પણ મનુષ્ય ન્યાં સુધી પરિશ્રમ ન કરે ત્યાં સુધી વિદ્યામાં નિપુણ નથી થઈ શકતો. જેઓ નિપુણ જણાય છે, તેઓ અત્યંત પરિશ્રમ કરે છે, ત્યારે જ નિપુણ જણાય છે.”

“આજ પરિશ્રમ ન કરું તો પછી પરિશ્રમ કરવાનો ક્યારે પ્રસંગ મળશે? આપ મને જે વર્ષની રજા આપો; x x ન્યારે મારું ધ્યાન અત્યારે અભ્યાસમાં છે ત્યારે, જેમ કોઈ રાજા યુદ્ધના સમયમાં પોતાના યોદ્ધાનું જ ધ્યાન રાખે છે તેમ આપ મારી બહારની આવશ્યકતાનું ધ્યાન રાખશો. આપ કદી કોઈ બીજું અનુમાન ન કરશો, હું તો આપનો દાસ છું.”

—તીર્થરામ

તીર્થરામજીની અભ્યાસમાં કેટલી ઓતિ હતી! પોતાનાં

વડીલોનો ઘેર જવાનો અત્યંત આગ્રહ છતાં પણ પોતે લાહોર માં રહી વિદ્યાભ્યાસને માટે પરિશ્રમ કરે, તેમાં જ તેમનું કેવી રીતે વાસ્તવિક કલ્યાણ છે અને ગુરુ ધત્તારામજીના પ્રતિ એ પરિશ્રમમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એમના ચિત્તમાં કેટલાં શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને નમ્રતા છે, તેનું ઉપર આપેલા એમના વિદ્યાર્થી અવસ્થાના પત્રોમાંના ઉતારાઓ ઉપરથી સુદર દર્શન થાય છે. મુરાલીવાલામાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લાહોરમાં મેટ્રિકની પરીક્ષા આપી આવ્યા પછી ગોસ્વામી હીરાનદજીની ઇચ્છા એવી હતી કે, હવે તીર્થરામ કોઈ કંઈએ નોકરીમાં જોડાઈ નય તો ઠીક. એક તો કુટુંબની નિર્ધનતાને લીધે વિશેષ અભ્યાસ કરવા માટે સાધનનો અભાવ હતો અને બીજું પોતાને વૃદ્ધાવસ્થામાં કુટુંબનિર્વાહમાં જે મુશ્કેલીઓ પડતી હતી, તેમાંથી જો તીર્થરામ નોકરી સ્વીકારી લે તો પોતે સુખ થાય, એવી જેવડી દૃષ્ટિ તીર્થરામ આગળ અભ્યાસ વધારે એવી તેમની ઇચ્છા નહોતી પરંતુ તીર્થરામજીની વિદ્યાપ્રીતિ અસીમ હતી; એટલે આ પ્રસંગ તેમને મૂકવનારો થઈ પડ્યો. ભગતજીએ આવે અણીને પ્રસંગે તીર્થરામને નિરુત્સાહ ન થવા હેતાં ઉત્તેજન આપ્યું ખરેખર ભગતજીનું આ કાર્ય અત્યંત સ્તુતિપાત્ર છે મેટ્રિકની પરીક્ષામાં જો એ નબરે પાસ થવાથી જો આગળ અભ્યાસ કરે, તો ગુજરાવાલાની મ્યુનિસિપલ કમિટી તરફથી એમને એક શિષ્યવૃત્તિ મળે એમ હતી એટલી સહાયતા ઉપરાંત બીજી જે કંઈ જરૂર પડે તેને માટે ધત્તારામજીએ વ્યવસ્થા કરવાનું ઉપાડી લીધું અને પોતાના મિત્ર ગોસ્વામી હીરાનદજીના ચિત્તનું સમાધાન કરી, તીર્થરામને આગળ અભ્યાસ કરવા લાહોર જવાની આજ્ઞા અપાવી.

આમ ધત્તારામજીના પ્રોત્સાહનથી તીર્થરામજી પરમાત્મા પર વિશ્વાસ રાખી વિશેષ અભ્યાસ કરવા લાહોર ગયા અને ત્યાં ફોરમેન ક્રિશ્ચિયન કોલેજમાં બી એ ના પ્રથમ વર્ષમાં દાખલ થયા જો પછી થોડા જ સમયમાં એમને ગુજરાવાલા હાઈસ્કૂલ તરફથી મેટ્રિકમાં જો એ નબરે પાસ થવા બદલ શિષ્યવૃત્તિ મળી અને લાહોરની વચ્છોવાલી ગલીમાં માસિક એક રૂપિયાના ભાડાનું મકાન લઈને તેમાં તેઓ રહેવા માગ્યા.

લાહોરમાં તીર્થરામ એમ એ. સુધીનો અભ્યાસ કરી,

ગણિતશાસ્ત્રના આચાર્ય થયા અને ત્યારપછી વૈરાગ્યનો પ્રખર પ્રકાશ જ્ઞાત થતાં પોતે સંન્યાસચરણે માટે વનવાસગમન કર્યું. તે દરમિયાન એમનું તપોભય વિદ્યાર્થીજીવન, એકાન્ત-પ્રીતિ, વિદ્યાપ્રેમ, સહાધ્યાયીઓ પ્રત્યેની સહાનુભૂતિ, પ્રોફેસરોની એમના પ્રત્યેની માયાળુતા અને જેના જેના સંસર્ગમાં આવ્યા તે બધાની એમનાં જ્ઞાન, ભક્તિ, નિરભિમાન અને વિવેક વગેરે જોધને એમના પ્રતિ પ્રીતિ બંધાઈ હતી. એમના વાસ્તવિક જીવનની વેદી લાહોરમાં જ ચણાઈ હતી. ત્યાં જ એમણે કોલેજની વિદ્યા, વેદાન્તની શિક્ષા અને વીતરાગ સંતોનો સત્સંગ છૂટથી પ્રાપ્ત કર્યો. લાહોરમાં જ એમને અનેક મુશુકીઓ મળ્યા અને તેમના સમાગમ તથા કૃપાનો લાભ મેળવી તેઓ કૃતકૃત્ય થયા. ત્યાં જ વેદાન્તના પુરંધર માસિક-પત્ર “અલિક્” દ્વારા વેદાન્તવિદ્યાનો ડંકો વગાડ્યો અને છેવટે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી, સંન્યાસાશ્રમની તૈયારી માટે વાજતેગાજતે વેદપિંઓના સ્વદેશ જેવા હિમાલય પ્રતિ પ્રયાણ પણ તેઓએ ત્યાંથી જ કર્યું.

તેમના લાહોરના જીવનની જીવનરેખા તેમના ‘જગતજી પરના પત્રો’, ‘હિમાલયનાં દર્શનો’, ‘પત્રમંજૂષા’ અને ‘પહાડી દર્શનો’ નામના લેખો વાંચવાથી જ સંપૂર્ણ સમજ શકાય છે. કોઈ પણ જાતની અનાવશ્યક પુનરુક્તિ ન થાય તેની ઠાળજી રાખી, આ પ્રકરણમાં તો માત્ર એમના એ કામના જીવનને જ બંને તેટલું શૃંગારાળુ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

કોલેજમાં દાખલ થયા પછી ગુજરાંવાલાની સ્કોલરશિપ માટે બહુ ચિંતા રહેતી. એ સ્કોલરશિપ નહિ મળે, તો જગતજીને બહુ પરિશ્રમ પડશે અને પિતાજીનાં ક્રોધ અને ચિંતામાં વ્યર્થ વધારો થશે તેમજ એવી સ્થિતિમાં અણમૂલો અભ્યાસ કેવી રીતે આગળ વધશે, એ વિષયમાં એમનું ચિંત બહુ વ્યગ્ર રહેતું; પરંતુ સદ્ગુણે એમના હાઈસ્કૂલના એક શિક્ષક પાછળથી મ્યુનિસિપાલિટીના મંત્રી થયા હતા. તેમની સહાયથી એ શિષ્યવૃત્તિ એમને મળી અને ચિંતા ઘણે અંશે દૂર થઈ.

આવી સ્થિતિમાં એમને એક સંબંધી તરફથી પણ સહાય

મળી હતી. માતૃપ્રેમથી વંચિત રહેલો બાળક પોતાની નિર્ધન અવસ્થામાં, પિતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ જઈ નજીવી શિષ્યવૃત્તિના આધાર પર લાહોર જઈ કોલેજમાં દાખલ થયો છે અને તપોમય હવન ગાળી, વિદ્યાભ્યાસ કરે છે; એમ જ્યારે એ વિદ્યાર્થીનાં માશીને ખબર પડી, ત્યારે પોતાની પરલોકવાસી ભગિનીના પવિત્ર આત્માએ પ્રેરણા કરી હોય તેમ, પોતાના પતિ પંડિત રઘુનાથમહાને તેમણે એવી વિનંતિ કરી કે, “આપ-ણે તીર્થરામને આવી અવસ્થામાં સહાયતા કરીએ તો કેવું સારું ! ” પોતાના બંનેવી ગોસ્વામી હીરાનંદજીની નિર્ધનતા એ જાણતી હતી. બાળક તીર્થરામ નિર્દોષ, સરલ તથા વિદ્યાનો ઉપાસક છે, એમ જાણી એ માશીએ સાક્ષાત્ સરસ્વતીના વાતસલ્યની ગરજ સારી. એમના પતિ-તીર્થરામના માસા ડોક્ટર હતા; એટલે પૈસેટકે સુખી હતા. બે વર્ષના અભ્યાસ પછી પુસ્તકો લેવાની જ્યારે ચિંતા હતી, ત્યારે તેમણે રૂપિયા મોકલ્યા હતા. અભ્યાસ જેમ જેમ આગળ વધતો ગયો અને ગોસ્વામી હીરાનંદજીને લાગ્યું કે, પુત્રનો નિશ્ચય અડગ છે, એટલે તો પાછળથી તેઓ પણ લાહોર અવારનવાર જતા અને યથાશક્તિ સહાયતા કરતા.

એકાંતમાં રહી પોતાનો કોલેજનો અભ્યાસ કરવો, રજાના દિવસોમાં શુજરાંવાલા અથવા મુરાલીવાલા જવું અને સમય મળે ત્યારે પરમાત્માની ભક્તિ કરવી એવી રીતે કોલેજનાં શરૂનાં બે વર્ષમાં તીર્થરામ પોતાનો સમય નિર્ભર કરતા. નિરભિમાન વૃત્તિ અને ભગતજી ઉપરના પ્રત્યેક પત્રમાં તેમના પ્રત્યે એમનો ભક્તિભાવ અને નિર્દોષ સ્વભાવ તરી આવતો જણાય છે. ભગતજી જરા ઉચ્ચ સ્વભાવના હતા, તેથી તીર્થરામને એમના ક્રોધનો બહુ ભય રહેતો. ચિત્તની એવી પરાધીન સ્થિતિમાં તેમના ઉપરના પત્રોમાં વારંવાર, “હું અત્યંત પાપી અને અપરાધી છું. આપ મારું મન શુદ્ધ કરશો; કારણ કેતોહતો આપ છો, મારા પર દયા રાખશો, છોકરું છોકરું થાય પણ માધીતર કમાવીતર ન થાય. મનુષ્યમાત્ર ભૂલને પાત્ર છે. હું આપનો દાસ છું. જેમ કહેશો તેમ કરીશ.” આવા પાત્રો વારંવાર એ લખતા અને મઠાન બહારનું હોય, પુસ્તકો ખરીદવાં હોય, કપડાં લેવાં હોય કે અન્ય કંઈ

નજીવી વાત બની હોય, તે બધું એમના ઉપર વિગતવાર લખી તેમની આજ્ઞા મેળવે ત્યારે જ એમના ભક્તિપૂર્ણ ચિત્તને સંતોષ થતો.

આગલા પ્રકરણમાં લખી ગયા છીએ તેમ તેમણે ઉદ્ધૃત અભ્યાસ તો શરૂઆતમાં જ કર્યો હતો; પણ લાહોરમાં આવ્યા પછી એમને સ્વભાષાનું ગૌરવ સમજાયું. ત્યાં આવીને પ્રથમ જ તેમણે હિંદીનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને ત્યાર પછી ભગત ધનારામજી ઉપરના પત્રો પણ તેમણે હિંદીમાં જ લખવા માંડ્યા. એ પછી એક સહાધ્યાયીએ એમને મહેણું માર્યું કે, “ગુંસાઈજી! આપ તો ગોસ્વામી તુલસીદાસજીના કુલોત્પન્ન ઉત્તમ પ્રાક્ષણ છો; માટે આપે તો કૌલેજમાં પણ સંસ્કૃત શીખવું જોઈએ. આપને ફારસીનો અભ્યાસ ન છાજે.” તીર્થરામજીને આ વાત ઉચિત લાગી અને તરત જ કૌલેજમાં ફારસીને બદલે સંસ્કૃત ભાષા લેવાનો સંકલ્પ કર્યો. કૌલેજના પંડિતજી વેદાંતનિપુણ હતા. જ્યારે એમણે તીર્થરામે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે એમ જાણ્યું, ત્યારે તેઓ ખડું પ્રસન્ન થયા. આમ પોતાના પ્રિય વિષય ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસ ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રથમથી જ પ્રારંભ કરવાનો હોવાથી એમને પરિશ્રમ ખડું કરવો પડતો; પરંતુ શરીર પર એની ગમે તેટલી અસર થવા છતાંયે, પોતાના સંકલ્પને પૂરો કરવામાં એ હિંમત હાર્યા નહિ.

પરશ્રિમની અસર એમના શરીર ઉપર થઈ. ઇ. સ. ૧૮૬૦ ના માર્ચ માસમાં સોળ વર્ષની ઉંમરે કૌલેજનો પ્રાથમિક બે વર્ષનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી ફર્સ્ટ આર્ટ્સની પરીક્ષા આપી, તે દરમિયાન તેઓ અનેક વાર માંદા પડ્યા. કોઈ વાર તાવ, તો કોઈ વાર ઊલટીઝાડા થઈ જતા. ઉપરાંત બરોળની ખીડા પણ એમને ખડું સતાવતી. તેમના માસા પંડિત રઘુનાથમલજી અવારનવાર દવા મોકલતા; પણ એકલા ઔષધસેવનથી તેમને જોઈએ તેવો ફાયદો થતો નહિ. નજીવા લાડાના મકાનમાં રહેવાથી અભ્યાસને માટે જોઈએ તેટલો પ્રકાશ, શરીરસ્વાસ્થ્યને માટે જોઈએ તેવી સ્વચ્છ હવા, તેમજ અભ્યાસ આટે બહાર ફરવાહરવાનું કે કસરત કરવાનું નહિ બનવાથી એમનું શરીર તાંદુરસ્ત નહોતું રહેતું. બે વર્ષની

ફર્સ્ટ આર્ટ્સની પરીક્ષા આપ્યા પછી બી. એ. ની ઉચ્ચ દક્ષામાં દાખલ થયા, ત્યારે કોલેજના પ્રિન્સિપાલની એમના કૃશ શરીર ભણી દષ્ટિ ગઈ. આવો ઉત્તમ ગ્રેજુનો નિપુણ વિદ્યાર્થી જો પોતાના શરીરનું સ્વાસ્થ્ય નહિ સાચવે, તો પોતાનું ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત નહિ કરી શકે. એટલા માટે એમણે તીર્થરામને નિયમિત વ્યાયામ કરવાની સલાહ આપી અને એક વિદ્યાર્થીને સુકરર કરી આપ્યો કે તે કોલેજનો સમય પૂરો થઈ ગયા પછી વ્યાયામ કર્યા વિના એમને ઘેર જ ન જવા દે. આંખોની નળજાઈને લીધે એમની દષ્ટિ ટૂંકી થઈ ગઈ હતી, તેથી આજ અરસામાં ચક્ષુમાં લેવાની જરૂર પડી હતી. આ ચક્ષુમાં માત્ર દૂર જોવાને માટે જ લેવાં પડ્યાં હતાં, આ બધી બાબતોમાં કોલેજના પ્રોફેસરો પણ તેમના પ્રત્યે કેવી કાળજી રાખતા હતા, તે બધું જો સમયના એમના પત્રો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. લક્ષ્મીદેવી આ તપ-સ્વીમાં બળની પ્રેરણા કરવા માટે જ, બાળે કે દૂર રહ્યાં હોય તેમ સખી સરસ્વતી દ્વારા એના ઉપાસકોરૂપી અધ્યાપકો, આચાર્યો અને અન્ય સહાધ્યાયીઓ દ્વારા એની સંભાળ લેતાં.

ધીરે ધીરે તીર્થરામનું શરીર વધારે બગડવા માંડ્યું, નિર્ધનતાને લીધે એમને ઓછા ભાડાના ભાંગ્યાતૂટ્યા મકાનમાં રહેવું પડ્યું, કે જ્યાં અનેક વાર સપ્ત પણ નીકળતા અને અધૂરામાં પૂરું ચોરીઓ પણ થતી. કેઈ વાર દ્રવ્ય, તો કેઈ વાર આ ગરીબ વિદ્યાર્થીનાં વસ્ત્રવાસણ સુધ્ધાં ચોરાઈ જતાં. આવી સ્થિતિમાં એક વાર એમના સહાધ્યાયીઓ મકાનને જોઈ ગયા અને કોલેજનાં પ્રિન્સિપાલને સર્વ હકીકત તેમણે કહી. છેવટે એવો નિર્ણય થયો કે તેમણે કોલેજના છાત્ર-નિવાસમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓની સાથે રહેવા જવું. કોલેજના આચાર્યો પણ પોતાનું કામ અવારનવાર તેમને આપી, તે દ્વારા સહાયતા કરતા. તીર્થરામ છાત્રનિવાસમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓના સંબંધમાં આવતા ગયા, તેમ તેમની સાથે પણ તેમનો પરિચય વધવા માંડ્યો અને એકંદરે એમના તપોમય અને વિદ્યાવ્યાસંગી જીવનની ખ્યાતિ ફેલાવા માંડી.

એફ. 'એ. (પ્રથમનાં બે વર્ષ પછી અપાતી ફર્સ્ટ આર્ટ્સના નામની પરીક્ષા) આપ્યા પહેલાં ભાડાના મકાનમાં પોતે રહેતા

હતા, તે વખતે જ્યારે જ્યારે એમના ચિત્તમાં વિશ્લેષ થતો ત્યારે અતિ આત્મરવે પરમાત્માની ભક્તિ કરતા. અભ્યાસમાં તો એમની એટલી બધી એકાગ્રતા થઈ જતી કે, આઠ આઠ પ્રહર સુધી ગણિતના વિકટ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવામાં આલ્યા જતા. એ સમયની પોતાની અભ્યાસપરાયણતાનું એક વ્યાખ્યાનમાં વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે, “જ્યારે રામ વિદ્યાર્થી” હતો, ત્યારે એક સમયે રસ્તે જ ચાલતાં હાથમાં પુસ્તક લઈને વાંચતો વાંચતો જતો હતો.” તે જોઈને એક સજ્જનને રામની જરા મશ્કરી કરી અને કહ્યું કે, ‘ભાઈ ! અહીં’ રસ્તામાં આ શું કરો છો ? આ કંઈ નિશાળ નથી, રસ્તે ચાલતાં તો પુસ્તકોને બાબુએ મૂકો !’ રામે તેને જવાબ આપ્યો:— ‘ભાઈ ! સમસ્ત જગત મારી પાઠશાળા છે.’ ” વળી બીજે એક પ્રસંગે પોતાની તે વખતની અવસ્થાનું તેઓ નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:—

“રામ જ્યારે પાઠશાળામાં લખતો હતો ત્યારે તેની જોડે એક બીજો વિદ્યાર્થી” રહેતો હતો. એ સહાધ્યાયી બહુ જ રમતિયાળ હતો. પોતાનો બધો વખત ગાનતાનમાં, નાચવા-ફૂંવામાં અને આમતેમ હસવાક્રવામાં ગાળતો હતો. એક વખત એક ગૃહસ્થે તેને પૂછ્યું કે, “તું દિવસનો કેટલો વખત અભ્યાસમાં ગાળે છે ?” હસતે ચહેરે પેલાએ કહ્યું કે, “અઢાર કલાક.” પેલા ગૃહસ્થે કહ્યું કે, ‘શું બકે છે ? પાંચ કલાક તો હું તને રમતો જોઈ છું ને આઠનવ કલાક તો ભાંધમાં કાઢે છે, ત્યારે માત્ર દશ કે બાર કલાક બાકી રહ્યા; છતાં તું કહે છે કે અઢાર કલાક વાંચું છું.’

વિદ્યાર્થી:—આપે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ નથી કર્યો. હું સાળિત કરી આપું કે હું અઢાર કલાક વાંચું છું.

ગૃહસ્થ:—ઠીક, કહે કેવી રીતે ?

વિદ્યાર્થી:—હું ને રામ એક જ કેાટડીમાં રહીએ છીએ; બરી રીતે તો હું ૧૨ કલાક વાંચું છું ને રામ ૨૪ કલાક વાંચે છે; એટલે ૧૨+૨૪=૩૬ કલાક થયા. બંને એક જ કેાટડીમાં રહીએ છીએ, માટે સરાસરી કાઢીએ તો ૧૮ કલાક મારે ભાગે આવે.

ગૃહસ્થ:—તું કદાચ ૧૨ કલાક વાંચતો હોઈશ; પણ રામ

૨૪ કલાક વાંચે છે તે હું માની શકતો નથી. એ બને જ કેમ ? હું જાણું છું કે રામ ઘણા વિષયો માટે તૈયાર થાય છે, ઘણું સખત કામ કરે છે ને બીજું અલક્ષણ પણ ચાર-ગણું કામ કરે છે; છતાં પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ ૨૪ કલાક તો તે અભ્યાસ કરી ન જ શકે.

વિદ્યાર્થી:—જ્યારે રામ જમવા બેસે છે ત્યારે તે વખત નકામો નથી ગાળતો. કાંઈ ને કાંઈ એની પાસે હોય જ. કાંઈક વાંચવાનું થા તો કોઈ દાખલો કે એવું કાંઈ તે કરતો જ હોય છે. જોયે છે ત્યારે પણ કોઈ દાખલાનો વિચાર કરતો સૂઈ જાય છે ને હંમેશાં મન ઉપર લીધેલા વિષયનાં જ સ્વપ્નાં જુએ છે. આમ ચોવીસે કલાક તે તો અભ્યાસમાં જ નિમગ્ન રહે છે.

ખરેખર આ સહાધ્યાયીનું કહેવું સત્ય જ હતું; કેમકે જે માણસ ૧૮ કલાક કામ કરે, તે નિદ્રામાં પણ જાગ્રદવસ્થામાં જે કરતો હોય તે જ કામ કરે છે.

આવી રીતે એમની સમસ્ત દિનચર્યા અભ્યાસપરાયણતામાં જ વ્યતીત થતી. ક્ષણભરના અવકાશને પણ એ વ્યર્થ જવા દેતા નહિ. એમને એમના અભ્યાસના વિષયનાં જ સ્વપ્ન પણ આવતાં. એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વપ્નાવસ્થાનું રહસ્ય સમજાવતાં તેઓ કહે છે કે:—

“રામ પોતાનાં સ્વાતુલવથી પણ જાણે છે, કે ઘણી વખત, હું જ્યારે વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે જાગ્રદવસ્થામાં ગચ્છિતના બહુ અધરા દાખલા કે જેને વિષે હું બહુ વિચાર કર્યો કરતો હતો અને ગણી શક્યો નહોતો, તે સ્વપ્નાવસ્થામાં હું બરાબર ગણી શક્યો હતો. જો કે જાગૃત થતાં તે કેમ ગણુવા તે મને સમજાતું નહિ.”

આવી અભ્યાસની તન્મયતા ઉપરાંત સ્વાશ્રયી રહેવાની પણ એમનામાં ટેવ હતી. જને ત્યાં સુધી કોઈ પણ આચાર્ય કે સહાધ્યાયીની સહાયતા લીધા વિના માત્ર પોતાની જાત-મહેનત વડે જ અભ્યાસ કરવાથી સ્વતંત્ર મેધાશક્તિનો વિકાસ થાય છે અને એવો સ્વપરિશ્રમ વડે કરેલો અભ્યાસ જીવનમાં એવો તો ઓતપ્રોત થઈ જાય છે કે, તેની વિસ્મૃતિ લાગ્યે જ થાય છે. વિચારશક્તિ વધે છે અને નિરાશા તથા આલસ્ય

દૂર થઇને હંમેશાં ઉત્સાહી અને ઉદ્યમી રહી શકાય છે; એમ તેઓ માનતા. આટલા માટે કેવળ પરમાત્મા પર જ વિશ્વાસ રાખી, દેહ પાત્યામિ વા કાર્ય સાધ્યામિ। જેવા કઠોર મત ઉપર તેઓ આવી જતા. અભ્યાસકાળના આવા એક અદ્ભુત પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે:-

“જ્યારે રામ વિદ્યાપીઠના ઊંચા વર્ગમાં અભ્યાસ કરતો હતો, ત્યારે તેની પ્રતિજ્ઞા હતી કે, મારે મારા અભ્યાસમાં આચાર્યોની મદદ નથી લેવી. આ કામ ઘણું દુર્ધટ થઈ પડતું. ગણિતશાસ્ત્રના ગહન પ્રશ્નોનો તાળો મેળવવા માટે મારી જાતે જ આ કામ હું માયે લેતો અને કોઈ આચાર્યની અથવા કોઈ માર્ગદર્શક પુસ્તકની મદદ વગર જ કેટલાક પ્રશ્નોમાં વિજયી નીવડતો; પરંતુ ઘણા પ્રશ્નોમાં ફતેહ મળતી નહિ. રામ સાંજના પાંચ વાગ્યાથી તે સવારના પાંચ વાગ્યા સુધી ખૂબ મહેનત કરતો; છતાં તે પ્રશ્નોનો કોઈ નિવેડો આવતો નહિ. આથી રામ આખરે કંટાળી જતો અને તાજી હવા લેવાને અગાસીમાં આમતેમ કરતો. પ્રશ્નોનો તાળો મળતો નથી, એમ જાણી છેવટે આપઘાત કરવા માટે છરો લાવવાને વિચાર કરતો હતો. આવી રીતે જ્યારે શરીર છોડવા સુધીનો પ્રસંગ આવતો, ત્યારે તે ગહન પ્રશ્નોનું સર્વ રીતે સમાધાન સ્ફુરી આવતું.”

એમને વિદ્યાપ્રાપ્તિમાં આવો પ્રખર પુરુષાર્થ હતો. અન્ય વિષયોના સંબંધમાં પણ પુસ્તકના ઉપયોગી વિભાગને કંઠસ્થ કરી લેવાનો એમને અભ્યાસ પડી ગયો હતો. મુરાલીવાલામાં ઉર્દૂ અભ્યાસ કરતી વખતે “શુલિસ્તાં” અને “બોસ્તાં” જેવાં ફારસી પુસ્તકોનો ઘણાખરો ભાગ જેમ કંઠસ્થ થયો હતો, તેમ આ અવસ્થામાં પણ એ ટેવ કાયમી હતી. આ ટેવ એમને ઉત્તરાવસ્થામાં આત્મસાક્ષાત્કાર કરવામાં પણ હિતાવહ થઈ પડી હતી. સોળ-સત્તર વર્ષની નાની વયે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી શકનાર જે વિદ્યાર્થીમાં વિદ્યાભ્યાસને માટે પ્રાણાંતે પણ ઇષ્ટપ્રાપ્તિ કરવાનો ભીષ્મસંકલ્પ હોય, તે ઉત્તરોત્તર વધતો જઈ, સમસ્ત દેશને દેહીધ્યમાન કરે એમાં શું આશ્ચર્ય?

લાહોરમાં આવ્યા પછી, ચોતાને શુજરાંવાલાથી મળતી

શિષ્યવૃત્તિ, ભગત ધનારામજીની સહાયતા અને તેમના માસા પંડિત રઘુનાથમજીની મદદ વડે ચાર વર્ષનો અભ્યાસ કરી, ઈ. સ. ૧૮૬૨ ના માર્ચ માસમાં તીર્થરામે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી; પરંતુ એમની આ ચાર વર્ષની કારકિર્દી અનેક સંકટોમાં વ્યતીત થઈ હતી.

એ અભ્યાસકાળમાં તેઓ સસ્તા ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા, તે દરમિયાન સર્પનો ભય તો હંમેશનો થઈ પડ્યો હતો. એક વાર રહેવાની ઝોરડીનું ખારણું ઉઘાડતા જ સર્પનું પૂંછડું એમના માથામાં વાળ્યું હતું! પણ આ સર્પો સંબંધી એમના વડીલભાઈ શુરદાસજીએ એક અદ્ભુત પ્રેમવાતા કહી છે. કોલેજના પ્રથમ વર્ષમાં પાસ થયા પછી એક વાર એમના ભાઈ ગોસ્વામી શુરદાસજી એમને મળવા ગયા, ત્યારે તીર્થરામજી તે વખતે કોલેજમાં હતા. જાને ભાઈઓ કોલેજમાં મળ્યા, પછી રહેવાના મકાન ઉપર ગયા. તીર્થરામજીએ તાણું ઉઘાડી કમાડ ઉઘાડી નાખતા પહેલાં જોરથી ખખડાવ્યાં. તેમના મોટા ભાઈએ જ્યારે એમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે પોતે કહ્યું કે, “ઘરમાં બેત્રણ સર્પ રહે છે, એટલા માટે હું જ્યારે બહારથી આવીને ખારણું ઉઘાડું છું, ત્યારે પ્રથમ આમ અવાજ કરીને એ બહાર રમતા હોય તો તેમને પોતાના દરમાં પેસી જવાનો આવી રીતે ઇસારો કરું છું.” શુરદાસજી તો આ વાત સાંભળી આશા જ બની ગયા ! અને એટલી વારમાં જ્યાં તીર્થરામજીએ ખારણું ઉઘાડ્યું, તો એક મોટો કાળો સર્પ ભીંતના એક ખૂણાના દરમાં પેસતો તેમણે જોયો. તીર્થરામજીએ કહ્યું કે, “જેયું? કેવો સમજીને અંદર ચાલ્યો જાય છે! એનાથી જરા યે કરશે નહિ. એ તો મારી સાથે જાહુ હળી ગયો છે. એને પીવા માટે રોજ રોજ હું દૂધ આપું છું.”

વળી વિદ્યાભ્યાસમાં અચાગ પરિશ્રમ કરવાની સાથે દર-રોજ પ્રભુપ્રાર્થના પણ તેઓ આત્મ-હૃદયથી કર્યા કરતા. કેઈ વાર પોતાના મકાનમાં, તો કેઈ વાર લાહોરની રાવી નદીને કાંઠે સંધ્યાકાળે અને રાત્રિએ એકલા ફરવા નીકળી પડતા અને પરમાત્માનાં દર્શન માટે ગદ્ગદ કંઠે અને અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે અનેક સ્તોત્રો, ભજનો અને ઉદ્ધે કાવ્યો દ્વારા પ્રાર્થના

કરતા. પરમાત્માનું નામ તો એ કદી વિસારે પાડતા નહોતા. હરતાંકરતાં પણ “હે રામ ! હે કૃષ્ણ !”નું નામ એમના મુખમાંથી વારંવાર નીકળ્યા કરતું. “હે પ્રભુ ! શું તું હું પામર પર કૃપા નહિ કરે ? આ જન્મ શું આપનાં દર્શન-વિના જ વીતી જશે ? ભીલજાતિની શબરી અને કિષ્કિંધાપુરીના વાનરો કરતાં પણ શું મારો અધિકાર નીચો છે ? આપ મારા પર શા માટે કૃપા નથી કરતા ?” આમ પ્રાર્થના કર્યા કરતા. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીની “વિનયપત્રિકા” ભક્ત દ્વિજદેવનું “ગીત-ગોવિંદ” અને સુરદાસનાં ભજનોનો શુટકો એ એમનાં એ અવસ્થાનાં ઈશ્વરોપાસનાનાં પાઠ્યપુસ્તકો હતાં.

એક વાર સાયંકાળે રાવીનદીના એકાન્તકિનારે તે કરતા હતા. એટલામાં આકાશમાં શ્યામવર્ણનું વાદળ દૃષ્ટિએ પડ્યું; એટલે ધનશ્યામ શ્રીકૃષ્ણનો વિરહ રોમેરોમમાં વ્યાપી ગયો. ગગનમાં મેઘ ભણી એકીટશે તે ભેંઈ રહ્યા; આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા માંડી; શરીર કંપવા માંડ્યું; થોડી વાર સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને મૂર્છામાંથી જાગૃત થતાં “હે નવધનશ્યામ ! આ શ્યામવર્ણ મેઘમંડળે આપના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવ્યું. હે ખ્યારા ! આટલું બધું શા માટે તલસાવો છો ? જતાવો તો ખરા કે આપ કઈ કુંજમાં છુપાઈ રહ્યા છો ? હે વાદળ ! તું મારું મિત્ર છે, તું આટલે જાંબે છે એટલે ભેંઈ શકતું હશે કે મારો કૃષ્ણ કયાં છે ? સાચી વાત, એના વિયોગથી જ તારો રંગ પણ શ્યામ થઈ ગયો છે ! એના વિરહશોકથી જ વિહ્વલ થઈને તું આમતેમ દોડ્યા કરે છે ! પણ કહે તો ખરું કે એ ધનવણી પ્રિયતમ મને મળશે ખરો કે ?” આમ આકેંદ કરતા કરતા એમણે છાતી કૂટવા માંડી અને મહાવિલાપને પરિણામે મૂર્છા ખાઈને જમીન ઉપર ઢળી પડ્યા. થોડી વારે જાગૃત થયા, ત્યારે આકાશ સ્વચ્છ હતું, ચંદ્રમાનો ઉદય થયો હતો, એટલે પોતે શાંત થઈને નીચે પ્રમાણે ગાતા ગાતા મકાન પર પાછા આવ્યા.

કૃષ્ણત્વદીપપદપંકજપञ्जरान्ते । अद्यैव मे विश्रुतु मानसराजहंसः॥
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः । कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते॥

(પાંડવ ગીતા)

અર્થાત્ હે કૃષ્ણ ! આપના ચરણકમળરૂપી પીંજરામાં

હમણાં જ મારા માનસહસને પ્રવેશ કરવા દો; કારણ પ્રાણ જવાને વખતે તો વાત, પિત્ત અને કફથી કંઠ રૂંધાઈ જશે, તે વખતે આપનું સ્મરણ દેવી રીતે થશે ?

રે ચિત્ત ચિંતય સદા ચરણૌ મુરારેઃ ।

પારં ગમિष્યસિ યતો ભવસાગરસ્ય ॥

અર્થાત્ હે ચિત્ત ! હંમેશાં મુરારિનાં ચરણોત્તું ચિન્તન કર, જેથી તું ભવસાગર પાર જઈ શકીશ.

આવી વિરહવ્યથારૂપી ભક્તિની અવિરત ધારા એમના ચિત્તમાંથી વહ્યા કરતી હતી. એક બાળુ સંસારનાં સંકટોનો વરસાદ વરસતો, તેમાં ચાલી રહેલી કઠિન તપશ્ચર્યા અને બીજી બાળુ ઇશ્વરસાક્ષાત્કારની લીપણુ વ્યથામાં વિદ્યાથી તીર્થરામ પોતાનું એકાન્તિક જીવન ગાળતા હતા.

આમ કરતાં કરતાં ચાર વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યાં. એ ચાર વર્ષ દરમિયાન કોલેજના આચાર્યોની એમણે પુષ્કળ કૃપા સંપાદન કરી હતી. એક આચાર્યનું વ્યાખ્યાન વજેરે લખી આપવાનું કામ પોતે કરી આપતા, એટલે કોલેજની અધી ક્રી એ આચાર્ય આપતા હતા અને ધીરે ધીરે કોલેજના મુખ્ય આચાર્યે એમની બધી ક્રી માફ કરવાની જોડણી કરી હતી. તેના બદલામાં પણ તીર્થરામ તેમનાં વ્યાખ્યાન લખી આપવાનું કામ કરી આપતા. આવી રીતે નિર્વાહ ચાલ્યા કરતો અને પોતાનો અભ્યાસ ઉત્સાહભર્યે હૃદયે આગળ ચલાવ્યે જતા હતા.

પરંતુ દૈવની ગતિ વિચિત્ર છે. વિદ્યાથી તીર્થરામને આવી તપોમય અવસ્થામાં પ્રત્યેક વર્ષે ઉત્તીર્ણ થવારૂપી જે ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થવા કરતો હતો, તેમાં દૈવે કાંઈ આ વર્ષે બીજી જ ઘટના કરવી ચોગ્ય ધારી હતી. ચાર વર્ષના અભ્યાસ પછી બી. એ. ની પરીક્ષામાં તેઓ વિજયી ન થઈ શક્યા; એટલે વિપત્તિઓ ઉપર વિપત્તિઓનો ઉમેરો થયો.

એમનું લગ્ન લગભગ દશ વર્ષની નાની ઉંમરમાં જ થયું હતું, તેથી પત્નીની ઉંમર પણ અત્યારે એમના જેટલી જ-લગભગ સત્તરેક વર્ષની હતી. લાહોરમાં આગળ અભ્યાસ કરવા એ પોતાના પિતાજીની ઇચ્છાવિરુદ્ધ આવ્યા હતા, એ આપણે જાણીએ છીએ. એમનાં પત્ની જ્યારે વયમાં આવ્યાં ત્યારે એમને પોતાને સાસરે રહેવું પડતું; પરંતુ ગોસ્વામી

હીરાનંદજીએ જાલક પરના રોપને લીધે, જરા ઉતાવળિયા થઈ, તીર્થરામનાં પત્નીને પણ લાહોર મોકલી દીધાં. આ વાત બોડિંગમાં રહેવા ગયા તે પહેલાંની છે. પત્નીની સાથે રહેતી વખતે ઘરનું ભાડું, પોતાનાં પુસ્તકો અને ફીનો સગવડ, પોતાનો અને પોતાની સ્ત્રીના નિર્બોહનો ખર્ચ એ બધું કેમ પૂરું થતું હશે, એનો વાચક પોતે જ વિચાર કરી લેશે. પરંતુ એમનાં પત્ની ત્યાં લાંબો સમય રહ્યાં હોય એમ લાગતું નથી. ભગત ધન્નારામ પરના પત્રોમાં તો કેઈ ઠેકાણે એનો ઇસારો પણ જોવામાં આવતો નથી. એફ. એ. ની પરીક્ષા આપ્યા પહેલાંની આ વાત છે; કારણ એવી ઉપાધિઓથી કંટાળીને પોતાના માસાને એક પત્રમાં પોતે લખે છે કે, “મારી સૌથી મોટી આવશ્યકતાઓ એકાંતસ્થાન અને સમયની છે. હે પરમાત્મનું! પરિશ્રમી મન, એકાંત સ્થાન અને એકાંત સમય, આ ત્રણ વસ્તુઓની કદી મારે માટે ખોટ ન પડવા દઈશ. માસાજી! આવો જ મારો સંકલ્પ છે. આગળ ઉપર તો પરમેશ્વર જેવો ધણી છે.”

આવી ઈશ્વરપ્રાર્થનાઓ અને પરિશ્રમનું એમને એ ફળ મળ્યું કે એફ. એ. ની પરીક્ષામાં પોતે પ્રથમ નંબરે આવ્યા અને સ્ટ્રોલરશિપ પ્રાપ્ત કરી.

હવે આપણે તેમની આત્મશ્રદ્ધાની સામે ડોકિયાં કરતી નિર્ધનતાને જોઈએ. એક વાર પુસ્તકોમાં થોડું ધાર્યા કરતાં વિશેષ ખર્ચ થઈ જવાથી આપત્તિ આવી પડી. આવતા આખા મહિનાનો હિસાબ કરી જોયો, તો રોજના ત્રણ પૈસા વડે જ નિર્બોહ કરવો પડે તેમ તેમને જણાયું. પહેલાં તો જરા ગભરાયા; પણ પછી આશ્વાસન પામીને બોલી બિઠ્યા કે, “કાંઈ ફિકર નહિ. પરમાત્મા મને ઘડીને મજબૂત કરવા ઇચ્છે છે. કાંઈ ચિંતા નહિ. અનેક માણસોને રોજના બેત્રણ પૈસા પણ ખાવા માટે મળતા નથી.” આમ વિચાર કરી રોજ સવારે બે પૈસાની અને સાંજરે એક પૈસાની રોટલી વીંટીમાંથી લેવાનો વિચાર રાખ્યો. પંજાબમાં દાળરોટલીની ગ્રાહણીનું હુકમો હોય છે, તેમાં રોટલીના પૈસા લેવાય છે અને દાળ તેની સાથે મક્કત અપાય છે. આમ ગોસ્વામી તીર્થરામે બે પૈસાની રોટલી સવારે અને એક પૈસાની સાંજરે ખાઈને મહિનો વિતાવેો

શરૂ કર્યો, પણ વીશીવાળે ગજળ કર્યો. બીજે કે ત્રીજે દિવસે જ્યારે સાંજે એક પૈસાની રોટલી લેવા તીર્થરામ ગયા, ત્યારે દુકાનવાળાએ કહ્યું કે, “એક પૈસાની સાથે દાળ તમે રોજ મફત ખાઈ જાઓ છો. બેચાર પૈસાની રોટલી હોય તો જ દાળ મફત આપીએ. આજ તો લઈ જાઓ પણ કાલથી એક પૈસાની રોટલી નહિ મળે.” આવી સ્થિતિ જોઈને વિદ્યાર્થી તીર્થરામે ત્યાર પછી ત્રણે પૈસાની દાળરોટી સવારમાં એક જ વાર ખાઈ લઈને આખો મહિનો વિતાવ્યો. લેખવિસ્તારના લયથી આવા આવા દરિદ્રતા અને દુઃખના અનેક પ્રસંગો એમના પત્રોમાં જે સ્થળે સ્થળે લખ્યા છે, તેનો ઉલ્લેખ નથી કરતા; પરંતુ એ બધામાં એમની પરિશ્રમશીલતા અને ઈશ્વર પર પરમ શ્રદ્ધાનો આપણને પરિચય થાય છે. એમના આ સમયના જીવનમાં વૈરાગ્યની છાયા પણ આપણે સ્પષ્ટ જોઈએ છીએ. એક પત્રમાં લખે છે કે, “પરમાત્માનું સ્વરૂપ અદ્ભુત અમલકારોનો સમૂહ છે. જેમ પેલું રાત્રિનું પક્ષી કોઈની નજરે નહોતું પડતું, છતાં તેના અવાજ માત્રથી તેને આંચું સમજતા હતા, તેના જેવાં જ સંસારનાં સુખ છે.”

આમ કરતાં કરતાં એમણે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી; પણ તેમાં પાસ ન થયા. પરીક્ષા આપીને પોતાના ગુરુજીને લખે છે કે, “પરમ દહાડે મુખપરીક્ષા છે, તેમાં મને બહુ લય છે.” આખરે એમનો એ લય સાચો પડ્યો; પરંતુ તે સમયની સ્થિતિ જોતાં એમ જણાય છે કે, એ વર્ષની પરીક્ષામાં જ કાંઈક એવો વિચિત્ર ફેરફાર થયો હતો, કે જેથી બીજા પણ અનેક સારા સારા વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા હતા અને જેને જરાયે આશા નહોતી તેવા પાસ થઈ ગયા હતા. ગોસ્વામીજી તીર્થરામ કેવળ અંગ્રેજીના પ્રશ્નપત્રમાં ત્રણ માર્ક્સને મારે જ નપાસ થયા હતા. તીર્થરામ જેવા નિપુણ અને પરિશ્રમશીલ વિદ્યાર્થીના નાપાસ થવાથી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ અને બીજા અધ્યાપકોને પણ આશ્ચર્ય થયું હતું. એમના પ્રશ્નપત્ર બીજા વાર લેવા માટે એમણે ઘણો પરિશ્રમ કર્યો; પણ તે વ્યર્થ ગયો. અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રોમાં પણ એ સંબંધે ઘણો ઉલ્કાપેહ થયો હતો. એ વર્ષથી પંજાબ વિદ્યાપીઠમાં એવો નિયમ થયો કે, વિદ્યાર્થીના બધા વિષયના માર્કનો

સરવાળો કરતાં જો પાંચ માકં જોછા જણાય તો તે પૂરા કરી તેમને પાસ કરવા. આથી ભવિષ્યના વિદ્યાર્થીઓને લાભ થયો; પણ તીર્થરામને તો સહન જ કરવું પડ્યું.

આ વિપત્તિથી તીર્થરામજીના મુકોમળ ચિત્ત પર ભયંકર આઘાત પડેાંથી તેમને બહુ જ લાગી આવ્યું. ભવિષ્યને માટે ચિંતાનો બહુ પર્વત સામે આવીને ઊભો હોય એવું તેમને લાગ્યું. શિષ્યવૃત્તિ પણ બંધ થઈ. હવે વિદ્યાભ્યાસ ચાલુ રાખવા માટે આખા વરસફૂની ફી, પુસ્તકો અને ભોજન વગેરેના ખર્ચની શી વ્યવસ્થા કરવી, એની મોટી ચિંતા થઈ પડી. આવી વ્યાકુલ અવસ્થામાં એક વાર એમણે એમના નિત્યના સહાયક પોતાના માસા પંડિત રઘુનાથમલને પત્ર લખ્યો કે, “માસાજી ! જો તીર્થરામ પોતાની ઇચ્છાનુસાર અભ્યાસ નહિ કરી શકે, તો સમજજો કે આ સંસારમાંથી બહુ જલ્દી એ ચાલ્યો જશે.” એક તરફ માસાજીને આ પ્રમાણે ઉદ્વેગવશ થઇને પત્ર લખ્યો અને બીજી બાજુ પોતાની નિત્યવિધિ પ્રમાણે પરમાત્માની ઉપાસના કરવા માંડી. હૃદયમાં કોઈ પણ રીતે શાંતિ ન થઈ, એટલે કોઈ એકાંત સ્થાનમાં જઈ ચિરાતે હૃદયે પ્રાર્થના કરવા માંડી. તે વખતની સ્થિતિનું એમણે પોતે જ એક પ્રસંગે વર્ણન કર્યું છે. તેઓ કહે છે કે:—

“નાપાસ થયાની વાત સાંભળતાં જ રામના મન પર વજાઘાત થયો. તેનું હૃદય ફટકી ગયું હોય એમ લાગ્યું. શું કરવું તેનું કશુંયે ભાન જ રહ્યું નહિ. માસાજીને પણ ઉદ્વેગનો માથો રામ સંસારમાંથી લોપ જઈ જશે, એવો ચિંતાજનક પંત્ર લખી નાખ્યો. કોઈ ઠેકાણે શાંતિ નહોતી લાગતી. પિતાજી તો પ્રથમથી જ ગુસ્સે હતા અને કોઈ પણ જાતની સહાયતા નહોતા કરતા. ઉપરાંત કુટુંબનો ભાર પણ રામને માથે નાખવા વારંવાર તૈયાર થતા હતા. કોઈ પણ સહાય કોઈની પાસેથી મળશે એવી શ્રદ્ધા પણ તે વખતે નહોતી રહી; તેમ એવો સંભવ પણ દેખાતો નહિ. આશ્વાસન એક માત્ર પરમાત્માનું જ હતું. એટલે એકાંતમાં જઈને ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરીને આકંઠ કરતાં કરતાં પ્રાર્થના કરવા માંડી. હૃદયમાં શોકનો અગ્નિ બળતો હતો અને નેત્રમાંથી આંસુની ધારા વહેતી હતી.”

પણ જાતના સ્નેહ કે સંબંધ વિના અને કોઈ પણ જાતના કહેવાતા ઉચ્ચ શિક્ષણ વિના પણ જો કોઈ ગરીબ સ્થિતિવાળા માણસે સંપૂર્ણ નિષ્કામ સેવા એ સમયમાં તીર્થરામની કરી હોય, તો તે હલવાઈ જંદુમણની છે. એ હલવાઈ શાળાપાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓને પરચૂરણ મીઠાઈ વેચવાનું કામ કરી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો. નિદોષ વિદ્યાર્થી તીર્થરામને માટે એને એટલું બધી સહાનુભૂતિ થઈ આવી કે, એણે તીર્થરામને હાથ જોડી વિનંતિ કરી કે, "ગુસાઈજી ! તમે મારે ઘેર જ લોજન લીધ કરજો. તમે એ વિષયમાં નિશ્ચિંત રહેજો અને જો રહેવાનું પણ મારે ઘેર જ તમને ફાવે તો વેળી મને ગહુ ગમશે." આ આગ્રહ એમણે એટલો બધો પ્રીતપૂર્વક કર્યો હતો કે, ભગત ધનારામજીને પણ પૂછ્યા વિના એમણે એ સંજ્ઞાને ત્યાં જ મહુ શરૂ કર્યું અને અવારનવાર ત્યાં સૂઈ પણ રહેતા; એટલું જ નહિ પરંતુ બીજા સંજ્ઞાને પણ પોતાના ઘરમાં વગરભાડે રહેવા જંદુમણજીએ ગોઠવણ કરી આપી હતી. એક વાર તો તેમણે તીર્થરામને વસ્ત્ર પણ સિંચડાવી આપ્યાં હતાં અને આમ તેમને માટે અન્નવસ્ત્ર તથા નિવાસની ચિંતા રાખી, જ્યારે, જ્યારે જે જે આવશ્યકતા હોય તેની યથાશક્તિ તેઓ સંગવડ કરી આપતા. મીઠાઈનો ખૂમચો ફેરવી, કુટુંબનિર્વાહ ચલાવનારા એક ગરીબ કંઠોઈના ચિત્તમાં પણ પરોપકારની કેટલી પ્રજાળ વૃત્તિ ! જેના પ્રત્યે જરા ચે સ્વાર્થ નહિ, લેશમાત્ર પણ ગદલાની આશા નહિ અને સ્વાભાવિક પરમાર્થવૃત્તિ વિના બીજો વિચાર સુધ્ધા જેના હૃદયમાં નહિ; એવા એક ગરીબ માણસની મૂંગી સેવાએ પણ વિદ્યાર્થી તીર્થરામનું નિષ્કામ યશમય જીવન બનાવવામાં કેવી મુદર અસર કરી હશે તે સહેજે સમજી શકાય તેવું છે.

આવી રીતે એ વર્ષ પૂરું થયું અને પહેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થવાથી, આ વખતે તો એમણે એવી તનતોડ મહેનત કરી હતી કે, પંચજનમની પરીક્ષામાં તેઓ પહેલે ન બરે આવ્યા. ઈ. સ. ૧૮૬૩ ના માર્ચમાં આ પરીક્ષા આપ્યા પછી પોતે મુશાલીવાલા ગયા હતા. ત્યાં તેમના એક સહાધ્યાયી મિત્રે તેમને એ પરીક્ષાના પરિણામની ખબર આપી કે, "આપ પંચજનમમાં પ્રથમ રહ્યા છો અને પહેલા વર્ગમાં આવો છો તેથી જે રજાવરણિય તો આપને સહેજે ગળશે." આ પરીક્ષાને માટે

પેલાને કેવો વિશ્વાસ હતો તે વિષયમાં “વિશ્વાસ” નામના અભ્યાસમાં પોતે કહે છે કે, “ત્યારે રામે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી ત્યારે પરીક્ષકે ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં તેર પ્રશ્નો આપીને ઉપર એમ લખ્યું હતું કે, આ તેરમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્ન માત્ર ગણવાના છે, પરંતુ રામના દૃઢ્યમાં વિશ્વાસનું એટલું બહુ બળ ઊછળતું હતું કે, નિયત કરેલા સમયમાં બધા તેર પ્રશ્ન ગણીને પ્રશ્નપત્ર ઉપર પણ લખી નાખ્યું કે, ‘તેરમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્ન તપાસી લેવા.’ એ કે બીજા વિદ્યાર્થીઓએ તો એ તેર પ્રશ્નમાંથી મહા ગુરુકેલીથી ત્રણ કે ચાર પ્રશ્નના જ ઉપર લખ્યા હતા.”

આવા પ્રબળ વિશ્વાસનું એમને કળ પણ સારું મળ્યું. એમની નિત્યની ધનસંબંધી ચિંતા દૂર કરવાનું સાધન એમને પ્રાપ્ત થયું. માસિક રૂપિયા ૬૦ની શિષ્યવૃત્તિઓ મળી, એટલે કંઈ પણ આગળ અભ્યાસ કરવાને નિશ્ચય કર્યો. એ આ પરીક્ષામાં આ શિષ્યવૃત્તિઓ ન મળી હોત અને પોતે કેવળ બી. એ. માં સાધારણ રીતે જ પાસ થયા હોત, તો સંભવ છે કે પિતાજી અથવા ભગતજીએ તેમને નોકરી સ્વીકારવાનો આગ્રહ કર્યો હોત; પણ પરમાત્માએ એ વિદ્યને આવી કૃપા-વૃદ્ધિ વટે દૂર કર્યું. શિષ્યવૃત્તિના રૂપિયા ૬૦માંથી ગોસ્વામી હીરાનંદજીને પણ થોડુંઘણું મોકલી શકતા, તેથી તેમણે પણ “વાધો ન લીધો અને એમ. એ. નો આગળ અભ્યાસ કરવા માંડ્યો.

મિશન કોલેજમાં એ વર્ષમાં એમ. એ. નો વર્ગ નહોતો, તેથી એમને ‘એ અભ્યાસ માટે ગવર્નમેન્ટ કોલેજમાં હાજર થવું પડ્યું. આ વખતે એમની વય સાડીઝાગણીસ વર્ષની હતી. જે વર્ષે એમણે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી તે વર્ષે પંતળ યુનિ-વર્સિટી તરફથી બસો પોંડની શિષ્યવૃત્તિ આપીને કોઈ વિદ્યાર્થીને સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા આપવા માટે વિલાયત મોકલવાનો હતો. ગવર્નમેન્ટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલની તીર્થરામને વિલાયત મોકલવાની ઉત્કંઠા હતી અને એને માટે બીજા આચાર્યોએ પણ મહેનત કરી હતી; છતાં કોણ બંધે શા કારણથી એ શિષ્યવૃત્તિ એમને ન મળી.

બી. એ. થયા પછી એમ. એ. ની પરીક્ષા પાસ કર્યા સુધીનાં

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ વંધુશ્ચ સસા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ ॥

“ હે પ્રભુ ! તમે જ મારાં માતાપિતા, તમે જ બંધુ અને તમે જ મિત્ર છો । વિદ્યા પણ તમે જ છો ને દ્રવ્ય પણ તમે જ છો; હે મારા દેવાધિદેવ ! મારું સર્વસ્વ આપ જ છો ।

“ આમ રેતાં રેતાં આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ. આંસુઓથી વશ્ન પણ પલળી ગયાં. આવા જ બીજાં હજારો કરુણા-પૂર્ણ વાક્યો બોલતો જતો હતો અને વિલાપ કરતો હતો. છેવટે અત્યંત વિગલિત ચિત્તથી નીચેની પ્રાર્થના કરી:-

“ ૧કુંદન કે હમ ૨હો હે, જળ ચાહે તૂ ૩ગલા લે;
૪બાવર ન હો તો હમકો, લે આજ આજમા ૫ લે.
જેસે તેરી ખુશી હો, સળ નાચ તૂ નચા લે;
સળ ૬છાન-બીન કર લે, હર ૭તોર દિલ ૮જમા લે.
રાજ હેં હમ ઉસીમેં, જિસમેં તેરી ૯રજા હે;
યહાં ૧૦ યૂંબી વાહવાહ હે, ઓર ૧૧ યૂંબી વાહવાહ હે.
યા દિલસે અળ ખુશ હો કર, કર હમકો ૧૨ચાર ૧૩ચારે;
યા તેગ ૧૪ખેચ ૧૫જલિમ ! દુકડે ઉડા હમારે.
જીતા રખે તૂ હમકો, યા ૧૬તનસે ૧૭સિર ઉતારે;
અળ રામ તેરા આશક, કહતા હે યૂં પુકારે.
રાજ હેં હમ ઉસીમેં, જિસમેં તેરી ૧૮રજા હે;
યહાં યૂંબી વાહવાહ હે, ઓર યૂંબી વાહવાહ હે.”

અર્થ:-હે પ્રભુ ! અમે તો કુંદનના દુકડા છીએ; તારી મરજીમાં આવે ત્યારે ગાળી જો અને વિશ્વાસ ન હોય, તો ભલે આજે જ એની અજમાયશ કરી લે. તારી ખુશીમાં આવે તેમ, અમને નાચ નચાવી લે, બમ્મી રીતે તપાસી જો, હરેક રીતે ખાતરી કરી લે; અમે તો તારી જેવી ઇચ્છા હોય તેમ રહેવામાં રાજ છીએ; અહીં તો આમ પણ વાહવાહ છે અને એમ પણ વાહવાહ છે. (૧) અંતઃકરણથી પ્રસન્ન થઈને અમારા ઉપર પ્રીતિ કર અથવા હે જીવનમાર ! તલવાર ખેંચીને અમારા દુકડેદુકડા ઉડાવી દે. અમને જીવતા રાખ

૧. સોનું ૨. લાગેલા કકડા ૩. ગાળી લે ૪. નિશ્ચય, વિશ્વાસ

અજમાવી લે ૫. તપાસ ૬. રીતે ૭. ખાતરી કરી લે ૮. મરજી

આમ ૧૧. તેમ ૧૨. તલવાર ૧૩. જીભ ૧૪. સંસારથી ૧૫. મરતક.

અથવા ધડથી મરતક જુદું કરી નાખ. આ તારો ભક્ત રામ હવે તો પોકારી પોકારીને કહે છે કે, અહીં તો આમ પણ વાહવાહ છે અને એમ પણ વાહવાહ છે. (૨)

૫-વિદ્યાર્થીજીવન અને જ્ઞાનનિષ્ઠા

“ભાઈ ! ઉપાસના તો એનું નામ છે કે જેમાં જીવને તો શું હાલવાનું હોય, પણ શરીરનાં હાડકાં અને નાડીઓ મુધ્યાના પરમાત્મે પરમાત્મ હજમથી જાય.”

“આંસુથી ભરેલાં નયને x x x બળના હૃદયથી જો ઉપાસના કરવામાં આવે, તો એનું કયું પાપ છે કે જે ધોવાઈ ન જાય?”

“સોનેકા ગઢ છોડ કર, ધસું ન દારે જીયે;

હીરે મોની ફેંક દર, લેઉં ન માટી કીય.”

“હવે તો દયા ! હે રામ ! હવે દયા ! હું જૂથ્યો ! હું જીઓ !

હું પચ્યો ! હું ગયો ! હું મર્યો ! હવે દયા, હે રામ ! હવે દયા કરો !”

—સ્વામી રામતીર્થ

‘ઉપાસનાની મહત્તા’ એ વિષે ઉપર પ્રમાણે નિર્વોણકાળની એક માસ પહેલાં જ લખેલા “ઉપાસના” નામના લેખમાં સ્વામીજી સ્વહસ્તે લખી ગયા છે, એનો સાક્ષાત્ અનુભવ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પોતે કર્યો હતો. ખી. એ. માં નાપાસ થયા પછી પોતાની દુર્બળતાથી પાપ ધોવા માટે પાછલા પ્રકરણમાં જણાવી ગયા તેમ સાચા હૃદયથી તીર્થરામે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી.

નિર્દોષ બાળક ધ્રુવની પ્રાર્થના જે સર્વવ્યાપક વિધ્ય પરમાત્માએ સાંભળી હતી; જે કાનોમાં ભક્ત પ્રહ્લાદની ભક્તિનો ધ્વનિ પહોંચ્યો હતો; દ્રૌપદીના કરુણકંદને જે કણ્ઠ-કુહરોમાં પ્રવેશ કર્યો હતો; ગ્રાહ્યસિત ગજેન્દ્રની વિનતિ જ્યાં પહોંચી હતી; એ જ કરુણામય કણોએ નવયુવક તીર્થરામનો આર્તનાદ પણ સાંભળ્યો. ભગવાન તો આ જ પણ નરસિંહરૂપ ધારણ કરી, માનવનાં કષ્ટ હરણ કરવા તૈયાર છે. ખોટા માત્ર પ્રહ્લાદ જેવા ભક્તની જ છે ! એ પરમ દયાળુ પરમાત્માએ તીર્થરામજીનું વિપત્તિનું વાદળ વિખેરી નાખ્યું. માસાંજનો પત્ર આવ્યો કે, “ભાઈ તીર્થરામ ! ગલરાઈશ નહિ. આજનાં ચાલુ રાખજે. લાહોર જઈને પુનઃ કોલેજમાં

દાખલ થઈ બા. હું તને મારાથી જનતી સહાયતા કરતો રહીશ.” આટલા આશ્વાસનથી બી. એ. ના વર્ગમાં તેઓ પુનઃ પ્રવિષ્ટ થયા અને પાછો પૂર્વવત્ એકનિષ્ઠ ચિત્તથી અભ્યાસ શરૂ થયો. લાહેર ગયા પછી તો અનેક ઠેકાણેથી સહાયતાનાં ચિહ્નો દેખાવા માંડ્યાં. એક સજ્જનને એમને માટે પુસ્તકો ખરીદવા માટે દ્રવ્ય આપ્યું. ખાનગી સિદ્ધાંત આપવાનું પણ એમને મળી આવ્યું અને કોલેજના આચાર્યોએ એમની અસહાય અવસ્થા જોઈને પ્રમથના કરતાં વધુ સંભાળ રાખવા માંડી.

ફોરમેન ફિઝિયન કોલેજના તે વખતના આચાર્ય ડોક્ટર ઇર્વિંગ તીર્થરામજીની એ અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે, “જ્યારે હું પ્રથમ જ અમેરિકાથી આ કોલેજમાં પ્રિન્સિપાલ થઈને આવ્યો, ત્યારે પ્રથમ વર્ષમાં એક અતિ શાંત, સુશીલ અને વિનયસંપન્ન વિદ્યાર્થીને એ જોયો, કે જેના તરફ મારું ચિત્ત સ્વાભાવિકપણે આકર્ષિત થયું. એ વિદ્યાર્થી મને એવો પ્રિય લાગ્યો કે, મારાથી એની પ્રશંસા કર્યા વિના રહેવાયું નહિ. એનું શરીર દુર્બળ જોઈને તેને એકાંતમાં બોલાવી કહ્યું કે, ‘તમે યોડી કસરત કરતા રહો તો ઠીક; કારણ કે સ્વાસ્થ્ય ઠીક ન રહે તો વિદ્યાભ્યાસ સારી રીતે ન થઈ શકે.’ તેણે મારા કથન ઉપર ધ્યાન આપ્યું અને એમ કરવાથી એની તંદુરસ્તી જ્યારે વધતી ગઈ, ત્યારે એના જેવો કુશાગ્રબુદ્ધિ બીજો કોઈ વિદ્યાર્થી કોલેજમાં નહોતો.” ગણિતમાં તેનો પ્રેમ વિશેષ હતો અને એ વિષયમાં પ્રથમથી જ એની નિપુણતા દેખાઈ આવતી હતી.” એક બીજા આચાર્ય પણ એમના વિષયમાં કહે છે કે, “તીર્થરામજી તે સમયની રહેણીકરણી બહુ સાદી હતી. એમના મકાનમાં એક ખાટલો અને તેના ઉપર એક સાફ ગોદહું અને ચાદર પાથરેલાં રહેતાં; પણ સૂવાનું તો તે ઘણેભાગે જમીન ઉપર જ પસંદ કરતા અને ખાટલા ઉપર તો પુસ્તકો જ પડ્યાં રહેતાં! લોજન એ બજારમાંથી લાવીને કરતા. દરિદ્રતાને લીધે રૂઢ પણ એમને પૂરું મળતું નહોતું અને ધીની પણ તેમને સગવડ નહોતી. એમનાં વસ્ત્ર તદ્દન સાદાં અને બાંડાં કપડાંનાં હતાં; છતાં તેમની સ્વચ્છતામાં કદી પણ ખામી જોવામાં નહોતી આવતી. કોલેજ સિવાય લાગ્યે જ બીજો સ્થળે તે જતા આવતા, તેથી તેઓ ક્યાં રહે છે, તેની બીજા ઘણાંજાને

ભાગ્યે જ ખજાર હશે. કૉલેજમાંથી આવીને થોડો વખત લખતાવાંચતા, થોડી કસરત કરતા અને પછી એકલા ફરવા નીકળી પડતા અથવા એકાંતમાં જઈને એક-બે માઈલ સુધી દોડ્યા કરતા હતા.”

પોતાની સાદાઈ અને સરળતાને લીધે તેઓ જો કે કૉલેજના આચાર્યોને પ્રથમથી જ પ્રિય થયા હતા અને એ આચાર્યોનું કૉલેજનાં વ્યાખ્યાન લખી આપવા વગેરેનું પરચૂરણ કામકાજ કરી આપતા, તે બદલ એ આચાર્યો તેમને ધનની સહાયતા કરી આપતા; પણ આ વર્ષે તો એક દિવસે કૉલેજના પ્રિન્સિપાલે જ એમને પોતાની પાસે બોલાવીને ક્રા. પડ તેમના હાથમાં મૂક્યા; પરંતુ “એટલા બધા રૂપિયાની મારે જરૂર નથી; એમાંથી અર્ધી રકમથી જ નહીં જશે.” એવો એમણે ઉત્તર આપ્યો; પરંતુ આચાર્યે એ દ્રવ્ય એના આપનારનું નામઠામ વગેરે કશું ન કહેતાં લેવાની જ તેમને આજ્ઞા કરી. બીજી વાર ગણિતના અધ્યાપક મિ. ગિલ્બર્ટસને પણ પોતાની પાસે બોલાવી ક્રા. ૩૦ નું પડીકું ખાંધી એમને એમના જાતઉપયોગ માટે આપ્યું હતું. એ વખતે પણ તીર્થરામજીએ તો એમ જ કહ્યું કે, “મારે આટલા બધા રૂપિયાની જરૂર નથી.”

આવી રીતે કૉલેજના આચાર્ય, અધ્યાપકોની તેમજ માસાજી પંડિત રઘુનાથમહાની સમયોચિત સહાયતા, ખાનગી ટ્યૂશન અને ભગત ધત્તારામજી દ્વારા અન્ય સત્જનો પાસેથી પ્રાપ્ત થતી પુસ્તકો વગેરેની મદદથી એમણે બી. એ. નો અભ્યાસ અલાભ્યે હતો; પરંતુ આ બધા સહાયકો ઉપરાંત બીજી પણ એક વ્યક્તિની સહાયતા એમને મળી છે, કે જેને શતશઃ ધન્યવાદ આપ્યા વિના રહેવાતું નથી. કૉલેજના આચાર્યો વિદ્વાન હોઈ, વિદ્યાદાનનું મહત્ત્વ સમજતા હતા અને તેમનું પરચૂરણ કામકાજ પણ તીર્થરામજી અવારનવાર કરતા હતા, તેથી તેમની સહાયતામાં કાંઈ ખાસ આશ્ચર્ય લાગતું નથી. પંડિત રઘુનાથમહા પણ એક પ્રકારના વાતસલ્યધર્મનું પાલન કરતા હતા અને ભગત ધત્તારામજીની પણ એમના પ્રતિ પુત્રસમ મમતા બંધાઈ ગઈ હતી તેથી એ બે સત્જનોના કાર્યમાં પણ પરાપકારની વિશેષ ભવ્યતા જોવામાં આવતી નથી; પરંતુ કોઈ

પણ જાતના રોહ કે સંબંધ વિના અને કોઈ પણ જાતના કહેવાતા ઉચ્ચ શિક્ષણ વિના પણ જો કોઈ ગરીબ સ્થિતિવાળા માણસે સંપૂર્ણ નિષ્કામ સેવા એ સમયમાં તીર્થરામની કરી હોય, તો તે હલવાઈ અંડુમહાની છે. એ હલવાઈ શાળાપાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓને ચરચૂરણ મીઠાઈ વેચવાનું કામ કરી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો. નિર્દોષ વિદ્યાર્થી તીર્થરામને માટે અને એટલી બધી સહાનુભૂતિ યદ આવી કે, એણે તીર્થરામને હાથ ભેડીને વિનંતિ કરી કે, “ગુસાઈજી ! તમે મારે ઘેર જ સોજન લીધા કરજો. તમે એ વિષયમાં નિશ્ચિંત રહેજો અને જો રહેવાનું પણ મારે ઘેર જ તમને ફાવે તો વંળી મને બહુ ગમશે.” આ આગ્રહ એમણે એટલો બધો પ્રીતપૂર્વક કર્યો હતો કે, ભગત ધત્તારામજીને પણ પૂછ્યા વિના એમણે એ સંજ્ઞાનને ત્યાં જમવું શરૂ કર્યું અને અવારનવાર ત્યાં સૂઈ પણ રહેતા; એટલું જ નહિ પરંતુ બીજા સંજ્ઞાનોને પણ પોતાના ઘરમાં વગરભાડે રહેવા અંડુમહાજીએ ગોઠવણ કરી આપી હતી. એક વાર તો તેમણે તીર્થરામને વસ્ત્ર પણ સિવડાવી આપ્યાં હતાં અને આમ તેમને માટે અન્નવસ્ત્ર તથા નિવાસની ચિંતા રાખી, જ્યારે જ્યારે જે જે આવશ્યકતા હોય તેની ચથાશક્તિ તેઓ સંગવડ કરી આપતા. મીઠાઈનો ખૂબચો ફેરવી, કુટુંબનિર્વાહ ચલાવનારા એક ગરીબ કંદોઈના ચિત્તમાં પણ પરોપકારની કેટલી પ્રબળ વૃત્તિ ! જેના પ્રત્યે જરા યે સ્વાયં નહિ, લેશમાત્ર પણ બદલાની આશા નહિ અને સ્વાભાવિક પરમાર્થવૃત્તિ વિના બીજો વિચાર સુધ્ધા જેના હૃદયમાં નહિ; એવા એક ગરીબ માણસની મૂંઝી સેવાએ પણ વિદ્યાર્થી તીર્થરામનું નિષ્કામ ચત્રમય જીવન બનાવવામાં કેવી સુંદર અસર કરી હશે તે સહેજે સમજી શકાય તેવું છે.

આવી રીતે એ વર્ષ પૂરું થયું અને પહેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થવાથી, આ વખતે તો એમણે એવી તનતોડ મહેનત કરી હતી કે, પંતબજારની પરીક્ષામાં તેઓ પહેલે નંબરે આવ્યા. ઈ. સ. ૧૮૬૩ ના માર્ચમાં આ પરીક્ષા આપ્યા પછી પોતે મુશલીવાલા ગયા હતા. ત્યાં તેમના એક સહાધ્યાયી મિત્રે તેમને એ પરીક્ષાના પરિણામની ખબર આપી કે, “આપ પંતબજારમાં પ્રથમ રહ્યા છો અને પહેલા વર્ગમાં આવો છો તેથી બે રકોતરશિષ્ય તો આપને સહેજે મળશે ” આ પરીક્ષાને માટે

પોતાને કેવો વિશ્વાસ હતો તે વિષયમાં “વિશ્વાસ” નામના બ્યાખ્યાનમાં પોતે કહે છે કે, “જ્યારે રામે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી ત્યારે પરીક્ષકે ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં તેર પ્રશ્નો આપીને ઉપર એમ લખ્યું હતું કે, આ તેરમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્ન માત્ર ગણવાના છે, પરંતુ રામના હૃદયમાં વિશ્વાસનું એટલું બધું બળ ઊછળતું હતું કે, નિયત કરેલા સમયમાં બધા તેર પ્રશ્ન ગણીને પ્રશ્નપત્ર ઉપર પણ લખી નાખ્યું કે, ‘તેરમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્ન તપાસી જોવા.’ જો કે બીજા વિદ્યાર્થીઓએ તો એ તેર પ્રશ્નમાંથી મહા મુશ્કેલીથી ત્રણ કે ચાર પ્રશ્નના જ ઉત્તર લખ્યા હતા.”

આવા પ્રબળ વિશ્વાસનું એમને કૃપા પણ સારું મળ્યું. એમની નિત્યની ધનસંબંધી ચિંતા દૂર કરવાનું સાધન એમને પ્રાપ્ત થયું. માસિક રૂપિયા ૬૦ની શિષ્યવૃત્તિઓ મળી, એટલે હજુ પણ આગળ અભ્યાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. જો આ પરીક્ષામાં આ શિષ્યવૃત્તિઓ ન મળી હોત અને પોતે કેવળ બી. એ. માં સાધારણ રીતે જ પાસ થયા હોત, તો સંભવ છે કે પિતાજી અથવા ભગતજીએ તેમને નોકરી સ્વીકારવાનો આગ્રહ કર્યો હોત; પણ પરમાત્માએ એ વિદ્યને આવી કૃપા-વૃષ્ટિ વડે દૂર કર્યું. શિષ્યવૃત્તિના રૂપિયા ૬૦માંથી ગોસ્વામી હીરાનંદજીને પણ થોડુંઘણું મોકલી શકતા, તેથી તેમણે પણ ‘વાધો ન લીધો અને એમ. એ. નો આગળ અભ્યાસ કરવા માડ્યો.

મિશન કોલેજમાં એ વર્ષમાં એમ. એ. નો વર્ગ નહોતો, તેથી એમને ‘એ અભ્યાસ માટે ગવર્નમેન્ટ કોલેજમાં દાખલ થવું પડ્યું. આ વખતે એમની વય સાડીઓગણીસ વર્ષની હતી. જે વર્ષે એમણે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી તે વર્ષે પંજાબ યુનિ-વર્સિટી તરફથી બસો પોડની શિષ્યવૃત્તિ આપીને કોઈ વિદ્યાર્થીને સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા આપવા માટે વિલાયત મોકલવાનો હતો. ગવર્નમેન્ટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલની તીર્થરામને વિલાયત મોકલવાની ઉત્કંઠા હતી અને એને માટે બીજા આચાર્યોએ પણ મહેનત કરી હતી; છતાં કોણ જાણે શા કારણથી એ શિષ્યવૃત્તિ એમને ન મળી.

બી. એ. થયા પછી એમ. એ. ની પરીક્ષા પાસ કર્યો સુધીનાં

જે વધે એમણે બહુ વ્યવસાયમાં ગાળ્યા. મિશન કોલેજમાં બહુાવવું, ખાનગી શિક્ષણ આપવું, નિરાધાર વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સહાયતા કરવી, ભગતજીને પણ સંતોષ આપતા રહેવો, પિતાજીની સાથે ગૃહસંસારની મુશ્કેલીઓમાં ભાગ લેવો, પોતાના પ્રિય વિષય ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે પરિશ્રમ કરવો અને તે ઉપરાંત વધતા જતા ધાર્મિક અતુરાગને પોષવા માટે એ વિષયના અતુશીલનમાં પણ તેઓ પ્રવૃત્ત રહેતા. હવે એમને વ્યાયામનો લાભ સમજાયો હતો, તેથી નિયમિત વ્યાયામ પણ કરતા. પોતાના કામકાજમાં અત્યંત નિયમિત રહેતા અને ખાનપાનમાં પણ દૂધ તથા સરવશુણી આહાર પ્રતિ વિશેષ લક્ષ આપતા. આથી ચિત્ત બહુ પ્રસન્ન રહેતું. એ સમયની દિનચર્યા વિષે ભગતજી ધનારામજી, ઉપર તેઓ લખે છે કે:-

“હું આજકાલ લગભગ સવારે પાંચ વાગે ઊઠું છું અને સાત વાગ્યા સુધી વાંચ્યા કરું છું. પછી શૌચ, સ્નાન વગેરેથી પરવારી વ્યાયામ કરું છું. ત્યારબાદ પડિતજીના બહુ જાઉં છું. રસ્તામાં પણ વાંચતો રહું છું. ત્યાં એક કલાક પછી જમીને તેમની સાથે કોલેજમાં જાઉં છું. કોલેજથી પાછા આવતી વખતે મારામાં દૂધ પી લઉં છું. ઘેર થોડી મિનિટ આરામ કરીને નદી બહી જાઉં છું. ત્યાં જમીને નદીને કિનારે લગભગ અધો કલાક સુધી ફરું છું. ત્યાંથી પાછા ફરતી વખતે શહેરની ચારે તરફ અને બાગમાં ફરું છું. ત્યાંથી ઘેર આવીને અગાસી ઉપર ફરતો રહું છું, એટલી વારમાં અંધારું થઈ જાય છે. (પણ યાદ રાખજો કે ફરતાફરતા પણ બરાબર વાંચ્યા જ કરું છું.) અંધારું થાય છે એટલે કસરત કરું છું અને જતી સળગાવીને સાત વાગ્યા સુધી વાંચ્યા કરું છું. પછી સોજન કરું છું ને પ્રેમ (જે વિદ્યાર્થીને પોતે બહુાવતા હતા) ના બહી જાઉં છું. ત્યાંથી ઘેર આવી દશ-બાર મિનિટ સુધી મારા ઘરમાં લગાવેલી વળી સાથે કસરત કરું છું. પછી લગભગ સાડાદશ વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરીને સૂઈ જાઉં છું. મારા અનુભવમાં તો એમ આવ્યું કે, જે આપણું જીવન નીરાગી હોય તો આપણને અત્યંત આનંદ, પ્રફુલ્લતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, પરમાત્માનું સ્મરણ અને

અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ અત્યંત તીવ્ર થઈ જાય છે. પહેલાં તો હું બહુ જ થોડું ખાઉં છું અને બીજું એ કે, જેટલું ખાઉં છું તેને સારી રીતે પચાવું છું. "

વ્યાયામ અને યુક્તાહારના લાભ વિષે તા. ૨૫-૨-૧૮૯૪ ના પત્રમાં પોતાના અનુભવનો ઉપયોગ કરી લગત ધત્તારામને પણ સલાહ આપે છે કે, "મહારાજજી ! હવે આપની પ્રકૃતિ કેવી છે ? આપ બને તેટલો વ્યાયામનો અભ્યાસ કરશો અને એક-બે દિવસ ઉપવાસ કરશો. હું નિશ્ચય વિશ્વાસ રાખું છું કે આપને અવશ્ય આરોગ્ય પ્રાપ્ત થશે. મારા અનુભવમાં તો એમ આગ્યું છે કે, ખાવાપીવાની દવાઓનો વિશેષ ઉપયોગ આપણે હેરાન કરે છે." વળી પરિશ્રમશીલતાની પ્રશંસા કરતાં તા. ૪-૩-૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે, "જો આપણે કંઈ કામ કરવું હોય તો મારા વિચાર, પ્રમાણે મનને જરા પણ અભાયમાન ન થવા દેવું જોઈએ; પરંતુ એ કામ કરવા માટે ઇંદ્રિયોને તો જરા પણ સ્થિર (નિષ્ક્રિય) ન થવા દેવી જોઈએ."

સાત્ત્વિક ખાનપાન અને નિયમિત વ્યાયામનો લાભ હવે તેમના શરીર પર સ્પષ્ટ જણાવા લાગ્યો હતો; તેથી બી. એ. ની પરીક્ષા પહેલાં જે ઉદ્દેગ ચિત્તમાં હંમેશાં રહ્યા કરતો, તે ન રહેતાં હવે તો તેઓ વિકટ પ્રસંગોમાં પણ ચિત્ત પર સંયમ રાખી શકતા. ખાનપાનની સાદાઈ સાથે પહેરવેશમાં પણ તેઓ અત્યંત સાદા રહેતા હતા. લાલા વનસ્પતિજી એ વિષયમાં લખે છે કે, "જરમી અને વરસાદના દિવસોમાં પણ જાણનાં સાદાં ધોતિયાં અને કેડિયું જ પહેરતા અને માથું તો ઘણે ભાગે ઉઘાડું જ રાખતા. હજામત પણ દેશી પંજાબી ઢબની કરાવતા. બહાર જતા ત્યારે સાદા મલમલનો ફેંટો ખાંધી લેતા. મારી સ્મરણશક્તિ પ્રમાણે તો, એમના માથા ઉપર ટોપી જોવાનો મને કદીયે પ્રસંગ પડ્યો નથી. શિયાળાની ઋતુમાં કેવળ જડા કાશ્મીરી પટ્ટુના કોટથી નિર્બાહ કરી લેતા. રાતે પણ બહુ થોડો જોડવા પાથરવાનો સામાન વાપરતા.....અથેજી ઢબનાં કપડાં અને જોડા વાપરવાનું તેમને પસંદ જ નહોતું. એક દિવસ મેં એમને કંઈક સંદિગ્ધ અવસ્થામાં જોયા. પૂછતાં

માલૂમ પડ્યું કે, સુનિવસિટીનો વાપિંગેતસવ એક-બે દિવસમાં થવાનો હતો. પ્રમાણપત્ર લેવા જવા માટે તેમને એમાં સામેલ થવું પડે એમ હતું. એમણે કહ્યું કે, એ વખતે વિલાયતી ગલ્લો અને બૂટ પહેરવાં પડશે, કે જે વાત મારી પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે. થોડી વાર વિચાર કર્યા પછી એવા નિશ્ચય પર આવ્યા કે, એ બંને વસ્તુઓ કોલેજમાં થોડી વાર માટે કોઈની પાસેથી માગી લઈને કામ ચલાવી લઈશ. છેવટે એ નિર્ણય પ્રમાણે જ કામ થયું. ચરમાં તેઓને હંમેશાં રાખવાં પડતાં.” એમની વ્યાયામ કરવાની પદ્ધતિના વિષયમાં એ જ લેખક લખે છે:—“એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા, તે સમયમાં એક પ્રકારનો એ વ્યાયામ કર્યો કરતા હતા; જે વ્યાયામ લેખકે એમના સિવાય બીજા કોઈને પણ કરતાં જોયો નથી. એક ખાટલાને ભીંતની સાથે સીધો બિલો કરી દેતા, પછી બંને હાથથી એને પકડીને નેટલો બિંચે લઈ જવાય એટલો ભિંચકતા અને પછી ધીમે ધીમે નીચે લાવતા. મોડું બંધ રાખીને બહુ જલદી જલદી ઘણી વાર સુધી આ કસરત કરતા.” એમના લોજનના સંબંધમાં આગળ વધતાં તે લખે છે:— “ગોસાર્થજીનો આહાર કેવળ દૂધ જ કહેવો જોઈએ. કોઈ કોઈ વાર દિવસે તેઓ લોજન પણ કરી લેતા હતા. લગભગ અમારે પાસે પાસે બેસીને જ લોજન કરવાનો પ્રસંગ પડતો. મને નથી સાંભરતું કે કોઈ વાર એમણે પાતળા પાતળા બે ફૂલકા કરતાં વિશેષ લોજન કર્યું હોય. લાગલાગટ દિવસોના દિવસો સુધી કેવળ દૂધ પીને જ તે સંતોષ માનતા હતા. લેખકે કોઈ વાર એમને મેવો ખાવા માટે આગ્રહ કર્યો, તો મારું માન રાખવાની ખાતર નામ માત્ર જ થોડું ખાઈ પી લેતા. ઓષધતું સેવન કરતાં પણ લેખકે એમને કદી નથી જોયા. હા, કોઈ વાર જરા સળેખમ થઈ આવતું, તો હિંદુ કારખાનામાંથી એકાદી સોડાની બાટલી પી લેતા. માસબક્ષને તો તે છયેક મહાન પાપ કહ્યા કરતા હતા અને એની વાત કરતાં જ એમને ઘૂણા થઈ આવતી. તેઓ કહેતા કે, “જો કોઈ વાર બબ્બરમાં ચાલતાં માસની ક્યાંકથી ગંધ પણ આવે, તો મગજ બહુ લાખા વખત સુધી ભમ્યા કરતું.” આવી જ રીતે માદક પદાર્થોને પણ તેઓ હતાહત વિષની ઉપમા આપતા હતા.

ખાટલાની ઠસરત એમણે એટલી બધી ઝડપથી કરવાની ટેવ પાડી હતી કે, એક વાર કોલેજના પ્રિન્સિપાલ બેલ અને વિદ્યાર્થીઓની સામે તેમણે એ કસરત કરી હતી. પોતાના શુરુજીને તા. ૧૭ જુલાઈ ૧૮૯૪ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:-“તેઓ (પ્રિન્સિપાલ) મને ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ વ્યાયામ કરતા હતા ત્યાં લઈ ગયા અને મને વ્યાયામ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ દેખાડ્યા. ત્યારપછી મને પૂછ્યું કે, તમે કેવી રીતે વ્યાયામ કરો છો? મેં ખાટલાની ઠસરત કહી સંભળાવી, એટલે તેમણે એક ખાટલો મંગાવ્યો. મેં એ ખાટલો ૧૬૦ વાર ઉપર ઉપાડી નીચે મૂક્યો. તેમણે બીજા વિદ્યાર્થીને ખાટલાની ઠસરત કરી બતાવવાનું કહ્યું; પણ કેઈ પણ વિદ્યાર્થી વીસથી વધારે વાર ન ઉપાડી શક્યો.”

આમ એમની પહેરવેશની સાદાઈનું વર્ણન એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજીના અને વ્યાયામનું વર્ણન તેમના પોતાના શબ્દોમાં જોઈએ. એક વાર પોતાનો એક જોડો ખોવાઈ ગયો, ત્યારે બીજે દિવસે સ્ત્રીનો એક જૂનો જોડો પહેરીને કોલેજમાં ગયા હતા!

એમના વિદ્યાભ્યાસનો પરિશ્રમ, ખાનપાનની સાંસ્કૃતિકતા, પહેરવેશમાં સાદાઈ અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું અવલોકન કયાં પછી, હવે આપણે એમની ઉચ્ચ જીવનની અભિલાષાઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિના સંબંધમાં વિચાર કરીએ. ખાદ્યાવસ્થામાંથી પરમાત્મદર્શનની જે લગની એમને લાગી હતી, તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી જતી હતી પોતાના વિદ્યાભ્યાસમાં તેમજ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં વિશેષ સમય જતો હોવાથી પ્રથમની જેઠે એકાન્તસેવન નહિ જનવાથી રૂઢન-આકેંદ એનાં થયાં હતાં; પણ જ્ઞાનનિષ્ઠા વધવા માંડી હતી. આ અરસામાં એમણે યોગવાસિષ્ઠ અને ભગવદ્ગીતાનો અભ્યાસ કર્યો. એનાથી એમને ઠીક ઉત્સાહ, આનંદ અને મનોબળ મળ્યાં. ભગત ધનારામજી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વારંવાર તેમના પર ક્રોધમાં આવી જતા. તેને માટે એમને પોતાની પૂર્વાવસ્થામાં જે દીનતાપૂર્વક પત્રો લખવા પડતા હતા, તેવા હવે નહોતા લખતા. ભગતજી શા માટે ક્રોધ કરતા એનું ચોક્કસ કારણ તો જે ભગતજીના પત્રો મળ્યા હોત તો જ જાણી શકાત. તીર્થરામજીના પત્રો જોવા ઉપરથી તો એ વિષે એટલું અનુમાન

થાય છે કે, પુસ્તકો વગેરે પાછળ એમને જે ખર્ચ પડ્યું હતું, તે ભગતજીને નહિ ગમવાથી તેઓ ક્રોધાયમાન થતા. પુસ્તકોમાં ખર્ચ કરવો કેટલો સારું છે, તે વાત ભગતજીના ધ્યાન પર લાવવા માટે તેઓ પોતાના એક પત્રમાં લખે છે કે:—“મારા અભિપ્રાય મુજબ તો પુસ્તકો ખરીદવામાં કદી પૈસા સામે ન જોવું જોઈએ. એનો અભ્યાસ કરવાથી આપણને જે લાભ થાય છે, તે તરફ જોતાં પુસ્તકોની કિંમત ગમે તેટલી હોય તો પણ કાંઈ હિસાબમાં નથી. એવા પણ દિવસ હતા, કે લોક નાનાં નાનાં પુસ્તકો હાથે લખવામાં સેંકડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરતા.” ભગતજી ઉપરના એક બીજા પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—“આજ આપનો શુસ્સાભર્યો પત્ર મળ્યો. x x x x હું અત્યંત કાળજીથી બધાં કામ કરું છું; છતાં પણ આપ કોઈ ને કોઈ વાતમાં શુસ્સે થઈ જાઓ છો.....આપ એટલા બધા શુસ્સે થયા, પણ મારા હૃદયમાં તો રાઈના દાણા જેટલો પણ ખરાબ વિચાર નથી, તેથી હું તો મારા ચિત્તને વ્યથા ચિન્તાગ્રસ્ત નહિ કરું;..... હું જાણું છું કે, મારા ચિત્તની નિર્દોષતા આપના પર અસર કર્યા વિના નહિ રહે અને આપ પહેલાંના કરતાં પણ મારા પર વિશેષ પ્રસન્ન રહેશે.”

આ પ્રમાણે તીર્થરામજીની સ્થિતિમાં હવે થોડું પરિવર્તન થવા માંડ્યું હતું. પ્રથમ પોતે હંમેશાં સમાધાનના જ કાર્યો કરતા હતા, ત્યારે હવે શુરુજીનો ક્રોધ શાંત કરવા માટે સુક્તિ-પૂર્વક પત્રો લખતા અને અનેક વાર સીધેસીધો ઉપદેશ પણ આપતા. આવા પ્રકારના તેમજ તીર્થરામની વધતી જતી જ્ઞાન-નિષ્ઠાને દર્શાવનારા થોડાંક પત્રોનો સારાંશ હવે આપીશું.

“આપ આપના વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રતિ ધ્યાન રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો કરશે; સંબંધીઓની લેશમાત્ર પણ ચિંતા ન કરશે. સત્સંગ, ઉત્તમ પુસ્તકો અને એકાંતસેવન દ્વારા પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા થાય છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા રહેવાથી સમસ્ત સંસાર દાસ બની જાય છે. આપ આપના સેવકને કદી નુ જૂલશે. સર્વદા કૃપાદષ્ટિ રાખશે.”

x x x x

“... સત્સંગ, ઉત્તમ ગ્રંથ અને ભજનકીર્તન

એ ત્રણ વસ્તુઓ ત્રિલોકના રાજા બનાવી દે છે અને આપણો કુસંગ તો પરમેશ્વરને આપણા પર શુસ્સે બનાવી દે છે; જેને લીધે આપણા પર વિવિધ પ્રકારનાં કષ્ટ આવી પડે છે. એકાંતસેવન અને અદ્ય આહારથી પરમાત્મા સ્વયં આવીને માણસોનો સંગ સેવે છે.”

x x x x

“આપ જો આપનાથી બને તેટલું એકાંતમાં અગાસી ઉપર રહેવાની ટેવ પાડશો, તો આપને અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થશે; ને હું પણ એથી બહુ રાજી થઈશ. અગાસી પર બેસીને તરવ-વિચારનાં પુસ્તક-યોગવાસિષ્ઠ આદિ વાંચવાથી બહુ લાભ થશે.”

x x x x

“ભક્તપુરુષો નિર્ધન તથા સાધનરહિત અવસ્થામાં પણ બાદશાહી ભોગવે છે; દ્રવ્ય વિના પણ ભાક્ત બને લોકના બાદશાહ બનાવે છે..... પાણીના પરપોટાની પેઠે મેં મારું કામ પૂરું કર્યું છે; (નિબંધના સમુદ્રમાં અમે અમારા તુરંદ, અંધકારરૂપી પરપોટા ફેાડી નાખ્યા છે.) અને એ આનંદસમુદ્રમાં શરીરરૂપી ખ્યાલાને અહંકારરૂપી જળખિંદુરહિત બનાવી દીધો છે.”

x x x x

આ ઉપરાંત અન્ય પણ અનેક પત્રોમાં એમની જ્ઞાનનિષ્ઠાનાં દર્શન થાય છે. ભગતજીના ક્રોધને માટે એમને કાંઈ પણ કપકો ન આપતાં, એમના ચિત્તનું સમાધાન કરવા માટે તેમની ક્ષમા યાચતા રહેવાની સીધે, વિનયપૂર્વક સીધો પણ સચોટ ઉપદેશ પણ તેઓ આપતા રહેતા.

હવે સંસારમાંથી એમની ઉપરામતા પણ વધવા માંડી હતી. ગૃહજીવનના ભોગોપભોગપ્રતિ તો કૌમારવસ્થામાંથી જ એમનું હૃદય હટતું; તેમાં અત્યારે હવે નિઃસારતા જણાવા માંડી અને યોગવાસિષ્ઠ તથા ગીતાના અભ્યાસથી અનંત જીવનની મહત્તા અને રહસ્ય એમને સમજાઈ આવ્યાં. એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. બહુ આનંદ થયો. કબીરજીનો નીચેનો ફોહો કેવી સુંદર અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે !

“ મન ઝીસો નિમંત્ર લયો, જૈસે ગંગાનીર;
પીછે પીછે હર દિરે, કહત કબીર કબીર. ”

વાહ વાહ ! હવે તો પરમાત્માની સાથે અલેદાનુલવની ઝાંખી એમને થવા માંડી. જો કે એ અવસ્થામાં પણ અપૂર્ણ-ભાવ તો હતો જ, કે જેનું વિવેચન આપણે ઉત્તરાવસ્થાના વર્ણનમાં કરશું; તો પણ અત્યારે જે શાંતિથી પોતાનું જીવન તેઓ વ્યતીત કરતા હતા, તેનાં સ્પષ્ટ ચિહ્નો ઉપરના પત્રો-માં પ્રતીત થાય છે.

પરંતુ આવી જ્ઞાનમય ઈશ્વરપરાયણતામાં પણ એમના વિદ્યાવ્યાસગી જીવનની અભિલાષાઓ ઝોછી થઈ નહોતી. વિલાયત જવાની શિષ્યવૃત્તિ માટેનો પ્રયાસ તો માત્ર એમણે અન્યના આગ્રહથી જ કર્યો હતો. એ સમર્થના એક સહા-ધ્યાયીને એમણે સ્વજીવનની મહત્ત્વાકાંક્ષા જણાવતાં કહ્યું હતું કે, “ વિલાયત જઈને સિવિલ સર્વન્ટ થંભું મને જરા ચે પસંદ નથી. હું તો અધ્યાપક થઈશ અથવા ઉપદેશક. ” જે બહુ-મૂલ્ય વિદ્યા એમણે પ્રાપ્ત કરી હતી, એનો નોકરી કરી પેદ-પાલત કરવામાં ઉપયોગ કરવાની એમની ઇચ્છા જ નહોતી. દીર્ઘ પરિશ્રમ અને તપોમય જીવન વડે જે અભ્યાસ એમણે કર્યો હતો, તેનો લાભ સમસ્ત જનસમાજને આપવો એ જ એમની ઉત્કંઠા હતી. કોલેજના અધ્યાપકો અને આચાર્ય તો એમને વિલાયત જવા માટે જ આગ્રહ કરતા હતા; છતાં એમાં પોતે અંતઃકરણથી સંમત નહોતા. સાંસારિક જીવનની મહત્ત્વાકાંક્ષા તો એમનામાં જણાતી જ નહિ. નાની વયમાં લગ્ન થવાથી પત્ની સાથે એમને વિદ્યાથી અવસ્થામાં જ રહેવું પડ્યું હતું અને એક પુત્રનો પણ જન્મ થઈ ગયો હતો. છતાં પણ મહાન ભાવીપ્રારબ્ધના યોગે, એમની વૃત્તિમાં સાંસારિક મુખવેશવની લાલસાઓ ઉત્પન્ન નહોતી થવા પામી, એક વાર ગવર્નમેંટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ, પોતે ફરવા ગયા હતા ત્યાં એમને અચાનક મળી ગયા હતા. તેનું સુંદર વર્ણન કરતો અને એમની એ અવસ્થાની મહત્ત્વાકાંક્ષાનું કથન કરારતો પત્ર ટાંકી આપણે આ વિદ્યાથી જીવનનું પ્રકરણ અહીં પૂરું કરીએ.

“ આજ હું નહીં (રાવી) તરફ ફરવા ગયો હતો.....
એટલામાં ગવર્નમેંટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મિ. બેલ ત્યાં આવી

ચડ્યા. સારી રીતે મળ્યા. અનેક પ્રકારની વાતચીત થઈ.... પછી મને ગાડીમાં બેસાડ્યો, ને ગાડી શહેર તરફ વાળી. રસ્તામાં મારા અભ્યાસ વિષે વાત થઈ. અંગ્રેજી ભાષાની કવિતાની લગભગ સોએક કડીઓ મારે સુખાત્ર હતી, તે મેં સંભળાવી. ગણિતશાસ્ત્રના સંબંધમાં કહ્યું કે, હું એ વિષયનાં આરપાંચ પુસ્તકો જરૂર વાંચું છું. વળી અંગ્રેજી સાહિત્યનાં બે પુસ્તકો હમણાં વાંચું છું, તે પણ મેં તેમને કહ્યાં. તેઓ બહુ ખુશી થયા. પછી તેમણે મારા પિતાના સંબંધમાં પૂછ્યું કે, તેઓ ધનાઢ્ય છે કે નહિ? મેં જવાબ આપ્યો કે, નહિ. તેમણે પૂછ્યું કે, તમારો જોમ. જો. ની પરીક્ષા આપ્યા પછી શું કરવાનો વિચાર છે? મેં જવાબ આપ્યો કે, મારો પોતાનો કાંઈ વિચાર નથી; જેમ ઈશ્વરેચ્છા હશે તે પ્રમાણે કરીશ. જો મારી કાંઈ ઈચ્છા છે, તો તે એવું કરવાની છે કે, જેમાં મારા શ્વાસોચ્છવાસ પરમાત્માની સેવામાં અર્પણ કરું. પરમાત્માની સેવા લોકોની સેવા કરવાથી થાય છે.”

❀ ! ! ! ❀ ! ! ! ❀ ! ! !

૬-ગૃહસ્થજીવન અને પ્રમુખક્રિયા

“હું તો કંઈ જ આપનો જ છું. કોઈ પણ વસ્તુને મારી નથી સમજી બેઠો. સામાનિક દ્રવ્યને એકદુરં કરવું, એને હું આનંદનું ધારણ નથી સમજ્યો. ઘરેણાં બનાવવાનો કે બીજી કોઈ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાનો વિચાર નથી. આપની કૃપાથી ઘરને બદલે વૃક્ષની છાયા, વસ્ત્રોને બદલે વિભૂતિ, શય્યાને બદલે ભૂમિ અને ખાવાને માટે શિક્ષાત્ર મળે, તો પણ હું અત્યંત આનંદ માનું છું... બિખારીની પેડે રહેવાની જો આપ આજ્ઞા આપો તો આ સર્વનો ત્યાગ કરીને હું સાધુઓની પેડે રહેવાને તૈયાર છું. કોલેજમાં કામ પણ કરતો રહીશ. ત્યાંથી જો મળે તેનો આપની મરજીમાં આવે તેમ ઉપયોગ કરશે. જો વાજળી લાગે, તો અમારે ઘેર પણ તેમની આપ્યા કરજો. આ દીન સેવક તો કેવળ કામ કરવાથી અને પરમાત્માને ચિત્તમા ધારણ કરવાથી એવું સુખ પામે છે કે, એને બાહ્યવિષયના સુખ, આડબર કે હાહમાહની કિંચિત્ માત્ર પણ આવશ્યકતા નથી. મને તો ઈશ્વરનિમિત્ત કામ કરવામાં જ સુખ મળે છે; એ પગાર જ પૂરતો છે. મારો જો પગાર બંધ ને આપ

જણા. મારો આત્મા તો એ પદાર્થોથી નથી ધટતો તેમ નથી વધતો.
સર્વદા આનંદરૂપ છે.”

—સ્વામી રામતીર્થ

એમ. એ. ની પરીક્ષા આપી, ત્યાર પછી તીર્થરામજી
લાહોરમાં મિશન કોલેજમાં અધ્યાપકનું કામ કરતા હતા. તે
વખતની તેમની મનોવૃત્તિ દર્શાવતો ભગત ધત્તારામજી ઉપરનો
આ પત્ર છે. પોતે ઠેવી મહત્વાકાંક્ષાથી પ્રેરાઈને વ્યવહાર ચલા-
વતા હતા, તેનું આમાં સ્પષ્ટીકરણ છે. બી. એ. ની પરીક્ષા
પછી જે વર્ષ અભ્યાસ કરી ઇ. સ. ૧૮૯૫ ના માર્ચમાં એમ.
એ. માં પાસ થયા. આ ખબર સાંભળીને ગોસ્વામી હીરાનંદજી
અને ભગત ધત્તારામજીને ખુબ હર્ષ થયો. પોતાની વિદ્યાર્થી
અવસ્થામાં પણ તીર્થરામજી પોતાના કુટુંબ અને ભગતજીની
યથાશક્તિ સેવા કરવાનું નહોતા ચૂકતા તે આપણે જોયું છે.
ભગતજીને પણ એમના પ્રતિ શિષ્યબુદ્ધિ નહોતા, સુત્રવાસદય-
ની મમતા બંધાઈ ગઈ હતી અને તેથી જ તીર્થરામજીને
પોતાની ઇચ્છાનુસાર વ્યવહાર અને ખર્ચ કરવાના બંધનમાં
રાખતા હતા. એમની જો તદ્દન તિરસ્કાર વૃત્તિ જ હોત, તો
જ્યારે જ્યારે દ્રવ્યસંબંધી ભેદ-ભેદલતા તીર્થરામજીને વિલંબ
થતો, ત્યારે એમને ક્રોધ થતો; માંડું લાગતું અને એના
નિવારણને માટે તીર્થરામજીને ક્ષમા માંગવી પડતી, અનેક
પ્રકારના કરવા પડતા, તેમ કરવું પડતું નહિ.

ઇ. સ. ૧૮૯૫ ના માર્ચ માસમાં પરીક્ષા આપ્યા પછી,
થોડો વખત ઘેર જઈ આવી પછી લાહોરમાં જ રહ્યા હતા.
અને ઠાંઈ પણ ઠેકાણે નોકરીની જોગવાઈ થાય તે પહેલાં કોલેજ-
ના અધ્યાપકે તેમને ગણિતશિક્ષણનો એક વર્ગ ખોલવાની
સલાહ આપી. તે પ્રમાણે એક. એ. ના વિદ્યાર્થીઓને ડા. ૧૦
અને બી. એ. ના વિદ્યાર્થીઓને માટે ડા. ૧૫ માસિક પ્રી
સુકરર કરી વર્ગ ખોલ્યો હતો. દરમ્યાન એક બીજા અધ્યાપકને
પણ ગણિત શીખવવાનું થરૂં થયું હતું. આમ પરસ્પર કામ-
કાજથી નિર્વાહ ચલાવી છ માસ લાહોરમાં ગાળ્યા. પછી ઓક્ટો-
બર-૧૮૯૫ માં તેમને સિયાલકોટની હાઈસ્કૂલમાં ડા. ૭૭ ના
પગારથી નોકરી મળી હતી; પરંતુ એમ. એ. ની પરીક્ષાને
માટે જે સખત પરિશ્રમ એમણે કર્યો હતો તેને લીધે શરીર-
સ્વસ્થતા બગડવાથી થોડા સમય માટે પાછું સુરાલીવાલા જઈ

પડ્યું હતું. ત્યાંથી શરીર સારું થયા પછી લાહોર આવ્યા, એટલે સનાતન ધર્મસભાના સભાસદોએ એમને મંત્રીપદ આપ્યું. આજીવિકાને માટે આ છ માસ પણ બહુ કઠિનતા ભર્યા ગયા હતા. ગણિતના વર્ગમાં માત્ર એક જ વિદ્યાર્થી લણવા આવતો હતો; તેથી એ વર્ગ છેવટે બંધ કર્યો હતો. નાણાંની તંગી એટલી બધી રહેતી હતી કે, ગુજરાવાલા જવા માટે રેલવેભાડાની પણ ભેગવાઈ થાય તેમ નહોતી અને રહેવાનું પણ અન્ય સત્તજનોના મકાનમાં રાખવું પડ્યું હતું, કે જ્યાં અનેક અગવડો વેઠવી પડતી હતી. એ જ અરસામાં એમને સનાતની, વિદ્વાન અને ધુરંધર વક્તા પંડિત દીનદયાલ શર્માનો પરિચય થયો હતો.

એક વાર રાવી નદી ઉપર પ્રાતઃકાળમાં જ ફરવા ગયા હતા. ચિત્ત ઈશ્વરચિંતનમાં એટલું બધું નિમગ્ન હતું કે, પોતે ક્યાં આવ્યા જાય છે તેનું પણ તેમને બહુ થોડું ભાન હતું. માર્ગમાં પક્ષીઓના કલરવ સાંભળીને એકદમ તે ચમકી ઊઠ્યા અને બોલવા માંડ્યા કે, “હે કેાચલ ! હે પોપેટ ! શું તમે બંસી-વાલાને જોયા છે ? તમારામાં આ મધુરતા ક્યાંથી આવી ? શું તમે એ આનંદધન પરમાત્મા પાસેથી આ મધુરતા લઈ આવ્યા છો ? મને સાચું કહેો કે એ મને ક્યારે દર્શન આપશે ? મારા મનવાચામાં એ મધુરતા ક્યારે રેડશે ? મારું જીવન એ શ્યામસુંદરનાં દર્શનથી ક્યારે સફલ થશે ? અરે નેત્રો ! જો શ્યામસુંદરનાં દર્શન નહિ કરો તો તો તમારું અસ્તિત્વ નકામું છે ! હે હાથ ! જો કૃષ્ણચરણરજનો સ્પર્શ કરીને પવિત્ર ન થાઓ, તો એ માંસનાં ટુકડા વળગેલા રાખીને મારે શું કામ છે ?” આવા વિચાર કરતા કરતા રાવીએ તેઓ જઈ પહોંચ્યા. હજી સૂર્યોદય થયો નહોતો, આકાશમાં વાદળાં છવાયાં હતાં, મંદ મંદ પવન વહેવા માંડ્યો એટલે વળી પાછું પરમાત્માનું સ્મરણ થઈ આવ્યું.

“આઈ હવા જળ હુમહુમક, લાઈ જીલાવા શ્યામકા.”

શ્યામસુંદર શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ જોરથી થવા માંડ્યું. “અહા ! કેવાં સુંદર ઘન છાઈ રહ્યાં છે ! આ તે રાવી છે કે યમુના ફોડતી જાય છે ?” એમ બોલતા બોલતા પોતે એક ઠેકાણે બેસીને ભક્તકવિ જયદેવનો નીચલો શ્લોક ઉચ્ચ સ્વરે ગાવા માંડ્યા:—

મેઘમેદુરમચ્ચરં વનધ્રુવઃ ક્યામાસ્તમાલદ્રુમૈ ।

નૈક્તં મીરુરયં ત્વમેવ તમિમં રાધે ગૃહં ગ્રાપય ॥

ભાવાર્થ:—“ આકાશમાં વરસાદ ચડયો છે; વનભૂમિ તમાલનાં વૃક્ષોથી સ્થામ વણની બની ગઈ છે; રાત્રિ પણ થવા માંડી છે; માટે હે રાધાજી ! આ કૃષ્ણ ડરશે તેથી તમે એને ઘેર લઈ જાઓ.”

“ કૃષ્ણને ઘેર લઈ જાઓ ! હે રાધા ! એમને તમારા અંતઃપુરમાં લઈ જાઓ ! ” એમ સ્મરણભાવમાં આવતાં આવતાં આકંઠપૂર્ણ સ્વરે અને અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે એ પ્રલોક ગાતા હતા. પછી સ્વર ધીમે પડતો ગયો અને શાંત થઈને લાવનિમગ્ન અવસ્થામાં બેસી કલાક બેસી રહ્યા. જ્યારે માથા પર સૂર્યનાં કિરણો પડવા લાગ્યાં, ત્યારે એ અવસ્થામાંથી જાગૃત થઈને “ હે શ્રીકૃષ્ણ ! હે મુરારિ ! બોલતા બોલતા ઊભા થયા અને થોડો સમય આમતેમ ચમુનાસમાન રાવીને તટે ફરીને ઘર તરફ પાછા વળ્યા. ઘેર પહોંચતાં મુખી આંખે રક્તે રામનામનો જપ કરતા કરતા, કોઈ વાર તુલસીદાસજીનું પ્રસિદ્ધ પદ “ જે નર રામનામ લિયે નાહિ; સો નર ખરં કૂકર શૂકર સમ વૃથા જિયે જગમાંહી. ” બોલતા જતા હતા, તો કોઈ વાર ગીત ગોવિંદનાં લલિતપદો લલકારતા હતા. આમ, ધીરે ધીરે તેઓ પોતાના મકાન પર પહોંચ્યા. આમ ભક્તિના આવેગો ઉત્તરોત્તર વધતા જતા હતા અને અવારનવાર વિરહવ્યથાના સંતાપથી એટલું બધું આકંઠ કરતા. કે, આખી રાત એ જ હશામાં એ ચોકવિલાપમાં જ વીતી જતી.

એમ, એ ની પરીક્ષા અપાઈ ચૂક્યા પછી ઘણા મિત્રોએ એમને કાયદાનો અભ્યાસ કરવાની સલાહ આપી હતી. પિતાજી તથા ભગતજી પણ હવે ક્યારે પુત્ર જલદી કમાતો થાય, એની જ રાહ જોતા હતા; પરંતુ તીર્થરામજીના મનમાં તો સાદા નિર્વાહ માત્રથી જ સંતોષ માની, વિદ્યાદાન અને જ્ઞાનદાન આપવાની જ પ્રણય શુભેચ્છા હતી. બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાનદાનની મહત્તા અને બ્રાહ્મણના જે ધર્મ એમણે વેદાન્તવિષયક કાવ્યોમાં વર્ણવ્યા છે, એ જ એમનું એ અવસ્થામાં પણ ધ્યેય હતું. બ્રાહ્મણને સંબોધીને તેઓ કહે છે કે:—

“ બ્રાહ્મણો ! આપ સીખ લો વિદ્યા,
 ‘કિર યહ ઘર ઘર કિરો’ પઢાતે જાય;
 આર ઝકોમે’ તુઝહારે બચ્ચે હય,
 ગર. ‘શિકાયત - કરે’; વહ સચ્ચે હે. ”

ભાવાર્થ:—હે બ્રાહ્મણો ! વિદ્યાપ્રાપ્તિ કરો અને પછી ઘેર-
 ઘેર ભણાવતા કરો. અન્ય વર્ણુ તો તમારાં જાણક છે; એટલે
 તેઓ તમારે માટે ફરિયાદ કરે તો વાજબી છે.

જ્ઞાનદાનની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ વાસ્તવિક જ લખે છે કે:—
 “દાન હોતા હે ત્રીન ‘નિસ્મેઝા, અન્નકા ઇન્દ્રમકા, ૧ વ ઇન્દ્રકાંકા;
 અન્નકા દાન એક દિનકે લિયે, ‘નિસ્મે-એરુકે’ ‘તકવીયત દેવે.
 ઇન્દ્રમકા દાન ઉમર ભરકે લિયે, ‘નિસ્મે-દાયમ કા કર ધની દેવે;
 દાન ઇન્દ્રકાંક તો ‘અબદ દાયમ, કર ‘સરુરે-અજલ મે’ દે કાયમ.
 સખસે બઠ કર તો તીસરા હે દાન, દાન ઇન્દ્રકાંકા, જ્ઞાન હીકા દાન;
 પંડિતો ! જ્ઞાનદાન દીજેગા, હિંદમે’ આમ દાન દીજેગા.”

અર્થાત્—દાન ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે;—અન્નનું, વિદ્યાનું અને
 આત્મજ્ઞાનનું. અન્નનું દાન તો એક જ દિવસને માટે હોય છે;
 કારણ કે માત્ર બાહ્ય-સ્થૂલ શરીરને જ એ પુષ્ટિ આપે છે.
 સંસારમાં ઉપયોગી થઈ પડતી વિદ્યાનું જ્ઞાન જિંદગી સુધી
 ઉપયોગી થઈ પડે છે; કારણ કે તેથી સૂક્ષ્મ શરીર (અંતઃ-
 કરણ) ધનિક થાય છે; પણ આત્મજ્ઞાન (બ્રહ્મવિદ્યા) તો
 નિત્યને માટે સ્થાયી રહે છે; કારણ કે એ તો પોતાના વાસ્ત-
 વિક સન્નિધિદાનદ સ્વરૂપમાં નિત્ય નિવાસ કરાવે છે; એટલા
 માટે જ સૌથી ઉત્તમ દાન જ્ઞાનનું છે. હે પંડિતો ! એટલા
 માટે જ્ઞાનદાન જ બધાને આપજો. સમસ્ત ભારતવર્ષમાં એ
 દાનનો જ તમે પ્રચાર કરજો.

બ્રાહ્મણ કૌતું નામ, એ વિષયમાં તેઓ પોતાના એક કાવ્યમાં
 કહે છે કે:—

૧. પછી, ૨. ભણાવતા જાઓ ૩ બીજી જાતો, વર્ણો ૪.
 ફરિયાદ ૫. પ્રકારનું ૬. સંસારના વ્યવહારમાં ઉપયોગી થઈ પડે
 એવી વિદ્યા અને શાસ્ત્રો ૭. બ્રહ્મવિદ્યા, આત્મજ્ઞાન ૮. બાહ્ય શરીર,
 સ્થૂલ શરીર ૯. બપ, પોષણ ૧૦. અંદરનું બીજું શરીર; સૂક્ષ્મ
 શરીર ૧૧. નિત્યને માટે ૧૨. અનાદિ, નિર્જનનંદ.

છે; સત્ય, રજઃ અને તમમૂર્ખી ત્રણે ગુણોથી જે પર હોય છે, છતાં એ ત્રિગુણાત્મક જગતમાં ગમે તે હોય તો પણ બંધાને પ્રકાશ આપે છે, જેને લક્ષ્મી કહી અંચલતા આપી શકતી નથી, એવો પુરુષ જ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. દાન લેવા માટે કદી પણ જે પોતાનો હાથ લાંબો કરતો નથી; કારણ કે પોતાના નિઃસ્વરૂપરૂપી આત્મધનમાં એ ધનવાન બની ગયો છે. સ્વમ્માં પણ એ કદી કશું માગતો નથી, જોની દૃષ્ટિમાં તો કાચનો કકડો અને સુવર્ણ સમાન જ છે. જાગૃત્તિએ વિષ્ણુના ડાબા અંગમાં અર્થોત્ત્ત એમના અર્ધાંગરૂપી લક્ષ્મીને લાત મારી હતી. એ ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજાવતાં રામ કહે છે કે, વિષ્ણુને પણ જે લાત મારે છે, એ જ બ્રાહ્મણ છે, એ જ બ્રાહ્મણ છે. (૨)

એ ત્રિપુટીરૂપી ત્રણે અવસ્થાઓની પાર પહોંચીને રહે છે, તેથી જેને આ જગતમાં નથી કોઈ શંકુ કે નથી કોઈ મિત્ર; કારણ કે એ પોતાના આત્મજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથી જ પ્રકાશિત રહે છે. “હું પ્રકાશવાન સૂર્ય જેવો છું; પ્રકાશવાન સૂર્ય જેવો છું; ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના મતભેદ અને સંપ્રદાય તો મારી ઉજાણીઓ છે, અને મૃત્યુરૂપી લોકપરલોક તો એમાં ચટણી મસાલો છે. મારા આત્મારૂપી સૂર્યનાં કિરણોમાં આ સંસાર રૂપી મૃગજલ તો એક બ્રમણા ઊભી હતી, હું જોને કિલ્લો તો મેં છૂતીને જમીનદોસ્ત કરી નાખ્યો છે; હવે મેં આકાશ અને સૂર્ય ઉપર સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. મારા સત્ય અને જ્ઞાનંદસ્વરૂપ ઉપર મેં મારી વિજયપતાકા ચડાવી છે; જુઓ એ ફરક છે, લહેરાય છે. મારા એ વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં કશું બે બગડ્યું નહોતું; એમાં કદી પણ જરાયે વિચાર નહોતો થયો; તેમ એમાં પરિવર્તન પણ કદી થયું નથી અને સુધારો પણ થયો નથી. મારા સર્વવ્યાપી પૂર્ણ સ્વરૂપમાંથી કંઈ ગયું પણ નહોતું, તેમ એમાં કંઈ આબું પણ નથી. (૩)

જોસ્વામી તીર્થરામના અંતઃકેરણમાં તો પોતાના બ્રાહ્મણ કુલગોત્ર અને વર્ણની આવી શ્રેષ્ઠ બાવના બરપૂર હતી. નોકરી કરી કેવળ દ્રવ્ય જ ઉપાજન કરવું, એવી કુદ્ર વૃત્તિને એમણે કદી પણ પ્રાધાન્ય આપ્યું નથી. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને જ્ઞાનદાનનો જ વ્યવસાય એમના સમસ્ત જીવનમાં હિમેશાં સર્વોપરી સ્થાન લોગવતો રહ્યો છે.

તીર્થરામજી સિયાલકોટમાં જઈને રહ્યા. 'ત્યાં પણ એમના એમ. જી. સુધીના અભ્યાસનો, ગણિતમાં પારંગતપણાનો અને સૌથી વિશેષ એમના શુદ્ધ, સરળ અને સદ્ભૂમિય જીવનનો પ્રભાવ એવો પ્રસર્યો હતો કે, ઉત્તમ શિક્ષક તરીકે-વિદ્યાર્થીઓની પ્રીતિ સંપાદન થવા ઉપરાંત ધર્મવિષયક વ્યાખ્યાનોને માટે પણ એમને અનેક નિમંત્રણ આવવા લાગ્યાં હતાં. યોગવાસિષ્ઠ આદિ વેદાન્તશ્રીઓના અંવલોકનથી કોઈ વાર એમને અદ્વૈતનિષ્ઠા ઊછળી આવતી, તો કોઈ વાર દેવભાવે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ઉપાસનામાં જ તેઓ નિમગ્ન થઈ જતા. એમના વ્યાખ્યાનમાં લોકોની ભીડ ભમતી અને વ્યાખ્યાન પણ ત્રણથી ચાર ચાર ઠલાક સુધી લંબાતાં. એમની સંન્યાસ-અવસ્થામાં વ્યાખ્યાનનો જે પ્રભાવ પડતો, તેની છાયા એ વળતે પણ એવામાં આવતી. ભક્તિ-વિષયક વ્યાખ્યાન આપતા ત્યારે શ્રોતાઓને તેઓ પ્રભુપ્રેમમાં એવા તદ્દલીન બનાવી દેતા, કે શ્રોતાઓના નેત્રોમાંથી અશ્રુ-ઓની ધારા વહેવા માંડતી.

શિક્ષક તરીકે નિમાયા પછી સિયાલકોટ જિલ્લામાં એમની ખ્યાતિ વધવા માંડી, તેમ તેમ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ વધતી ગઈ. એમનું વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિનું વતન અત્યંત માયાળુ હતું. વિદ્યાદાનને માટે એમનાં દ્વાર બધા વિદ્યાર્થીઓને માટે સદા ય ઉઘાડાં જ રહેતાં. અસહાય વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં પોતાને જે કષ્ટ વેઠવા પડ્યાં હતાં, તેના સ્વાનુભવની પ્રેરણાથી વિદ્યાર્થીઓને લાજાવવામાં, યોગ્ય સલાહ આપવામાં અને પોતાનાથી બને તેટલી સહાયતા કરવામાં તેઓ કદી પાછી પાની નહોતા કરતા. તેમની સાંઘી રહેણીકરણી, વિદ્યાવ્યાસંગી જીવન, ધાર્મિક અભ્યાસમાં અનુરાગ, વેદાન્ત અને ભક્તિનાં વ્યાખ્યાન વડે લોકસમાજમાં પડેલો સાધુતાનો પ્રભાવ અને હૃદયની સરળતાને લીધે તેઓ સર્વ કોઈને પ્રિય થઈ રહ્યા હતા લખવા કરવાના કામ માટે ખારીની પાસે એક પાટિયાનો કકડો લગાડી, તેનો જ ટેબલ તરીકે ઉપયોગ કરી લેતા હતા. વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં હરતાંફરતાં પણ વાંચ્યા કરવાની એમની ટેવ અત્યારે પણ કાયમ હતી. વિદ્યાર્થીઓને પણ એવી જ સલાહ આપતા કે, ઊભા ઊભા વાંચવાથી શરીરમાં લોહીની ગતિ ઠીક રહે છે, આજસ આવતું નથી અને પાચનશક્તિ, સારી રહે છે. શર-

૧૬૫ પર રશિવ ઝેનગરકો આતા હે,
 બકકો ૧આળ કર ૧બહાતા હે;
 નિસસે ૧કૈલાસ હી ન જતાળાં હે,
 ૨રોનકકે-બેહરે, ઓર ૨ગિયાળાં હે.
 વૈશ્ય, ક્ષત્રિ કો ઓર શૂદ્ર કો,
 દે હે પ્રકાશ ૨૦કિહ-ઓ-મિહતર કો;-
 ઓમ આનંદ આત્મા ચૈતન્ય,
 ૨૧તીનોં દેહમે હે ને ૨૨નૂરે અદ્વગન.
 નિષા ઈસમે હે નિસકી કિ 'યહ મે' હું,'
 શિવ હું, સૂરજ હું, ખાસ શંકર હું;
 ૨૩રૂએ-આલમ પે ૨૪નૂર-અદ્વગન હે,
 વહ પ્રાક્ષણ હે વહ પ્રાક્ષણ હે.
 મુક્ત ૨૫બુદ્ધ, દર્શનોં સે મુક્ત કરે;
 ૨૬નૂર ઓર ૨૭નિંદગીસે ૨૮ચુસ્ત કરે;
 તીન ગુણસે પરે હે, પર સબકો,
 નૂર દેતા હે, ૨૯ખાહ કયા કુછ હો.
 નિસકો ૨૦કરહત ન દે, કલી પેસા,
 પ્રાક્ષણ હે વોહી ને હો એસા;
 ખડા કરતા હે, નહીં ૨૧દસ્તે-હુઆ,
 હે ૨૨ગની ૨૩નતહીમે વહ ધની હુઆ.
 માંગતા ૨૪ખાબ મેં ભી કુચ્છ ન હે,
 ઉસકી દષ્ટિ સે ૨૫કાંચ ૨૬કુંદત હે;
 ૨૭વિષ્ણુ કો લાત માર દેતા હે,
 વહી પ્રાક્ષણ હે, વહી પ્રાક્ષણ હે. ૨

૧. પર્વત ૨. શિવની મૂર્તિની સાથે વૃક્ષના કરી છે. ૩. દષ્ટિએ
 ૪. પાણી ૫. વહેવરાવે છે ૬. કૈલાસપર્વત ૭. પ્રકાશવાન
 ૮. સમુદ્રની કોબા ૯. અરણ્ય ૧૦. નાનાગોટાને ૧૧. ત્રેણે શંકર;
 સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને સૂચક ૧૨. પ્રકાશ દેનાર ૧૩. સમસ્ત સંસારની
 ઉપર ૧૪. પ્રકાશ દેનાર ૧૫. પોતે ૧૬. જ્ઞાનને પ્રકાશ
 ૧૭. અનંત જીવન ૧૮. ચૈતન્યમય ૧૯. અમે તેમ ૨૦.
 લોભલાલચ ૨૧. લાય લાંગો કરવો ૨૨. ધનવાન, સંપુષ્ટ ૨૩.
 પોતાના સ્વરૂપમાં જ ૨૪. સ્વપ્ન ૨૫. કાચ ૨૬. સોનું
 ૨૭. ભૃગુશ્વરે વિષ્ણુના કાળા અંગમાં અર્ચીત લક્ષ્મીને લાત
 મારી હતી.

તીનો^૧ અજસામ સે^૨ ગુજર કર પાર,
 યાં^૩ અદ્ધ હે નહિ નં કોઈ^૪ યાર;
 'હુસનમે' અપને ખુદ^૫ દરખશાં હું,
 'મિહરે તાબોં' હું 'મિહરે તાબાં' હું;
 'મિહરે' કયા^૬ 'મને' સે ખાતા હું,
 'મોત ચટની મિથ' લગાતા હું;
 મેરી કિરણોં મેં હો ગયા^૭ 'રઘો'કા,
 'આખકા' થા^૮ 'સુરામે-હુનિયા' કા.
 'કિલા' હુઃખો'કા^૯ 'સર' કિયા, ઢાયા,
 'રાજ' 'અદ્ધલા' ઠોં-મિહર પર પાયા.
 'હસ્તે-મુતલક',^{૧૦} 'સરુરે-મુતલક' પર,
 'ઝંડા' ગાડા, 'કુરેરા' લેહરાયા.
 કુછ ન ભિગડા થા, કુછ ન સુધરા અળ,
 કુછ ગંયા થા ન, કુછ નહીં આયા. ૩

અર્થાત્ પર્વતે ઉપર જે શિવસમાન સૂર્ય દષ્ટિએ પડે છે, તે હિમાલયના ઝરફને પાણી કરીને વહેવરાવે છે. એ સૂર્યથી માત્ર કૈલાસ પર્વત પ્રકાશિત થાય છે એમ નહિ, પણ એનાથી સમુદ્રની શેલા વધે છે અને અરણ્યમાં પણ પ્રકાશ પડે છે. એ સૂર્ય વૈશ્ય, ક્ષત્રિય અને શૂદ્રને જ નહિ પણ નાનાં મોટાં બધાંને સરખો પ્રકાશ આપે છે. તેવી જ રીતે “ૐ” એમ રૂપી આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્યમય આત્મા મનુષ્યમાત્રનાં રથૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં ત્રણે શરીરોમાં (જ્ઞાનનો) પ્રકાશ પાડે છે. એ પરમ આનંદમય આત્મામાં જેની એવી નિષ્ઠા હોય કે, “એ હું જ છું, હું જ શિવ છું, સૂર્ય છું, સાક્ષાત્ શંકર છું” એ જ સમસ્ત સંસારમાં દીપ્તી નીકળે છે અને એ જ બ્રહ્મણ છે, એ જ બ્રહ્મણ છે. (૧)

જે પોતે મુક્ત હોઈને જે બીજાઓને દર્શનમાત્રથી મુક્ત કરે છે; જે જ્ઞાનનો પ્રકાશ અને અનંતજીવનનું ચૈતન્ય પ્રસારે

૧. શરીર ૨. જઈને ૩. શત્રુ ૪. મિત્ર ૫. પ્રકાશમાં ૬. પ્રકાશ-વાન ૭-૮. પ્રકાશમાન સૂર્ય, મતભેદ ૯. સંપ્રદાય ૧૦. આનંદથી ૧૧. મૃત્યુરૂપી ચટણી-મસાલો ૧૨. જમ ૧૩. જળ ૧૪. મૃગજળ ૧૫. ગદ, કિલ્લો ૧૬. છતી લીધો, ૧૭. રાજ્યસત્તા ૧૮. આકાશ અને સૂર્ય ૧૯. સત્સ્વરૂપ ૨૦. આનંદસ્વરૂપ ૨૧. શક્તિ માંઓ

આતમાં આ દેવે પાડવી જરા અઘરી લાગે છે, પણ અભ્યાસ પાડવાથી પછી એમાં બહુ જ આનંદ આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓ સાથે વધતા જતા સહવાસના પરિણામે તેમનામાં પણ ધાર્મિક અનુરાગ ઉત્પન્ન થવા માંડ્યો. એક વિદ્યાર્થીએ એમને સંધ્યાવંદનાદિ શીખવા જવા માટે એક ચિઠ્ઠી લખી. એના ઉત્તરમાં એમણે ઉત્તર આપ્યો હતો કે, “વાહ વાહ ! એવા કામ માટે તો મારા ઘરના દ્વાર હંમેશાં ઉઘાડાં જ છે. તમારી ઇચ્છા થાય ત્યારે મારે ત્યાં આવીને શીખ્યા કરો.” એ સમયનો એક વિદ્યાર્થી કહે છે કે, “જ્યારે જ્યારે અમે એમને ઘેર જતા ત્યારે ગોસ્વામીજી હંમેશાં વાંચતા જ માલૂમ પડતા. પુસ્તકોથી ઘર ભરેલું હોય એમ જ લાગતું. નીચે એકાદ-બે સાદડીઓ પાથરેલી રહેતી, જેના ઉપર બેસીને એ રાત્રે વાંચતા. દીવો હંમેશાં દેશી તેલનો રાખતા. સૂવાનું જમીન પર જ પસંદ કરતા. દિવસે જ્યારે બેઠા હોય ત્યારે ઊભા ઊભા કે હરતાંહરતાં વાંચતા માલૂમ પડતા. મળવા આવનારાનો તેઓ દ્વંધથી સત્કાર કરતા, એટલું જ નહિ પણ આગ્રહપૂર્વક દ્વંધ પાતા. પોતે પ્રાર્થના કે ભજન કરતા હોય, તો આવનારાઓને એમાં સામેલ કરતા અને તે વખતની એમની સહૃદય પ્રાર્થનાના શબ્દો અમારા ચિત્ત પર બહુ અસર કરતા. દ્વાર સ્ત્રીમાં તેઓ ‘દીવાને હાફેઝ’ માંથી ગાતા અને ‘મસ્તાવી મોલાના રૂમ’નો અભ્યાસ કરતા. તુલસીદાસજીની વિનયપત્રિકા, સુરદાસનાં ભજન, જયદેવનું ગીતગોવિંદ વગેરે ભક્તિવિષયક ગ્રંથો અને યોગવાસિષ્ઠ સમાયણ, વાલ્મીકિ સમાયણ, ભગવદ્-ગીતા, શંકરાચાર્યકૃત વિવેકચૂડામણિ વગેરે વેદાન્તના ગ્રંથોનું અનુશીલન કરતા. શાળાના સમય ઉપરાંતનો બાકીનો બધો સમય ધાર્મિક અભ્યાસ, વિનોદ અને ચર્ચામાં જ વિતાવતા હતા. વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો, ફી વગેરેને માટે સહાયતા કરતા અને દ્વંધ પીવાને માટે તો દ્વંધવાળાને ત્યાં એમનું ખાતું ખુલ્લું જ રહેતું.” આવી કીર્તિના પરિણામે તેઓ હાઈસ્કૂલના છાત્રાલયના અધ્યક્ષ નિભાયા હતા. છાત્રાલયમાં પહેલાં એક મુસલમાન અધ્યક્ષ હતા. તેમણે એક વાર ત્યાં ગોમાંસ મંગાવવાથી વિદ્યાર્થીઓની લાગણી હુમ્માઈ હતી અને તેને પરિણામે તેને બરતક્ક કરી, ગોસ્વામી તીર્થરામની આગ્રહપૂર્વક નિમણૂક

કરવામાં આવી. આમ થવાથી વિદ્યાર્થીઓ સાથેનો તેમનો પરિચય ગાઢ અને નિકટવર્તી થઈ ગયો. સવારસાજ એમને લાંબી સફર કરવાની ટેવ હતી. તે વખતે વિદ્યાર્થીઓને સાથે ફરવા લઈ જતા. રજના દિવસોમાં તો બહુ લાંબે નીકળી પડતા અને પોતાના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના જ્ઞાનવિનોદથી વિદ્યાર્થીઓને બહુ આનંદ પમાડતા.

હવે આપણે એમનો આ સમયમાં ધનારામજીની સાથેનો સંબંધ તપાસીએ. પોતે અવિવાહિત તેમજ વેદાન્તના અભ્યાસી હોવા ઉપરાંત યોગમાર્ગનો પણ એકાન્તમાં જઈ કેટલોક અભ્યાસ કરી આવેલાં હોવાથી, “ભગતજી” તરીકેની ધનારામજીની ખ્યાતિ વધવા લાગતાં એમણે પોતાના જંગલના કામકાજનો અને અખાડાનો પ્રધેા ધણા કાળથી છોડી દીધો હતો; અને તેમની આજીવિકા જેઓને તેઓ શિષ્ય માનતા, તેમની મોકલેલી ભેટસેવામાંથી ચાલતી હતી. પોતે એકાકી છતાં ભાઈ બહેનની પ્રજાને પોતાની માની લઈ, એમના લાલનપાલનમાં પણ તેઓ પ્રવૃત્ત થયા હતાં. આમ તેમના વ્યવહારનો વિસ્તાર થતો ગયો હતો. જોસ્વામી તીર્થરામ તેમના પ્રત્યે ભાવભક્તિ-પૂર્વક જેમ જેમ વિશેષ દીનતા, નમ્રતા, સેવાબુદ્ધિ અને આજ્ઞા-પાલકતા દર્શાવતા; તેમ તેમ ભગતજી એમના પર પોતાનો અધિકાર અને હાજે વધારે જતા હતા. ભગતજીએ અલખત્ત એમની નિરાધાર અવસ્થામાં એક વાલી તરીકે અમૂલ્ય સહાયતા કરી હતી; પરંતુ એવી રીતે જો આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં અને સહાયારના વિષયમાં પણ એમના પ્રત્યે તીર્થરામજીની શ્રદ્ધા-ભક્તિ કાયમ રહી હોત, તો પાછળના પત્રોમાં એમને જે ઉપદેશાત્મક વચનો લખવાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો તે ન આવત. એક ઠેકાણે ભગતજીનો ક્રોધ દૂર કરવા માટેની યુક્તિઓ દર્શાવતાં તેઓ લખે છે કે—

“મને બહુ ખેદ થાય છે કે, મારે આવી નકામી દલીલો આપવામાં કાળક્ષેપ કરવો પડે છે; x x x ■ x તમારા શુસ્સાનો ભય જો મને ન હોય, તો હું આમ નકામો વખત કદી ન જવા દઉં. આપ જો મને આપનો દાસ સમજીને મારાં વાક્યો પર શુદ્ધ નિશ્ચય રાખો તો કેવું સારું!”

આ પત્રમાં ઊલટો પોતે એમને પોતાનામાં વિશ્વાસ

રખાવવાનો આગ્રહ કરે છે; પણ ભગતજીની સાંસારિક મમતા ઓછી થાય તેમ નહોતી. તીર્થરામજીના ખર્ચ માટે તેમને એ વારંવાર કપકો આપ્યા કરતા હતા. જે ગરીબ વિદ્યાર્થીને પેટપૂરતું ખાવાનું પણ નહોતું મળતું, તેમને માટે તેમજ ઉપયોગી પુસ્તકો ખરીદવા માટે તીર્થરામજીને જે ખર્ચ કરવો પડતો, તે ભગતજીને ગમતો નહિ. એક વાર એવા જ પ્રસંગને લીધે ભગતજીને તેઓ લખે છે કે:—

“આપ સેવક પર ગુસ્સે થયા છો.....મને લાગે છે કે, આજકાલ આપને તાણું રહેતી હશે. આપ આશા આપો તો કાંઈ મોકલું; આપ સેવક પર કોઈ પણ રીતે ગુસ્સે ન થશો. આ સાલ મેં એક પણ એવું પુસ્તક નથી ખરીદ્યું કે જે મારી વાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉપયોગી ન હોય. પહેલાં એ ટેવ મારામાં હતી; પણ હવે આપની કૃપાથી દૂર થઈ છે. ખર્ચ અલગમત મારે ઘણું થઈ જાય છે, પણ હું પ્રયત્ન કરું છું કે, થોડું થાય. દૂધ વગેરેમાં ખર્ચ થાય છે.”

આ બે પત્રો એમ. એ. ના અભ્યાસકાળના છે. તેમને કૃપિયા ૬૦ ની શિષ્યવૃત્તિ મળતી હતી. એને બિચારા ભગતજી તો પગાર જ સમજતા હતા અને વારંવાર કૃપિયાની માગણી કરતાં કરતા ગુસ્સે થઈ જતા; છતાં તીર્થરામજીએ પોતાનું સૌજન્ય અંતર્યામિત સાચવ્યું છે. ને કે યોગ્ય સમયે યથાર્થ શબ્દોમાં સૂચના કે ઉપદેશ આપવાનું તેઓ ચૂક્યા નથી. ભગતજીને કુસંગની બાબતમાં ચેતવણી આપતાં તા. ૨૬-૫-૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે —

“કુસંગ કે જેને ફારસીમાં “કોહે-સગ” અર્થાત્ પથ્થર નો પહાડ કહેવો યોગ્ય છે, તે આપણી ઉન્નતિ પ્રતિ હિકનારી પાંખોની ઉપર પડીને, આપણને હંમેશાં ચેતન્યહીન બનાવી દે છે અને જાણે આકાશમાંથી આપણને આપણા ભારને લીધે પોતાની સાથે નીચે અને નીચે લઈ જાય છે. આપ જો ભગવદ્ગીતાના અર્થનો એક ભાગ ધીમે ધીમે વિચારપૂર્વક આજના દિવસોમાં વાંચો, તો મને જાહેર આનંદ થશે.”

આ પ્રમાણે સીધી રીતે લખવા છતાં ય આ પ્રકરણના પ્રારંભના પત્રમાં જોઈ ગયા તેમ, એમણે પોતાના જીવનને માટે દ્રવ્યસંચયની જેરા પણ લાલસા રાખી જ નથી. પોતે કદ વેડીને

ને પણ કુટુંબીજન તથા ભગતજીની સેવા માટે દ્રવ્ય મોકલ્યા કયું છે; તેમ છતાં સહાનુભૂતિ અને વિદ્યાપ્રેમનું બળ એમના રામેરામમાં ભર્યું હતું, તેને આવા કૌટુંબિક સ્વાર્થો કેવી રીતે અટકાવી શકે? સિયાલકોટમાં વિદ્યાર્થીઓને બને તેટલી સહાયતા કરવામાં માસિક રૂ. ૭૭ ની રકમમાંથી પણ ઘણી રકમ ખર્ચાઈ જતી અને એને માટે ભગતજીના ક્રોધપાત્ર થવું પડતું. એમના પ્રિયપાન-દૂધ પ્રતિ તો એમનો ખાંસ પક્ષપાત હતો. દિવસોના દિવસો સુધી દૂધ પર નિર્વાહ કરીને રહેતા. તા. ૨૩-૧૨-૧૮૬૪ ના પત્રમાં એ વિષે તેઓ લખે છે કે:—

“અનાજ ખાધાને આજ આઠ જુહાડા થઈ ગયા છે; કેવળ દૂધ જ પીઉં છું. પૂરા ત્રીસ માઈલનું ચક્કર લગાવી આવ્યો છું; પણ જરાયે થાક માલૂમ નથી પડતો.” આમ વખતો-વખત દૂધના આહાર પર રહી પોતાની પ્રકૃતિમાં બળ અને સારિવકતાનો વધારો કરતા. મળવા આવનારાઓને દૂધપાનથી સત્કાર કરતા અને શેરીનાં બાળકોને દૂધમીઠાઈથી પ્રસન્ન રાખી, એમની સાથે બાળકની પેઠે આનંદ કરતા.

લોખપણની તો એ સાક્ષાત્ પ્રતિમા જ હતી. નિર્દોષતા એમના જીવનનું એવું તો સ્વાભાવિક અંગ બની ગઈ હતી કે જગતના પ્રપંચોનું એમને જ્ઞાન પણ નહોતું. નાણાંની લેવડ-દેવડમાં અને એના આવકખર્ચના હિસાબની પરવા રાખવાની એમને જરાયે ટેવ નહોતી. હાથમાં નાણું આવતાંવેત જ જે જે આવશ્યકતાઓ તે વખતે દેખાય તેમાં તેઓ ખર્ચ કરી નાખતા અને આથી જ ભગતજીને તથા મુરાલીવાલામાં પોતાને ઘેર નિયમિત દ્રવ્ય મોકલી શકતા નહોતા. આવી નિર્દોષતાનું એક દર્શાવતે સમયના પરિસ્થિતિ એક સજ્જન આપે છે કે સિયાલકોટમાં એક વાર એમણે કોઈની પાસેથી દસ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા, તે લીધા પછી જેટલા મહિના ત્યાં રહ્યા, તેટલા વખતમાં દરેક મહિને પગાર આવતાં એ રૂપિયા જાણે પહેલાં આવ્યા જ ન હોય તેમ દરમહિને મોકલાવ્યા કરતા! પેલા છ મહિના સુધીમાં છગણા પૈસા ઠંડે પેટે હોઈયાં કરી જનારા લેણદારની લાયકી તો આપણે પણ ભૂલી જઈએ એજ વાસ્તવિક છે.

સિયાલકોટના નિરાસ દરમ્યાન એમની ધાર્મિકતાની વિજ્યાતિ થવા માંડી હતી; અને રથજો રથજો સનાતનધર્મસભા

ઓમાં તેમજ અન્ય ક્ષેત્રે પણ એમને વ્યાખ્યાન માટે નિમંત્રણ થતાં અને લોકો અત્યંત ઉત્સાહ, પ્રીતિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એમનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળતા. ઉપરાંત સિયાલકોટના જિલ્લાસુઓ તેમજ સંતપુરુષો પણ એમના પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિત્વથી આકર્ષાયા હતા. ત્યાંના એક મુસલમાન મહાત્માના વિષયમાં એક વાર તેમણે પોતાના એક ભક્તને એવો ઉદ્દેશ્ય કયો હતો કે, સિયાલકોટમાં એક મસ્તકદીર રહેતા હતા, જેમનાં ગુરુ મહાન જ્ઞાની અને સમર્થ વ્યક્તિ હતા. તેઓ સૂફી હતા. ૮૫ વર્ષ જેટલું લાંબું આયુષ્ય એમણે લોગવું હતું; પણ કદાચ તેમને નમાજ પઢતાં કદાચ સ્ત્રીરે જોયા નહોતા; તેમ રોજ પણ રાખતા નહોતા. એક વાર ખીજા મુસલમાનોએ તેમને કહ્યું કે, 'સાંઈ સાહેબ ! ચાલો જાજ તો આપ નમાજ પઢવા પધારો. એક વાર તો ચાલો.' આ સાંભળીને તેઓ સૌની સાથે પ્રસન્નતાપૂર્વક મસ્જિદમાં ગયા અને નમીને નમાજ પઢતાં પઢતાં સિજદા કયો અને ત્યાર પછી ત્યાંને ત્યાંજ નિશ્ચેષ્ટ થઈ ગયા; હેહનું મૃત્યુ થયું અને એતન્ય પોતાના તત્ત્વસ્વરૂપમાં લય પામી ગયું ! કેટલી તદાકારતા ! કેટલી અલોહભાવના !

સિજદે મેં ગિર પડે, તો ભઠના હરામ હે,
સર કો હિલાઉ કિસ તરફ, હર રગમેં રામ હે.

આવી ઉત્તમ અદ્વૈતપરાયણતાના સંસ્કારો એમનામાં સિયાલકોટમાં પણ ખીલતાં ચાલ્યા હતા. છાત્રાલયના અધ્યક્ષ રહીને પણ એમને વિદ્યાર્થીઓની અત્યંત પ્રીતિ સંપાદન કરી. એમના ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની તો વિદ્યાર્થીઓમાં એવી અદ્ભુત વાતો થતી કે, “સિયાલકોટમાં એક એવા શિક્ષકે આખ્યા છે, જે ગમે તેટલી મોટી રકમના હિસાબો મેંએ જ ગણી આપેએ.” એમની આ મહત્તાને લીધે પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા હાઈ-સ્કૂલમાં તેમજ છાત્રાલયમાં બહુ મોટી થઈ ગઈ હતી; પણ બાવીનું નિર્માણ એમને વિશેષ વિશાળ દોરમાં લાવવાનું હતું, તેથી ત્યાં ઓક્ટોબર ૧૮૯૫ થી એપ્રિલ ૧૮૯૬ જેટલા ચાત મહિનાના નિવાસ પછી દોલેજમાં ગણિતના સહાયક અધ્યાપક તરીકે કામ કરવા લાહોર પાછા આવ્યા. સિયાલકોટમાંથી જ એમની એ નિમણૂક થઈ ચૂકી હતી. મિશન દોલેજના ગણિતના અધ્યાપક બે વર્ષની રજા ઉપર વિતાવત જવાના હતા, તેથી

તેમની જગ્યાએ કામ કરવા માટે ત્યાંના આચાર્યે એમની માગણી કરી હતી, જે તેમણે સ્વીકારી લીધી અને માસિક રૂ. ૧૫૦)ના પગારથી ત્યાં કામ કરવા માંડ્યું. જે કૉલેજમાં રહીને પોતે બી. એ. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો, જે કૉલેજના આચાર્ય અને અધ્યાપકોની સહાનુભૂતિ અને સહાયતાનો આશ્રય લઈને આંટલી અવસ્થાએ પહોંચ્યા હતા અને પોતાની વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં પણ અધ્યાપકોની ગેરહાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓને લણાવતા રહ્યા હતા, તે જ સ્થાનમાં પોતે અધ્યાપક બન્યા. એમના આગમનથી વિદ્યાર્થીઓ બહુ પ્રસન્ન થયા. એમના સાદા, સદ્ગુણ અને સુશીલ જીવનની છાપ કંઈ જોર જ પડતી. પ્રસન્ન, મુખ-સુદ્રા, પ્રેમાળ પ્રકૃતિ અને ઉત્સાહપૂર્વક અપાતા શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીઓ એમના પ્રતિ સ્વાભાવિક જ આકર્ષાતા હતા. તેમના આવતાં વેંત જ બી. એ. ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ ફરજિયાત વિષય તરીકે ગણિતનો વિષય લીધો. અહીં આવ્યા પછી તો એમની રહેણી-કરણી અને ગૃહસ્થાશ્રમની આચળ્ય પદ્ધતિ પ્રથમના કરતાં પણ વિશેષ ઉદાર થતી ગઈ. એ જ સાલમાં તેઓ યુનિ-વર્સિટીમાં મેટ્રિકના પરીક્ષક નિમાયા, એટલે ત્યાંથી પણ તેમને સારી રકમ પ્રાપ્ત થતી. લાહોરમાં આવ્યા પછી તેમણે સુતર-મંડી નામની ગલીમાં એક સારું મકાન લાડે રાખ્યું અને ઘેર જઈને સ્ત્રીપુત્રને પોતાની સાથે લઈ આવી ગૃહસ્થાશ્રમના અનુભવ લેવા માંડ્યા. ગોસ્વામી તીર્થરામની ઉંમર આ વખતે ત્રેવીસ વર્ષની હતી. એમનાં પત્ની પણ એમના જેટલી જ ઉંમરનાં હતાં. આ વખતે એમને ચારેક વર્ષનો મદનમોહન નામનો એક પુત્ર હતો અને થોડા અરસામાં સુભદ્રા નામની એક પુત્રીની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. લાહોરમાં આવીને સ્ત્રી-બાળકો સાથે અત્યારે સ્થાયી થયા, ત્યારથી જ ખરી રીતે એમના ગૃહસ્થજીવનનો પ્રારંભ થયો, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. એમ. એ. ના અભ્યાસકાલ દરમિયાન પણ એમનાં પત્નીને કોઈ કોઈ વાર એમના પિતાશ્રી લાહોરમાં મૂકી જતા; પરંતુ તે દરમિયાન પોતાના અભ્યાસ ઉપરાંત બીજી બાજતો તરફ એમણે વિશેષ ધ્યાન આપ્યું હોય એમ જણાતું નથી. કૌટુંબિક સ્વજનોનાં સુખ પ્રતિ માત્ર પોતાનાથી બને તેટલી પોતાની શિષ્ય-વૃત્તિમાંથી સહાયતા મોકલવા ઉપરાંત બીજી વિશેષ કાળજી સ્વા. રા. ૪

તેઓ રાખતા નહિ, એમ ભગતજી ઉચરના એ સમયના તેમના તા. ૧-૬-૯૬ ના પત્ર ઉપરથી સમજાય છે. એ અરસામાં જ તેઓ વિશ્વવિદ્યાલયના મેટ્રિકની પરીક્ષામાં પરીક્ષક નિમાયા હતા અને પ્રશ્નપત્રો જોવા બદલ રૂ. ૩૫૦) મળ્યા હતા. (જુઓ, તા. ૨૭-૫-૧૮૯૬ નો પત્ર.)

આ પ્રમાણે રૂ. ૧૫૦) ની ચાલુ માસિક આવક ઉપરાંત પરીક્ષક તરીકેની આવક થવા છતાં પણ એમનો જીવનક્રમ તો જેવો ને તેવો જ રહ્યો હતો. પુસ્તકો ખરીદવા, દૂધ પીવું અને પાંચું, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવી અને વધે એટલું ભગતજીને તથા પિતાજીને મોકલી આપવું, એવી અર્થવ્યવસ્થા હતી. પત્ની અને પુત્ર પ્રતિ તેઓ માયાળુ રહેતા, છતાં તેઓને પોતાના જેવી જ સાદી, સરલ અને સાર્વિક રહેણીકરણીનું શિક્ષણ આપતા. ધનવૈભવ અને ઇન્દ્રિયવિલાસ એ જેમ એમના જીવનનું લક્ષ્ય નહોતું, તેમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં નિત્યને માટે બદ્ધ થઈ રહેવાની પણ તેમની ધારણા ન હતી. એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજી એ સમયની એમની હકીકત આપે છે, તે ઉતારી આ પ્રકરણને અહીં જ પૂરું કરીએ. લાલાજી કહે છે કે:—

“x x x મકાનના મોટા ઝોરડામાં એક મોટું તાકું હતું, જેનો નીચેનો ભાગ બહુ આગળ નીકળેલો હતો. એના સૌથી નીચેના ખાનાના એ આગળ નીકળેલા ભાગ પર એક કપડાનો ટુકડો પાથરી રાખતા. જ્યારે જરૂર પડે, ત્યારે લખવા માટે એનો એજ તરીકે ઉપયોગ કરતા અને લાગલાગટ બબ્બે કે ચાર ચાર કલાક સુધી એના પર પુસ્તકો ઉઘાડી રાખીને વાંચ્યા કરતા હતા.....મિત્રોનો જોજનસત્કાર તેઓ દૂધથી જ કરતા હતા.....ગોસ્વામીજી રત્નના દિવસોમાં પોતાને વતન જતા હતા. જો કે તેઓ કોઈ પણ રીતે પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમથી બેઠરકાર નહોતા રહેતા, છતાં લેખકે તો એમનાં બાપજો અને ચિત્તવૃત્તિ, ઉપરથી ધારી લીધું હતું કે, સંભવિત છે કે એ ઉપાધિઓમાંથી તેઓ સત્વર મુક્ત થઈ જાય.”

૭-ગૃહસ્થાશ્રમ અને વેદાન્તનો અભ્યાસ તથા આત્મસમર્પણ

“રામ જ્યારે ગણિતનો અધ્યાપક હતો, ત્યારે ગણિતના ઉદા-
હરણ એટલી ઝડપથી ગણતો હતો કે, જેટલી ઝડપથી એ લખી
સકાય. બહુ સરલતાથી એ ગણી શકતો. એનું કારણ એ હતું કે,
ગણિતના ભિન્ન ભિન્ન નિયમોને એણે એટલી હદ સુધી યાદ કરી
રાખ્યા હતા કે, જાણે એ બધા આંગળીઓના ટેરવા પર હાજર હોય.
રામનો અભ્યાસ એટલો બધો ઉત્તમ પ્રકારનો હતો કે, દૃષ્ટાંત તરીકે
૧૮ આંકડાની સંખ્યાના ૧૭ આંકડાની સંખ્યા સાથેના ગુણાકારની
રકમ તરત જ મેંએ જ દહીં દેતો. આમ સાચી યત્ન?—અભ્યાસથી.”

—સ્વામી રામતીર્થ

ગોસ્વામી તીર્થરામની ગણિતવિદ્યામાં કેટલી નિપુણતા
હતી, એ એમના ઉપરના કથન ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે.
લાહોરમાં આવીને મિશન કોલેજમાં અધ્યાપક થયા, એટલે
અત્યાર સુધી પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓને લણાવવામાં એમના એ
વિદ્યાના ઉચ્ચ શિક્ષણનું જ્ઞાન શ્રુત રહ્યું હતું, તેનો લાભ વિદ્યા-
પીઠના ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને હવે મળવા માંડ્યો. બી. એ.
ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ એમના એ જ્ઞાનથી આકૃષ્ટ થઈને પોતા-
ના દુર્ગતિયાત વિષય તરીકે ગણિતનો વિષય લીધો.

હતાં એમના અધ્યાપકપદની કીર્તિ કરતાં એમના ઇશ્વર-
ભક્તિ અને જ્ઞાનનિષ્ઠાનાં ગૌરવ વિશેષ ઓજસ્વી હતાં. સના-
તન ધર્મસલા સાથેના સંબંધને લીધે ઠેકઠેકાણેથી એમને
વ્યાખ્યાનને માટે નિમંત્રણ જેમ સિયાલકોટમાં આવતાં હતાં,
તે અહીં આવ્યા પછી વધવા માંડ્યાં. વિખ્યાત વ્યાખ્યાતાઓ
પંડિત દીનદયાળ, પંડિત ગોવિંદરામ શાસ્ત્રી અને પંડિત
જ્વાલાંપ્રસાદ જેવા વિદ્વાનોનો એમને સમાગમ થયો અને પર-
સ્પર પ્રીતિ જાંઘાઈ. પંડિત દીનદયાળનાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ-
વિષયક વ્યાખ્યાનોની એમના ચિત્ત ઉપર બહુ અદ્ભુત અસર
થઈ હતી. વેદાન્તનાં યુક્તકો એમણે વાંચ્યાં હતાં ખરાં, પણ
હજી એના ઉપર મનન કરવાનો પ્રસંગ નહોતો પ્રાપ્ત થયો.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ગોસ્વામીએ અધ્યયન કર્યું, ત્યારથી
શ્રીકૃષ્ણભક્તિનો એમનામાં અદ્ભુત આવિર્ભાવ થયો હતો.

વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જે કરણ રહેન-આકેંદ દ્વારા યમુના સમાન રાવીને કિનારે ફરતાં ફરતાં, કે પોતાના મકાનમાં એકાંતમાં, ઈશ્વરદર્શનની અભિલાષાઓ માટે પ્રાર્થનાઓ કરેલી, એનું જોર હવે વધવા માંડ્યું. હોશિયારપુરના વહીવટ લાલા અયોધ્યા-પ્રસાદજી લખે છે કે, જે ગલીમાં પોતે રહેતા હતા, ત્યાં કોઈ વિદ્વાન પંડિત વાલ્મીકિ રામાયણની કથા કરતા હતા. પંડિતજી કથા એટલી બધી રસભરી રીતે કહેતા હતા કે, શ્રોતાઓ પ્રેમ-માં નિમગ્ન થઈને કથાના વિષયમાં તદ્દાકાર થઈ જતા અને સર્વત્ર અનુપમ અને અલૌકિક શાંતિ પ્રસરી રહેતી. આ કથા-માં ગોસ્વામીજી પણ કોઈ કોઈ વાર જતા. એક દિવસ કથા-માં ભગવાન રામચંદ્રજીને જોલાવવા માટે ભરતજી અરણ્યમાં ગયા છે તે પ્રસંગ આવ્યો. ભરતજીનો પોતાના, પૂજ્ય મિત્ર બંધુને અયોધ્યામાં આવી રાત્ર્યકારભાર સાંભળી લેવાનો વિનય અને ભગવાન રામચંદ્રજીનો ધર્મ અને સત્યપરાયણ રહી વનવાસ ભોગવવાનો નિશ્ચય; એ પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે એ નિશ્ચય સાંભળી ભરતજીએ પણ શ્રદ્ધાચર્ચિત ધારણ કરી, રામચંદ્રજી પાછા ન ફરે ત્યાં સુધી વનવાસ વેઠીને તપ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. કથાનો આ પ્રસંગ સાંભળી ગોસ્વામી તીર્થરામે બાળકની જેઠે છાતીફાટ રડવા માંડ્યું. અશ્રુઓની ધારા વહેવા માંડી. પંડિતજીની કથા બંધ પડી. શ્રોતાઓનું ધ્યાન ભક્તિ અને પ્રેમની સાક્ષાત્ ભૂતિ તીર્થરામ બાળી ગયું. લોકોએ તેમને બહુ સમજાવ્યા. પંડિતજીની કથા કરતાં ગોસ્વામીજીના વિરહ-પ્રેમથી શ્રોતાઓનાં અંતઃકરણમાં ભક્તિનો મહાસાગર ઊછળી રહ્યો. “હે રામ! શું કિષ્કિંધાનગરીનાં રીંછવાનર કરતાં પણ હું નીચ ? મને દર્શન ક્યારે આપશે ? હે કૃષ્ણ ! કૃબડી કૃબળ કરતાં પણ મારો અધિકાર નીચો છે ? હે ભગવાન ! હવે ક્યાં-સુધી વિયોગ રખાવશે ? આપનાં દર્શન થાય તો રૂલાંમાં પડે આ વિદ્યા ! રાખમાં લય આ ઈલજત ! બાડમાં પડે આ ચરીર !” આમ કહેતાં કહેતાં ખૂબ રડ્યા અને મહામુસીબતે શાંત પડ્યા; તથા ભગવતી મીરાંબાઈની બબ્બનની નીચેની લીટીઓ જોલી બિલ્વા કે:-

“પ્રેમ આંસુ ડાર ડાર, અમર જૈલ જોઈ;

અખ તો ખાત ફેલ ગઈ, જાને સખ કેઈ;
અખ તો એક રામનામ, ફસરા ન કેઈ.”

વાહવાહ ! હવે તો વાત ફેલાઈ ગઈ; અત્યાર સુધી ગુપ્ત રાખેલી અંતર્ગત ભક્તિ પ્રગટ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે વિરહદગ્ધ હૃદયે એ ઘેર આવ્યા અને એ જ ભજનને અનેક વાર ગાયું. વેદના વધવા માંડી, આંખમાંથી અશ્રુઓની ધારા ચાલી રહી: “હે ભગવાન ! હવે ક્યાં સુધી સતાવશે ? ક્યાં સુધી વિયોગ રખાવશે ? હે પ્રભુ ! હયા કરો. હે કૃપાળુ ! દર્શન દો; મારા નેત્રને કૃતાર્થ કરો; મારા જીવનને સાર્થક કરો.” એમ કરતાં કરતાં છાતીફાટ રુદન કરતા હતા. એટલામાં કેઈ ભક્ત ત્યાં ચડી આવ્યો. ગોસ્વામીજીની આવી પ્રેમવિહ્વંસા સ્થિતિ જોઈને એ તો બિચારો દિગ્ભૂલ જેવો બનીને બેસી રહ્યો. ગોસ્વામીજી થોડી વારમાં બેહોશ થઈ ગયા. ભક્તે તેમની સારવાર કરી પોતાની જાતને ધન્ય માની. પોતાનું આવે ઉત્તમ સમયે આવવું સફલ થયું એમ એને લાગ્યું. થોડી વારે તીર્થ-રામજી સાવધાન થયા અને વળી પાછું રુદન ચાલ્યું: “હે પ્રભુ ! ક્યાં સુધી મારી સાથે છલકપટ રમશે ? આગ ને આમ ઠેકઠો કાળ ચાલ્યો જશે ? હે પ્રભુ ! આપ ક્યાં છો ? આપ શા માટે દૂર રહો છો ? મારા પર હયા કરો ! દર્શન દો ! ઓ હયાહુ પરમાત્મા ! ઓ મનમોહન કૃષ્ણ ! ઓ ધનશ્યામ ! આ જીવનને આપનાં દર્શન ન થાય તો બ્યર્થ છે. હે કરુણાહુ ! કૃપા કરો, હયા કરો.” આવો વિલાપ સાંભળી પેલા ભક્તે સાંત્વન આપવા જરા એટલું કહ્યું કે, “ગોસાંઈજી ! જેને આપ શોધો છો, તે તો આપના હૃદયમાં છે. ગીતાજીમાં સ્વમુખે જ એણે કહ્યું છે કે:-

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो ।

‘સર્વનાં હૃદયમાં હું રહેલો છું.’ તો એને જહાર ક્યાંથી બોલાવો છો ? એ તો સૌનાં હૃદયમાં પણ જ.” આટલું સાંભળતાં તો સ્થિતિ ઠઠંગી થઈ પડી. બિચારા પેલા ભક્તને ભગવાન હૃદયમાં જ છે, એમ કહી શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવવાની ઇચ્છા હતી; પણ આવું કહેતાં તો સ્થિતિ ઊલટી વિપરીત થઈ પડી. તીર્થરામજી બોલી ઊઠ્યા: “વાહ વાહ ! હૃદયમાં જ છે ને ? ત્યારે તો હમણાં દર્શન કરું છું” એમ કહેતાં કહેતાં કપડાં

દાડીને નખથી છાતી ચીરવા માંડી; કાળજીમાં ઉઝરડા થવા માંડ્યા, એટલે પેલા ભક્તે એમના હાથ પકડી લીધા અને કહ્યું: “મહારાજ ! શાંત પડો, ધૈર્ય રાખો ! આપને તો અવશ્ય ભગવાન મળશે.” આમ કહી એણે હાથ મજબૂત પકડી રાખ્યા. તીર્થરામજીના શરીરમાં એ વખતે અદ્ભુત બળ આવી ગયું હોય એમ લાગતું હતું. નેત્રો ઉઘાડ્યા હતાં, પણ ગદ્ગદગતનું બાન નહોતું. આંખો આંસુઓથી તરબોળ હતી; મુખમુદ્રા લાલચોળ થઇ ગઇ હતી અને બોલતા જતા હતા કે, “કેમ નાથ ! બહાર પધારો ! ઘોડો સમય ન આપ્યા હોત તો જોઈ લેત કે આપ ક્યાં જાઓ છો ?” આમ કહેતા કહેતા બહુ વારે શાંત પડ્યા. ત્યાર પછી લગભગ ત્રણચાર દિવસ સુધી બહુ શાંત રહ્યા હતા. કયાના પ્રસંગને લીધે હવે તો એ વાત બધે ફેલાઈ ગઇ કે, અધ્યાપક તીર્થરામ ગોસ્વામી પરમ ભક્ત છે. એમના આંતઃકરણમાં પરમાત્માનો વિરહ સર્વોચ્ચ અને ઉત્કટ છે. સનાતન ધર્મસમાના સંબંધને લીધે અને બીજી રીતે પણ ધર્મવિષયક વ્યાખ્યાતા તરીકે એમની ખ્યાતિ તો થઈ ગઈ જ હતી; પણ આવા પ્રકટ રૂઢનના પ્રસંગો ત્યારથી વધવા માંડ્યા, ત્યારથી એમના જીવનમાં પણ બહુ મોટું પરિવર્તન થવા માંડ્યું. કૃષ્ણભક્તિનું ગરલું એમના આંતઃકરણમાંથી બહુ જોરથી જીછળી જીછળીને વહેવા માંડ્યું. સિમલા, અમૃતસર, પેશાવર, ત્રિપાલકોટ વગેરે અનેક સ્થળે એમના જે વ્યાખ્યાનો થતા હતાં, તેમાં પણ એમના પ્રેમ અને ઈશ્વરભક્તિની અમૃતધારાઓમાં શ્રોતાઓ નિમગ્ન થઈ જતા. વ્યાખ્યાન આપતી વખતે એમના અતુરારાગપૂર્ણ નેત્રોમાંથી અવિરલ અશુધારા ચાલી નીકળતી. લાહોરમાં ઈશ્વર-ઈલાહી (ઈશ્વરભક્તિ) ઉપર એમનું જે વ્યાખ્યાન થયું હતું, તેમાં તેઓ એટલા બધા પ્રેમાવેશમાં આવી ગયા હતા અને એટલું હીબકી હીબકીને રડ્યા હતા કે, શ્રોતાઓ આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ ગયા. પેશાવરમાં “તુસિ”ના વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપતી વખતે તો એમની વિહ્વલતાની સીમા જ નહોતી. રૂઢન કરતાં કરતાં એટલી બધી વાર મૌન જિભા રહ્યા કે, એમના મુખમાંથી શબ્દ જ નીકળતા બંધ થઈ ગયા.

તેમની પ્રેમવિહ્વલ સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં એમના પરમ ભક્ત

સરદાર પૂરણસિંહ અંગ્રેજી ગ્રંથની પ્રસ્તાવના લખતાં લખે છે કે, “તેઓ અનેક વાર આખી રાત રડયા કરતા અને સવાર થતાં એમનાં મુપત્નીને એમની પથારીની ચાદર પલળેલી જણાતી. તેમને શું કદ હતું? શા માટે તેઓ એટલા બધા દુઃખી હતા? કેવળ સર્વોત્તમ પ્રેમને માટે જ અંતઃકરણની ઉત્કટ આકાંક્ષાઓનાં જ એ આંસુઓ હતાં કે જે પ્રેમમાંથી જ અદ્ભુત વિચારોનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હતો.” ઈશ્વરદર્શનની આવી તીવ્ર જિજ્ઞાસાને લીધે તેઓ અવિરતપણે સાધનામાં મંદ્યા રહેતા હતા. કોલેજના સમય ઉપરાંતનો બધો સમય હફસલે, સ્પેન્સર, કૅન્ટ, શોપનહોર, આદિ ગ્રંથકારોનાં પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં, કપિલ, કણાદ, પતંજલિ વગેરે આચાર્યોનાં પૌર્વાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોના અને પ્રાકૃત લક્ષ્મણવર કળીર, નાનક, ગોપાલસિંહ, બુલ્લાશાહ, મીરાંબાઈ, સુરદાસ, તુલસીદાસ અને જ્યદેવ જેવા સંતોની વાણીઓના સ્વાધ્યાયમાં વિતાવતા. હાફેઝ, મૌલાના રુમ, શેખસાદી જેવા ફારસી શાયરોની મસ્તીભરી વાણીની મઝા પણ લૂંટતા.

ગૃહસ્થાશ્રમના વ્યવસાયમાં તેમણે જેમ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું નથી, તેમ તેનાથી પોતે બેઠકકાર પણ રહ્યા નથી. તેમનાં પત્ની વિશેષ સંસ્કારવાળાં નહોતાં; પરંતુ શાંત, આજ્ઞાધીન અને પતિ-ભક્ત હતાં. ગૃહસંસારનું બધું કામકાજ પોતે જાતે સંભાળી લેતાં. ગોસ્વામીજીની અધ્યાપક તરીકેની વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિની વત્સલતાને લીધે અનેક વિદ્યાર્થીઓ તથા એમની સાધુતાથી આકર્ષાઈ અન્ય સજ્જનો એમને ત્યાં સત્સંગ માટે આવતા; તે બધાની સાથે, તેઓ બહુ માયાળુપણે વર્તતાં. આર્થિક સ્થિતિના સંબંધમાં તો ગોસ્વામીજીનાં દ્વાર અસહાય વિદ્યાર્થીઓને માટે સદા ઉઘાડાં જ હતાં. પગાર આવતાં તેની તરત જ વ્યવસ્થા થઈ જતી. મહિનાભરમાં ખાસ કરીને ત્રણ વેપારીનાં ખાતાં ચકી જતાં. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને અને પોતાને અભ્યાસનાં પુસ્તકો ભેંજી, તે પુસ્તક વેચનારાને ત્યાંથી ખાતે મંગાવી લેતા. એટલે એક છુકસેલરનું ખાતું; બીજું દૂધનો સત્કાર કરવાની ટેવને લીધે દૂધવાળાનું અને પોતાને, ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને અને આવતાજતા સર્ગાસંબંધીઓને વસ્ત્રની જરૂર પડે ત્યારે કાપડવાળાને ત્યાંથી કપડાં લેવાનું ધોરણ રાખેલું હોવાથી એ કપડા-

વાળાનું; એમ ત્રણ દુકાનદારની રહેમ સૌથી મોટી થઈ જતી. આ ત્રણ બાબતમાં કોઈ પણ જાતનો હિસાબ નહોતો રાખવામાં આવતો અને તે એટલે સુધી કે એમના પિતાશ્રી ગોસ્વામી હીરાનંદજી પણ ધરખર્ચ માટે દ્રવ્ય લઈ જવા માટે પગારની તારીખે જ જાતે આવી હાજર થતા અને આવશ્યક રકમ લઈ જતા. આમ એમનો આર્થિક વ્યવહાર યદ્વદ્ધામારખ્યા ચાલતો. પગાર આવતાં જ દીન-દુઃખીઓમાં વહેંચાઈ જતો અને ઘેર 'મોકલવાનું' પણ એમને ઘણી વાર યાદ ન રહેતું. આથી ઘણી વાર તેઓ પિતાજી તથા ધનારામજીના ક્રોધને પાત્ર પણ થઈ પડતા; છતાં હવે એમના અંતઃકરણની પ્રથમના જેવી સુકોમળ સ્થિતિ નહોતી, તેથી એમને પોતાને ખેદ નહોતો થતો. આવા પ્રકારનું ત્યાગમય જીવન તેઓ વ્યતીત કરતા. તે ઉપરથી જે વિરક્ત જીવન પોતે ભવિષ્યમાં વ્યતીત કરવાના હતા, તેનું એમને કંઈક દર્શન થયું હોય તેમ લાગતું હતું અને વિદ્યાર્થી અવસ્થાનાં સ્વાનુભવસિદ્ધ સંકટોનું જાણે અંતઃકરણમાં સતત સ્મરણ રહેતું હોય, તેમ વિદ્યાર્થીઓ, સત્સંગીઓ અને સંબંધીઓ વચ્ચે કોઈ પણ જાતનો ચોદલાવ રાખ્યા સિવાય, પોતાના વેતનનો તેમના ઉપયોગ માટે વ્યય કરી નાખતા.

તે વખતના તેમના એક વ્યાખ્યાનનું એક પત્રમાં જે પ્રકારનું વર્ણન આપ્યું હતું, તેનો થોડો સારાંશ વાચકના મનોરંજનને માટે આપીએ છીએ.

“એક લાંબા મેદાનમાં બે હજારથી પણ અધિક મનુષ્યો એકત્ર થયાં છે, જેમાં ભણેલા અને અભણ, દુકાનદાર અને ખેડૂત તેમજ કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. સનાતન ધર્મસભા તરફથી આ વ્યાખ્યાનની ગોઠવણ થઈ હતી. મનુષ્યો ધણા મારી મારીને પોતાને માટે સ્થાન કરી લેતાં હતાં. ધીરે ધીરે મનુષ્યોની સંખ્યા વધી પડી. ગરમીના દિવસો હતા, તેથી લોકો પરસ્પરથી પલંગી જતા હતા; કોઈ કોઈ હાથમાં પંખા લઈને નાખતા હતા. પાંચસાત મિનિટ સુધી ગડગડ રહ્યા પછી સર્વ મનુષ્ય એસી ગયાં અને થોડી શાંતિ થઈ. કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને ભણેલા મનુષ્યોએ ઘડિયાળો કાઢીને સમય જોવા માંડ્યો. લોકો અધીરા થવા માંડ્યા. એટલી વારમાં એક સળંગને ઊભા થઈ ઠહું કે, “સળંગનો! સમય થઈ ગયો છે; આપ શાંતિ

થઈ જાઓ; હવે કાર્યક્રમની શરૂઆત થવી જોઈએ. આજના વ્યાખ્યાનનો પ્રારંભ થતાં પહેલાં ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. મંગલાચરણ કરશે. આપ દત્તચિત્તથી શ્રવણ કરશો. ” એ સન્નજનના ખેસી જવા પછી, ડુર્ગળ શરીરવાળા, ગોરવણું, શાંત-વદન, ૨૩-૨૪ વર્ષની વયના અધ્યાપક તીર્થરામ મંગલાચરણ માટે ઊભા થયા. એમનાં નેત્રમાંથી અદ્ભુત પ્રકાશ પડતો હતો. એમની મુખમુદ્રા પર ભવ્ય શાંતિ હતી. શરીરે માત્ર એક સાધારણ પહેરણ પહેર્યું હતું અને એક ધોતિયું અધું પહેરેલું અને અધું ખલે નાખ્યું હતું. મનુષ્યોની સંખ્યા પણ હવે વધીને લગભગ ચારથી પાંચ હજાર જેટલી થઈ ગઈ હતી. બધા શાંત થઈ ગયા હતા. ગોસ્વામી તીર્થરામે ૐ, હ્રીં, ક્ષ્મ્, ના ઉચ્ચાર સાથે પ્રાર્થના કરવા માંડી. ”

“ હે નાથ ! જાણક તો પિતા પાસે જ રહેશે અને પોતાના અપરાધ ક્ષમા કરાવશે. એને આપના વિના બીજું કંઈ છે કે જેનો એ આધાર લે ? હે પ્રભુ ! પાપને જાણતાં છતાં જે અમારું ચિત્ત સદ્ગતિમાં લાગતું નથી. હજારો મનુષ્યોને નિત્ય મૃત્યુ-મુખમાં જતાં જોઈએ છીએ, છતાં વિષયોથી વૈરાગ્ય થતો નથી; પણ એ બધું આપનાથી વિમુખ રહેવાનું જ કારણ છે. હે દયા-નિધિ ! આપની કૃપાદષ્ટિથી લાખો પાપીઓનો ઉદ્ધાર થાય છે. તો પછી અમારું મન આપની તરફ શા માટે નથી વળતો ? હે કરુણામય ! આપની પાસે અમે કશું જે માગતા નથી, બિલકુલ એમ ઇચ્છીએ છીએ કે, અમારા મનને લઈ લો. એ મન વિચાર કરે તો આપનો; ચિંતન કરે તો પણ આપનું; સ્વપ્ન જુએ તો પણ આપનું; હે ભગવન્ ! હો, એ મનની આપના ચરણમાં ભેટ થઈ જાય. શબ્દોનાં એકા બેાર પણ આપે સ્વીકારી લીધાં, તો શું અમારા મેલા મનની ભેટ નહિ સ્વીકારો ? હે પતિતપાવન ! હો, લઈ લો અમારા મનને. અમારે એનો સંજય નથી રાખવો. હે રામ ! સંસારના કાદવમાં ફસાઈને મનુષ્યજન્મરૂપી હીરાને ગુમાવવો એ ઠીક નથી લાગતું. મારાથી હવે એ નથી બનતું. હે પ્રભુ ! આ દીન પર દયા કરો. પર્યટ થઈ ગયેલી અહંદયાનો આપે ચરણસ્પર્શ કરીને ઉદ્ધાર કર્યો હતો. કૃપાથી કૃપાળુને આપે અદ્ભુત નવયોવન અને સૌંદર્ય આપ્યાં હતાં. હે રામ ! હવે તો મરું છું; નથી સહન થતી આ વેદના. મારું ધન પણ તમે, પિતા

પણ તમે, માતા પણ તમે, પુત્ર પણ તમે અને મિત્ર તથા સંબંધી પણ તમે છો. તમને છોડી સંસારના મિથ્યા પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાની નીચતા હું નહિ કરું.”

હરિચન્દ જી હરિને કે વ્યવહારન,
કાંચન કે લે પરે રખિયેગા;
જિન આખન મેં તવ રૂપ વસ્યો,
હિન આખન સોં અણ દેખિયેગા.

અર્થાત્-હરિચંદ કહે છે કે, હરિના કાંચનરૂપી વ્યવહારને દૂર રાખશો. જે નેત્રોમાં આપનું સ્વરૂપ વસી ગયું, તે આંખોમાંથી હવે આપના વિના બીજું શું જોઈએ ?

“હે નાથ ! આપ કૃષ્ણ કહેવાઓ છો; આપનો વર્ણ કાળો છે અને અમારું અંતઃકરણ પણ કાળું છે, છતાં આપના ભણી શા માટે નથી જોવાતું ?.....” આટલું બોલતાં બોલતાં તે તીર્થરામજીનો કંઠ રૂંધાઈ ગયો; આંખમાંથી અશ્રુઓની ધાર વહેવા માંડી; ખભા પરના ધોતિયાનો લાગ આંખો લોતાં લોતાં અશ્રુઓથી પલળી ગયો. શ્રોતાઓ પણ શાંત, ગંભીર બની પ્રાર્થનામાં એકાગ્ર થઈ ગયા હતા. વક્તાની પ્રાર્થના પૂરી થઈ, એટલે જળથી આંખો ધોઈ, પાણી પી, શાંત થઈને તેઓ બેસી ગયા.”

જેવી રીતે આ પ્રાર્થના કરતાં તેમની ચિત્તની આદ્રં સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી, તેવી જ અવસ્થા વ્યાખ્યાન આપતી વખતે પણ થઈ જતી; આવી ભક્તિમય અવસ્થા આ અરસામાં ચાલતી હતી.

સિયાલકોટમાં એમની લોકપ્રિયતાના વિષયમાં એમના સહપાઠી લાલા વનસ્પતિજી લખે છે કે, “સિયાલકોટનગરના શિક્ષિત પુરુષો અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયના હિંદુઓ એમના અતુલ વતી” થઈ ગયા હતા. વિદ્યાર્થીઓને તેઓ સવારસાંજ પોતાની સાથે ફરવા લઈ જતા અને યોગાભ્યાસના અંગ શીખવતા..... બોસાઈજીનાં મનોવિનોદનાં કૃત્ય બહુ થોડાં હતાં. સવારસાંજ બગીચામાં અથવા રાવી નદીના તરંગોની પરસ્પર અથડાતી લહરીઓને ધ્યાનપૂર્વક નિહાળતા બેસી રહેતા. અવકાશ મળે ત્યારે મિત્રોને મળવા પણ જતા. મને યાદ નથી કે, મેં એમને કોઈ વાર વર્તમાનપત્ર અથવા સાહિત્યનાં અન્ય પત્રો પાંચતા ભ્રષ્ટ્રા હોય. હા, કોઈ કોઈ વાર ઉર્દૂ અને ફારસીનાં સૂક્ષ્મત-સંબંધી કાવ્યો આ લેખકને સંભળાવતા. કોઈ કોઈ કવિઓનાં

વચનો સાંભળીને તો એમના મન પર નિઃસ્તબ્ધતા છાઈ જતી. ગોસાંઈજી વાંચતા તથા વાતો કરતા અને એમાંથી જ્યારે અવકાશ મળતો ત્યારે તત્કાલ આંખો ણંધ કરીને મહાપ્રણામ નો જપ આરંભ કરીને એના ધ્યાનમાં તન્મય થઈ જતા. તેઓ કહેતા કે, ‘ચિત્ત પારાના જેવું ચંચલ છે, તેને પ્રતિક્ષણે વશ રાખવું જોઈએ; નહિ તો એ ધૂષિતા કરીને ઢળી પડે છે. માળા ફેરવવાને ગોસાંઈજી જહુ મહત્ત્વ નહોતા આપતા. તેમનો એવો અભિપ્રાય હતો કે, ‘ચિરકાલિક અભ્યાસ પછી આંગળાં ફરે છે; પણ ચિત્ત તો ઢોડતું ફરે છે.’....એક દિવસે મેં ગોસાંઈજીને પૂછ્યું કે, ‘આપની હાદિંક ઇચ્છા શી છે?’ તેમણે કહ્યું કે, ‘આ ભણાવવાનો ક્રમ તો અસ્થાયી છે; સ્ત્રીપુત્રોની આવશ્યકતાને માટે થોડું દ્રવ્ય એકત્ર કરીને પછી દિનરાત સમસ્ત દેશમાં સદુપદેશ આપતા ફરવું, એ મારું અંતિમ ધ્યેય છે. જ્યાં જઈશ ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીને કેવળ દૂધને માટે થોડું લેતો રહીશ. ખીજી કોઈ વસ્તુની મારે જરૂર નથી. ઉપદેશ આપીને આપણા દેશના આત્મિક અધિકારને દૂર કરવો, એને હું મારું મુખ્ય કર્તવ્ય માનું છું.’”

લોકહિતની જે ભાવના એમ. એ. ના અભ્યાસ વખતે ગણિતશાસ્ત્ર શીખવવાના રૂપમાં ઉદ્ભવ પામી હતી, તેનો વિકાસ થતાં થતાં, અત્યારે એ જ ભાવનાએ ધાર્મિક સ્વરૂપ પકડવા માંડ્યું હતું. ભક્તિભર્યા ઉન્નત ચિત્તમાં હવે જિજ્ઞાસાનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો હતો, પ્રેમની તાલાવેલી વધી હતી, વૈરાગ્યના તરંગોથી ચિત્ત ઉદાસીન રહેતું. રબના દિવસોમાં મથુરા, વૃંદાવન જઈને મંદિરોમાં દર્શન કરતા, રાસલીલા જેવા પ્રસંગોમાં છાતીફાટ રુદન કરતા અને ત્યાંના કૃષ્ણભક્ત વિરક્ત સંતોનાં દર્શનસત્સંગ કરતા. પોતાની વૈરાગ્યસાધના સંબંધમાં ફેલણાદમાં એક સત્સંગને પ્રસંગે નીચે પ્રમાણે એમણે સ્વમુખે વાત કરી છે:—

“એક વાર રામતું મન સહેજ બગડ્યું. લાહોરમાં મકાનની અગાસી ઉપર એ હતો, ત્યાંથી એણે બીજા મકાનમાં કોઈ સ્ત્રીને નસવસ્થામાં જોઈ; પરંતુ મનની આવી અવસ્થા જોઈને એણે તો તરત જ છાતી કૂટવા માંડી ને રોવા માંડ્યું; અને એ જ ક્ષણે એવો નિશ્ચય કરી લીધો કે, કોં તો મારે જાતે મરવું અથવા

મરા મનને મારવું.”

ધન્ય છે એ નિશ્ચયને ! અને એ નિશ્ચયના વર્ણનમાં તરી આવતાં સરલતા, સ્વચ્છ અને સમર્પણને ! આવા નિશ્ચયવાન પુરુષને કયો સાંસારિક પદાર્થ વિદ્ય કરી શકે ? વિદ્યાથી અવસ્થામાં ગણિતના પ્રશ્નો ગણતી વખતે છરીથી આપઘાત કરાવાના પ્રયત્નના જેવો જ આ પ્રયત્ન પેલું છે. આ પ્રસંગના ચોક્કસ વર્ણની ખબર નથી, પણ અધ્યાપકકાળમાં વૈરાગ્યની ચઢતી જતી અવસ્થાનો આ પ્રસંગ હશે, એમ સહજ અનુમાન થાય છે.

ઈશ્વરપ્રાપ્તિની ભૂમિકાઓની સ્વામી રામતીર્થે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં અનેક ઠેકાણે ત્રણ શ્રેણિઓ પાડી છે. એ વિષે પોતાના વાર્તાલાપમાં તેઓ કહે છે કે:—

“શ્રેણિ ત્રણ છે:—(૧) તત્ત્વવાહમ્-હું તેનો છું, એટલે કે પરમેશ્વર કોઈ અન્ય ઠેકાણે આપણાથી જુદો અને દૂર છે-ત્રીજા પુરુષરૂપે છે. (૨) તત્ત્વવાહમ્-હું તારો છું; આમાં તું એટલે ઈશ્વર સામે બીજા પુરુષરૂપે હાજર છે. (૩)-ત્વમેવાહમ્ હું તું જ છું; આમાં પહેલા પુરુષરૂપે જુદાઈ-લેદલાવ દૂર થયો. મનુષ્યોએ અને જાતિઓએ આ શ્રેણિઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. રામે પણ આ શ્રેણિઓ પાર કરી છે.”

આમ આ વખતે તેઓ ઈશ્વરપ્રાપ્તિની બીજી ભૂમિકામાં કેવી રીતે જીવન વ્યતીત કરતા તે આપણે જોયું. ભગત ધત્તારામજી સાથેનો સંબંધ જો કે બાહ્યદષ્ટિએ પહેલાંના જેવો જ ચાલ્યો હતો; પરંતુ આગળ જણાવી ગયા છીએ તેમ એમાં હવે ક્ષમાપ્રાર્થનાભરી દીનતા નહોતી. ઉત્કટ જિજ્ઞાસાને લીધે અંતઃકરણની સ્થિતિ હવે બદલાઈ ગઈ હતી; પરંતુ મોહું પરિવર્તન તો એમનામાં હવે પછી જે ઉચ્ચકોટિનો સંસંગ પ્રાપ્ત થયો એનાથી થયું.

દ્વારકાના શારદાપીઠના તે સમયના ઇન્કરાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રીરાજરાજેશ્વરતીર્થજીએ કાશ્મીરના પ્રવાસે જતાં લાહોરમાં થોડો દાવ સ્થિતિ કરી હતી. એ સ્વામીજી સનાતન ધર્મસંસ્થાના મંત્રી હોવાથી, સમા તરફથી સ્વામીજીની સેવામાં ઉપસ્થિત રહેવાનું એમને સફળાવ્ય પ્રાપ્ત થયું. એમના જેવા ધોનિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ આચાર્યના દર્શનથી અને ઉપનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર અને શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા જેવા પ્રસ્થાનત્રયીના ગ્રંથો ઉપરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનથી

ગોસ્વામીજીની ઈશ્વરસંબંધી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ થયું. એમના પવિત્ર અંતઃકરણ ઉપર શ્રીશંકરાચાર્યનાં પ્રદાનિષ્ઠા અને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો એવો તો પ્રભાવ પડ્યો કે, એમના ભક્તિવિગલિત ચિત્તમાં જ્ઞાનનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો. ગરમીની રજાઓના દિવસોમાં તેઓ હંમેશાં મથુરાવૃંદાવનની યાત્રા કરવા જતા હતા, તેને જાહેર હવે હિમાલયનાં નિર્જન અને એકાન્ત સ્થાનો-માં જવાની અભિરુચિ તેમને થઈ. એમના સત્સમાગમથી એમના ચિત્તમાં શાંતિ રહેવા લાગી. તેઓ લગતજી ધનારામને પોતાના સ્વરૂપસ્થિતિના સંબંધમાં તા. ૧૧-૬-૧૮૬૬ ના પત્રમાં લખે છે કે:—

“પિતાજી ગુરુસે નથી થયા; શા માટે થાય ? હું તો શરીરથી પર સ્થિતિ અનુભવતો હતો. મારી પાસે જે પચાસ રૂપિયા હતા, તે એમની સેવામાં મેં લેટ કરી દીધા. હું મારું કામ ઉધાર લઈને ચલાવું છું અને આનંદમાં છું.” સ્વામીજીની સાથે જમ્મૂ (કાશ્મીર) જવાની જાણતમાં પણ જો જ પત્રમાં લગત ધનારામજીને લખે છે કે, “મેં હજી જવાનો પાકો સંકલ્પ નથી કર્યો. આપની જેવી અંદરથી આજ્ઞા થશે તેમ કરીશ.” પ્રથમ નાની નાની જાણતોમાં પણ આજ્ઞા વિના કાર્ય નહોતા કરતા, તેને જાહેર આ પ્રમાણે હવે પોતાના અંતર્યામીની પ્રેરણાને જ ગુરુજીનો શબ્દ માનવાની તેમનામાં નિષ્ઠા આવી હતી. જગદ્ગુરુ શ્રીશંકરાચાર્યજી મહારાજે તેમને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ઉપરાંત ઉપનિષદ્, પ્રદ્યુમ્ન, પડકશંનો વગેરેનો અભ્યાસ કરવા સલાહ આપી હતી. તેમના આગ્રહથી થોડા સમયને માટે તેઓ જમ્મૂ (કાશ્મીર) જઈ આવ્યા. ભક્તિ અને અદ્વૈતનિષ્ઠા વચ્ચેની મધ્ય-પત્તી ભૂમિકામાં રહેવા છતાં જો લગતજી ધનારામને જોને તેટલા સંતોષવાનો પ્રયત્ન તેઓ કરતા. તા. ૪-૭-૧૮૬૬ના પત્રમાં તો લખે છે કે:—

“હું આજ સુધીમાં કંઈ લેટ નથી કરી શક્યો; ક્ષમા કરશે. આપને જ્યારે વિલંબનું કારણ માલૂમ પડશે, ત્યારે મનમાં જરાયે વહેમ નહિ રહે. આપ દીન સેવક ઉપર ગુરુસે ન થયા કરો.”

શંકરાચાર્યના આગમન પછી લગલગ જો માસ પછી, ગરમીની રજાના દિવસોમાં પંડિત દીનદયાળજીની સાથે તેઓ મથુરા-

વૃંદાવન ગયા હતા. મળમાં ગોવર્ધન, વરસાણા, નંદ્યામ, ગોકુળ, વગેરે પવિત્ર તીર્થોનાં દર્શન કરી સિમલા ગયા હતા; અને ત્યાં પણ એમના વ્યાખ્યાનનો યોજના પાંડિત દીનદયાળજીએ કરી હતી. એમના ઉપદેશમાં સરળતા અને સત્ય હૃદયસ્પર્શી હતાં. સિમલાથી લાહોર આવ્યા પછી, એમણે વેદાન્તનાં પુસ્તકોનો પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; એમ એમના તા. ૨૨-૨-૧૯૭૧ના પત્ર ઉપરથી જણાય છે. આ વેદાન્તના અભ્યાસથી એમની આંતરિક સ્થિતિમાં પણ ફેરફાર થતો ચાલ્યો. હવે તો આત્મવિચાર, આત્મચિંતન અને આત્મધ્યાનમાં જ રહેવાનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. આ વર્ષે એમને ચૈત્રીસમું વર્ષ ચાલતું હતું. એ વર્ષના અનેક પત્રોમાં પોતાના વેદાન્તના અભ્યાસની વાતો તેઓ લખે છે. દૃષ્ટાંતરૂપે આપણે તેમનાં થોડાં વચનામૃતો વાંચીએ.

“આનંદ તો દેવળ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવાથી મળે છે અને સમસ્ત વિશ્વ પર આપણી જ સત્તા છે. આપણે વ્યથા જ પોતાને અન્યને આધીન હોવાનું માની લઇએ છીએ.” તા. ૨૨-૨-૧૯૬૭

“પારમાર્થિક ગ્રંથ વાંચવાથી અન્ય કાર્યોમાં પણ ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે.” તા. ૧૧-૩-૧૯૬૭

“વેદોનો માત્ર પાઠ સાંભળવાથી જ મારા ચિત્તને સમાધિની દશા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને અત્યંત આનંદની દશા આચ્છાદિત થાય છે.” તા. ૨૩-૬-૧૯૬૭

“આજકાલ તો વેદાન્તવિચાર, ભજન અને એકાન્તસેવનમાં બધો સમય ગાળું છું; એમા એવો આનંદ આવે છે કે, છોડતાં છવ નથી ચાલતો.” તા. ૫-૮-૧૯૬૭

“સંસારમાં એ ટોર્ષ શાસ્ત્ર સત્ય હોય, તો તે વેદાન્ત-શાસ્ત્ર છે.” તા. ૫-૮-૧૯૬૭

“આજકાલ તો નિર્ભયપદની પ્રાપ્તિ થઈ છે; એટલે કે દેવળ નિર્ભયતા અને સર્વ સ્થિતિમાં આનંદની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે.” તા. ૧૧-૯-૧૯૬૭

“આજકાલ તો નીચેના વાક્યનો અભ્યાસ ચાલુ છે:—

‘તમેવૈકં જ્ઞાનય આત્માનમન્યા વાચો વિમુક્ષય અમૃતસ્યૈવ સેતુઃ।

(મુંડકોપનિષદ)

અર્થાત્ “ એક માત્ર આત્માને જ જોળખ. એ વિના બીજી કોઈ વાત ન કર. સાંભળ, એ જ અમૃતનો મેતુ છે.” તા. ૧૭-૧૦-૧૮૯૭ .

ઉપરાંત ગૃહસ્થાશ્રમનો વ્યવહાર તો પ્રથમના જેવીજ ઉદારતાથી ચાલતો હતો. એ વિષયનો તા. ૬-૧-૧૮૯૭ નો પત્ર વાંચવા જેવો છે:—

“ હું કાલે આપની સેવામાં અઠ્ઠાવીસ રૂપિયા મોકલીશ. એમાંથી અર્ધો પિતાજીને આપજો. એમને હું લખી ચૂક્યો છું. આ મહિનામાં મારી પાસે માત્ર ત્રણ જ રૂપિયા બચ્યા છે અને આખા મહિનાનું ખર્ચ તો હજી માથા પર છે. લોટ પણ નથી તેમ ઘી સિવાય બીજું કશું પણ નથી. દેવામાં પણ આ વખતે દમડી સરખી આપી નથી. તેમ કોઈ વિદ્યાર્થીને પણ દેશમાત્ર સહાયતા કરી નથી; છતાં પણ બધાં ગુસ્સે છે અને મહેણાં ઉપર મહેણાં મારે છે. આજકાલ મારી પાસે કોઈ રસોઈ કરનારું પણ નથી; બહુ હેરાન થાઉં છું.”

પરંતુ જેનાં બારણાં સર્ગાસંજીવનીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય અતિથિઓ માટે હંમેશાંને માટે સ્વાગત કરવા ઉઘાડાં જ હોય, ત્યાં કયા ભવિષ્યનો વિચાર થતો હોય? આમ છતાં યે એમણે દ્રવ્યને માટે કદી દીનતા બતાવી નથી. એમનો એ સમય તો શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં જ વ્યતીત થતો હતો અને તેથી નિનતનંદની માત્રા દિનપ્રતિદિન વધતી જતી હતી; એ આપણે ઉપરના પત્રોમાં જોઈ શકીએ છીએ.

એ અરસામાં પોતે જે મકાનમાં રહેતા હતા, તે નાનું પકવાથી અને પોતાને એકાંત-સાધનને માટે ઉપયોગી ઓર-કાની એમાં સગવડ ન હોવાથી સુતરમંડીની ગલીમાંથી ‘હરિ-ચરણની પાવડી’ નામની ગલીમાં મકાન બદલ્યું. આ મકાનમાં આવ્યા પછી, એમનો જીવનવ્યવહાર બહુ જ બદલાઈ ગયો હતો. પ્રાતઃસ્મરણીય પરમહંસ શ્રીરામકૃષ્ણના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી પોતાના વિદેશજનમણમાં દિગ્વિજય કરી સ્વદેશ પાછા ફર્યો, ત્યારે ફરતા ફરતા આ સમયે લાહોર જઈ ચડ્યા. ત્યારે સનાતન ધર્મસલાની વ્યવસ્થા નીચે એમનું વ્યાખ્યાન કરાવવાની બધી વ્યવસ્થા ગોસાંઈ તીર્થરામજીએ જ કરી હતી અને પોતાને ઘેર ભિક્ષાને માટે પણ તેડી ગયા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદજી

પણ એમના જેવી ઉત્તમ ચારિત્ર્યવાન, ધાર્મિક અને ઓજસ્વી વ્યક્તિને લાહોરના ધર્મસ્તંભ જેવું જીવન ગાળતી જોઈને જાહે પ્રસન્ન થયા હતા. ગોસાંઈજીની કીર્તિ સત્સંગીઓ અને જિજ્ઞાસુઓમાં પણ એટલી ગંધી થઈ ગઈ હતી કે, એક વાર અપાઠ મહિનાની વ્યાસપૂર્ણિમાએ જિજ્ઞાસુઓએ તેમની વ્યાસપૂજા કરી હતી.

લાહોરમાં આવીને નોકરી કરતાં કરતાં દોઢેક વર્ષના સમયમાં તો એમનામાં અનેક પરિવર્તન થયાં. ગૃહસ્થાશ્રમી જીવન ગાળવાની સાથે એમણે પત્ની તથા પુત્રોમાં ત્યાગ અને ભક્તિના સંસ્કાર પણ પાડ્યા અને પંડે પણ દ્વૈતનિષ્ઠામાંથી અધ્યાત્મજ્ઞાનજન્ય અદ્વૈતનિષ્ઠાનો આનંદ લેવા લાગ્યા. વેદાંતના અંગ્રેજી, સંસ્કૃત અને ઉર્દૂ અનેક પુસ્તકો વાંચી નાખ્યાં. અનેક જિજ્ઞાસુઓને સત્સંગનો આ સ્વાદ અપાડ્યો. એમાં લાલા હરલાલ, લાલા નારાયણદાસ, લાલા તુલારામ અને લાલા ચિરંજીલાલ, એ મુખ્ય હતા. વેદાંતના અધ્યાસથી એમનામાં ત્યાગની લાવના વધવા માંડી અને આશ્રમપરિવર્તન દ્વારા સર્વોત્તમ આર્થજીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કરી લીધો હોય, તેમ પોતાની ચોવીસ વર્ષની અવસ્થા પૂરી થતાં, દિવાળીને દિવસે સર્વલાલે ઈશ્વરપ્રભુ થયાનો નિશ્ચય કરી, એ સમાચાર તા. ૨૫-૧૦-૧૮૯૭ ના પત્રમાં પોતાના પિતાશ્રીને આપ્યા.

“ પરમપૂજ્ય પિતાજી મહારાજ,

ચરણપંદના. આપના પુત્ર તીર્થરામનું શરીર તો હવે વેચાઈ ગયું, વેચાઈ ગયું રામની પાસે, એનું શરીર હવે એનું પોતાનું નથી રહ્યું. આજ દિવાળીને દિવસે પોતાનું શરીર હારી બેઠો અને મહારાજને જીતી લીધો. આપને ધન્યવાદ છે ! હવે જે વસ્તુની આવશ્યકતા હોય તે મારા માલિક પાસેથી માગી લેજો. એ પોતે તત્કાળ આપશે અને મારી દ્વારા મોકલી આપશે; પણ એક વાર નિશ્ચયપૂર્વક એની પાસે આપ માગો તો ખરા ! આગલીસ વીસ દિવસથી મારાં બધાં કામ બહુ સંજાળથી એણે પોતાની મેળે કરવા માંડ્યા છે; તો પછી આપના શા માટે નહિ કરે વાર ? મહારાજ ઠીક નથી. જેવી આજ્ઞા થશે, તેવું વર્તન થતું રહેશે. મહારાજ જ આપણું ગોસાંઈજીનું ધન છે. આપણા પોતાના સાચા અને અમૂલ્ય ધનનો ત્યાગ કરીને, સંસારની ખોટી કોઠીઓની પાછળ પડવું એ આપણે મારે

ઉચિત નથી અને એ કોડીઓ ન મળે ત્યારે શોક કરવો એ તો બહુ જ ખરાબ છે આપણી વાસ્તવિક ધનસંપત્તિનો આનંદ એક વાર તો લઈ જીઓ !”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

૮-ગૃહસ્થજીવન અને ત્યાગનિષ્ઠા

“જાદોગ્યોપનિષદના અધ્યાયમાં નમનું ચિત્ત નીજ શ્રેણિ (ત્વમેવાહમૂં) તું જ છું અર્થાત્ અદ્વૈતનિષ્ઠ)માં આનુ”

“સન્યાસ લેતા પહેલાં તમ એક વાર કાશ્મીરની યાત્રાએ ગયો હતો, ત્યાંથી પાછા આન્યા પછી થોડો સમય (ગૃહસ્થાશ્રમમાં) ઘેર રહ્યો, પણ બકરાની મા કયા મુની પોતાના બંધાને સાચવી રાખે ? બીજી વાગ વળી પાડે ચાવી નીકળ્યો વર્ગમાં બજાવતો હતો, ત્યારે પ્રાય ગણિતશાસ્ત્રના વ્યાખ્યાન શક્તિના વિલમ્બ બદલાઈ જતાં અને તેને સાસારિક મળ્યો હોડના જ પડયા હરિદ્વાર જઈ પહોંચ્યો હરિદ્વારથી હપીકેશના માર્ગમાં આવતા મત્પનારાયણના મંદિર મુખી ગયો પોતાના રેશમી વસ્ત્ર, સોનાનો અઢોડો અને ધંઢિયાળ વગેરે મધા આમતેમ ફેળી લીધા નજીએ રૂપિયા ઘેરથી બીજા મગાયા એ પણ વાપરી નાખ્યા સાધુસંતોને મળ્યો, વાનાનાપ થયો, બધાની સાથે શાસ્ત્રાર્થ શ્રોઈ, ત્યારે રામને ખાતરી થઈ કે વાસ્તવિક જ્ઞાન છાટનામાં તો કોઈનાથી ઊતરે એમ નથી, પણ હાય ! જતાં ચે શાંતિ નથી ! પછી એ શાંતિની શોધમાં ફરવા માંડ્યું એક વાર સત્પનારાયણના મંદિરમાંથી પ્રાતઃકાળે બધા સાથી એને કોડીને એકનો ચાની નીકળ્યો ત્યાંથી પહોંચ પર ચાની નીકળ્યો જ્યાં ગંગાજીને કાઠે એક નક્ષત્રી નામનું અરણ્ય છે, ત્યાં ત્યાં રામે ઉપનિષદો વાંચ્યા પછી તો એવી સમાધિ લાગી કે ન પૂડે વાત

—સ્વામી રામતીર્થ

ગયા પ્રકરણમાં જણાવ્યું તેમ ઈ સ ૧૮૯૭ ના દિવાળીના દિવસે, પોતાની પચીસમી વર્ષગાંઠને દહાડે, જીવનને પ્રદક્ષિણ કરવાનો પત્ર પોતાના પિતાજીને લખ્યો ત્યારપછી ગૃહસ્થજીવનમાં રહી, ઈશ્વરસાક્ષાત્કારની ધારણાથી કેવી ઉચ્ચ વૈરાગ્ય ભાવનાનું પોતે સેવન કરતા હતા અને એને માટે વારંવાર, કાશ્મીર તથા હિમાલયના પ્રદેશોમાં એકાન્તસેવનને માટે જતા હતા, તેનું “વાર્તાલાપ” નામના લેખમાં એમનું પોતાનું જ આપેતું વર્ણન આપણે ઉપર જોયું જ્યારથી જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજનો આપણે ઉપર જોયું

એમને સત્સંગ થયો, ત્યારથી એમના જીવનનું ક્યેય બદલાઇ ગયું હતું; કૃષ્ણભક્તિની વિરહદગ્ધ લાલિમાનું જ્ઞાનાગ્નિની પ્રખર જ્વાલામાં પરિવર્તન થવા માંડ્યું હતું અને ધત્તારામજી ઉપરની ભક્તિએ કેવળ વ્યાવહારિક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોય એમ તે પછીના પત્રોમાં જણાઇ આવે છે. પિતાજીએ અને ધત્તારામજી બન્નેએ, જેમ જેમ એમની તે સમયની વિરક્ત ભાવનાઓની વૃદ્ધિ થવા માંડી તેમ તેમ તેમની વિરુદ્ધ પત્રો લખવા શરૂ કર્યા હતા; પરંતુ ગોસ્વામી તીર્થરામની ગુરુબુદ્ધિ હવે શ્રીશંકરાચાર્યજીમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ હતી; તેમના ચિત્તમાં તો હવે સંન્યાસની ભાવનાએ રંગ જમાવ્યો હતો. ગૃહસ્થાશ્રમના આવશ્યક અનુભવો પછી સંન્યાસાશ્રમનો સ્વીકાર કરી, એમને તો હવે સમસ્ત વસુધાને કુટુંબ બનાવવું હતું. એમના અંતઃકરણમાં તો “વાસુદેવ સર્વમિતિ” નો સાક્ષાત્કાર કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા ઉદય પામી હતી. આવા કારણોને લીધે ભગતજી સાથેનો એમનો સંબંધ ફેરવાતો ચાલ્યો. એમની સાથેના પત્રવ્યવહારમાં હવે સમયનો ગાળો વધવા માંડ્યો. પ્રજ્ઞાપંથુના પત્ર પછી બહુ લાંબી મુદતે પત્ર લખતાં તો. ૯-૧૧-૧૮૯૭ ને દિવસે તેઓ લખે છે કે:-

“મહારાજજી !.....મેં આટલા દિવસ પત્ર નથી લખ્યો, પરંતુ આપના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવા સિવાય બીજું કંઈ કામ પણ નથી કર્યું”. જ્યારે હું જ આપ બની ગયો તો પછી પત્ર કેાને લખવો ?”

આ પ્રમાણે તીર્થરામજીની સ્વરૂપનિષ્ઠા દિવસાનુદિવસ વધતી ચાલી અને ધત્તારામજી સાથેના ગુરુચિન્મયભાવનો લોપ થવા માંડ્યો, જે કે ત્યારપછી સંન્યાસબ્રહ્મ કરતાં સુધી પત્રવ્યવહાર ચાલુ રાખ્યો છે, પણ એ બધા પત્રોમાં તો પોતાની ચડતી જતી આધ્યાત્મિક અવસ્થાનું જ દર્શાવન અને મુક્તિપુરઃસર વિવરણ માત્ર છે. આજ્ઞા માગવાની કે આજ્ઞાનુસાર જ કાર્ય કરવાની હવે દીનતા એમાં નહિ આવવા પામતાં જ્યાં કાર્ય સ્વતંત્ર થવા માંડ્યા અને આત્મસાક્ષાત્કારની ભૂમિકાઓમાં એટલી તો ત્વરાથી આરોહણ કરવા માંડ્યું કે, ભગતજી તરફનો બધા એમના અંતઃકરણમાંથી નિર્મૂળ થઈ ગયો.

કોલેજમાં નોકરી ચાલુ હતી, પણ તેમાં વિશેષ લક્ષ્ય નહોતું. પોતાના પ્રિય વિષય મલિત પ્રતિ પશુ એવી ઉદાસીનતા આવી

ગઈ હતી કે એ સંબંધે જે એક લેખ લખ્યો છે, તેમાં પણ સર્વત્ર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જ ઉપદેશ અને સાધન સૂચવ્યાં છે. ગણિતની ઉપયોગિતા એમાં વર્ણવી છે, છતાં નીરસ વિષયના વ્યાખ્યાનમાં અંકિડાળાળને વિચાર ન કરતાં, વિદ્યાધીઓએ રાખવી જોઈતી તનમનની સંભાળ, પ્રદાયર્થનો મહિમા, નિષ્કામ કર્તવ્યપરાયણતા, સાદું લોજન અને એ વિષયનો અભ્યાસ, એ બધાં બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા પ્રાપ્ત કરાવી ધર્મજ્ઞાનમાં કેવી રીતે સહાયક નીવડે છે તેનું વિવેચન કર્યું છે.

ગયા પ્રકરણને અંતે પિતાજીને પોતાના આત્મસમર્પણનો પત્ર લખી નાખ્યો હતો, તેથી પિતાજીને ઘણું જોડું લાગ્યું. એમની સર્વ આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું હોય એમ એમને લાગ્યું. એમ. એ. સુધી અભ્યાસ કરેલો, સારી કમાણીવાળો અને વિદ્વાન તથા યશસ્વી પુત્ર આવી જાતનાં ત્યાગવૈરાગ્યનાં વચન એક સાંસારિક, નિર્ધન અને અસંસ્કારી પિતાને સંભળાવે, ત્યારે એમના માયાવી અંતઃકરણને આઘાત પહોંચે એમાં શું આશ્ચર્ય ? આ ત્યાગનું કૃણ બારતવર્ષના જ નહિ, પણ પૃથ્વીભરના સમસ્ત માનવસમાજને અમૃતતુલ્ય થઈ પડશે, એવો એમને સ્વપ્ને પણ ક્યાંથી વિચાર આવે ? પોતાના ઉપર પુત્રે આવો ત્યાગની બાવનાનો પત્ર લખ્યો, એટલે એ પત્ર તરત જ એમણે તો ભગત ધન્નારામજી ઉપર મોકલી દીધો અને તેમાં ભગતજીને કપકો લખ્યો કે, “ભગતજી ! આપની સંગતથી આજ સમસ્ત કુટુંબને તિરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. અમે તો આપને બુદ્ધિમાન માનીને એ (તીર્થ-રામ)ને આપને સુપરત કર્યો હતો, પણ પરિણામ તો આવું આવ્યું.” ભગતજી પણ સમજી ગયા કે, તીર્થરામના હૃદયમાં સંન્યાસનો રંગ ચડવા માંડ્યો છે; પણ હવે એમના હાથમાં વાત નહોતી; એટલે તેઓ શું કરે ? છતાં તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમની મહત્તા સમજાવવા પત્રો લખ્યા હતા, જેના ઉત્તરમાં ગોસ્વામીજી તા. ૯-૧૨-૧૮૯૭ ના પત્રમાં લખે છે કે:—

“આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો.....ઉન્માદ અને સંસાર પ્રતિ અસાવધાનતા સ્વતઃ આવી જાય તેમાં મારો શો અપરાધ ? ક્યો વિના કામ થયા જ કરે છે.....શ્રીરામચંદ્રજી તથા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર જેવા પણ એવા મહાત્માઓના ચરણમાં

શિર રાખતા આવ્યા છે અને યાજ્ઞવલ્કય તથા અષ્ટાવક્રની પદવી રાજા જનક કરતાં ઉચ્ચ છે. રાજા જનક તથા કૃષ્ણ તો બી. એ. વર્ગના છે અને યાજ્ઞવલ્કય તથા અષ્ટાવક્ર એમ. એ. વર્ગના છે.....સેવકના સંબંધમાં તો હજુ થોડા વખત સુધી કાંઈ ચિંતા તથા ભય ન રાખવા બેઠાએ..... ઉનામણામાં ઊકળતા ગરમ પાણીમાંથી બચવા માટે તો બહાર ફૂદી પડવાનું વાજબી છે; ઉનામણા સાથે વળગી રહેવું યોગ્ય નથી. શ્રીશંકરાચાર્યજીએ પણ ગીતાભાષ્યમાં અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે, અતે કમનો કેવળ ત્યાગ થઈ જવો બેઠાએ.....સેવકને માટે એવા દહાડા આવવામાં વિલંબ છે.”

આ પત્રમાં સંન્યાસ ધારણ કરવાની ભાવના બહુ સ્પષ્ટ અને પ્રિત્તજવલ દેખાઈ આવે છે. જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય, સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી શિવગણાચાર્ય* નામના ત્રણ સતોનો

* સ્વામી શિવગણાચાર્ય પૂર્વાશ્રમમાં ટપાવખાતામાં નોકર હતા. એ સમયે ફરતા ફરતા તેઓ લાહોર જઈ ચડ્યા હતા. તેમનો અભ્યાસ આધારણ હતો. તીર્થરામજી અધ્યાપક થયા અને ધાર્મિક ઉપદેશક તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા, ત્યારથી તેઓ તેમના પરિચયમાં આવ્યા હતા. સ્વામી શિવગણાચાર્યે “સાધારણ ધર્મ-સલા” નામના મંડળો લાહોર, મથુરા, દેવગઢ વગેરે સ્થળોએ સ્થાપન કર્યાં હતા અને સંપ્રદાય તથા મતમતાતરોના બેદલાવ ભૂધી જઈ, આર્થસંતાનોએ એક જ શુદ્ધ સનાતનધર્મનું પાલન કરવું બેઠાએ એમ સૌને ઉપદેશ આપતા. અને એવા મતબેદ-રહિત મિદ્ધાન્તને તેઓએ ‘સાધારણધર્મ’ની નામ સંજ્ઞા આપી હતી. લાહોરમાં તેમણે ગોસ્વામીજીનો સારો સત્સંગ કર્યો હતો; અને એમને એટલી બધી બક્ષિ ઉત્પન્ન થઈ હતી કે, એક ગુરુપૂર્ણિમાને દિવસે ગોસ્વામીજીની વ્યાસપૂજા કરવાનો સમારોહ એમણે કર્યો હતો. લાવા વનસ્પતિજી કહે છે કે, “સ્વામી શિવગણાચાર્યે પણ એમ (ગોસ્વામી)ને ચોતાના ધર્મમહોત્સવનું કાંઈક કામ સુપરત કર્યું હતું; પરંતુ વિરોધ ધ્યાનથી વિચાર કરી જોતા, ગોસ્વામી એમનાથી તત્કાલ છુદા પડી ગયા હતા. પાછળથી સ્વામીજી (શિવગણાચાર્ય) સાથે કેવો મંબધ રહ્યો તેની લેખકને ચોક્કસ ખબર નથી; પણ એક પત્રમાં વાંચ્યું હતું કે, સ્વામીજીએ વ્યાસ-પૂજાને દિવસે લાહોરમાં ભીક્ષાનો એક યાજ્ઞ બેટ કરીને જોસાઈજી પામે દીક્ષા મહણ કરી હતી.” આ વ્યાસપૂજાનું વર્ણન અમે એક

એમને પ્રિય થઈ ચૂક્યો હતો. એમના સહવાસથી તથા વેદાનુ-
વચન નામના એક હસ્તલિખિત ઉર્દૂ પુસ્તકના અધ્યયનથી
વેદાન્તમાં નિષ્ઠા અને સંન્યાસની ભાવના એમના અંતઃકરણમાં
ઉદય પામી એમ કહીએ તો જરા ચે જોડું નથી. આવી અવ-
સ્થામાં સંતસમાગમની ઇચ્છાથી કટાસરાજ નામના એક શહે-
રના મેળામાં ગયા; પણ એકાન્તિક ચિત્તને એમાં આનંદ ન
આવ્યો. તા. ૧૩-૩-૧૮૬૮ ના પત્રમાં ભગતજીને લખે છે કે:-
“કટાસની યાત્રાએ જે ઉપદેશ આપ્યો તે બહુ જ ઠીક છે, જે
સુખ એકાન્તસેવન અને નિજ ધામમાં છે, તે બીજે ક્યાં ચ નથી.

“હે મૃગ તેરી સુગંધ સે, બચેા ચહ વન ભરપૂર;
ઠસ્તૂરી તો નિકટ હૈ, કયોં ધાવત હય દૂર ?

“આપણે પોતાનો જ આનંદ જગતના પદાર્થોમાં આનંદની
ભાવનારૂપે પ્રતીત યાય છે, બધાં વેદવેદાંગ આપણી અંદર છે.”

આથી એમણે અંતઃસુખ ચંધને, પ્રકૃતિનાં સૌંદર્યભર્યાં

વર્તમાનપત્રમાંથી સંક્ષેપમાં નીચે પ્રમાણે આપીએ છીએ:—

“ઈ. સ. ૧૮૬૬ની વ્યાસપૂજનો દિવસ છે ગવીની પાસે
એક બગીચામાં પ્રાતઃકાળથી જ મનુષ્ય એકત્ર થવા માંડ્યાં છે તેમાં
કાષાયવસ્ત્રધારી સ્વામી શિવગણાચાર્ય પણ છે. આખું સ્થાન
મનુષ્યોથી ભરાઈ ગયું. તેમાં વક્રીશ્લો, અધ્યાપકો, વિદ્યાર્થીઓ,
દુકાનદારો વગેરે બધા લોક છે. પ્રથમ સ્વામીજીએ એક વ્યાખ્યાન
કયું. ત્યારપછી સભાના મધ્ય ભાગમાં પાટલો નાખી એક આમન
ગોઠવ્યું. સ્વામીજીએ એક કૃશશરીર પણ તેજસ્વી પુરુષને એ આસન
હિપર બેસાડ્યા અને બધાને સંબોધીને કહ્યું કે, ‘શ્રીતાગણો ! આજ
વ્યાસપૂજનો દિવસ છે, આવો, આપણે આજે બધા એકઠા થઈ
‘શ્રવંતમૃતિ’ વ્યાસ ભગવાનરૂપી ગોસ્વામીજીનું પૂજન કરીએ.’ એમ
કહ્યા પછી પ્રથમ સ્વામીજીએ અને ત્યારપછી બીજા બધાએ ગોસ્વા-
મીજીની વ્યાસપૂજ કરી. તેમાં શાસ્ત્રીઓ, વિદ્વાનો અને અન્ય
ધાર્મિક સજ્જનો પણ હતા. પત્ર, પુષ્પ, ચંદન, અક્ષત વગેરેથી
પૂજન કર્યું. મેવામીકાઈ અને કુળનો પ્રસાદ ધર્યો અને અતે
બધાએ વ્યાસભગવાનની પરિક્રમા કરીને દંડવત પ્રણામ કર્યા.”
આમ સ્વામીજી શિવગણાચાર્યનો ગોસ્વામી સાથેનો સંબંધ વિચિત્ર
પ્રકારનો હતો. સ્વામીજીના સત્કાર્યમાં તીર્થરામજી સદાયતા કરતા
અને તેમણે યોજના કરેલી તે સુજળ મથુરા વગેરેના ધર્મમહોત્સવમાં
પ્રમુખપદનો સ્વીકાર કરી તેમના કાર્યને ઉત્તેજન આપ્યું હતું.

અરણ્યોમાં એકાન્તિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો લીધા. પ્રથમ તો પોતે સમુદ્રયાત્રાએ ગયા. પંજાબના તથા સમુદ્રથી દૂર વસતા લોકોને સમુદ્રદર્શનની ખુબી અભિલાષા રહે છે. એ યાત્રા એમણે કરાંચી જઈને કરી. એક દિવસે એ યાત્રાનો તરંગ આવતાં કરાંચી જવા માટે ટિકિટ લઈ આવવાની એક લાકડાને આજ્ઞા કરી અને રેલ્વેને ટિકિટ લઈને હાજર રહેવા કહ્યું. પોતે માત્ર હાથમાં એકાદ વેદાન્તનું પુસ્તક લઈને જઈ ચડ્યા. ભક્તે પૂછ્યું: “શુભાંશુ! ખીજે સામાન ક્યાં છે?” તીર્થરામજીએ કહ્યું: “પ્રારબ્ધ બધે હાજર છે; એ અનુભવ કરવા તો જવું છે. સામાન રાખીને પરમાત્મા ઉપરની શ્રદ્ધામાં શા માટે અપૂર્ણતા દર્શાવવી?” આમ કહી તેઓ કરાંચી ગયા. એકાદ અઠવા-ક્રિયામાં હૈદરાબાદ, સમ્મર અને કરાંચી જઈ, અનાયાસ પ્રારબ્ધ-યોગથી અનેક જિજ્ઞાસુઓના આદરસત્કારનો ઉપભોગ કરી પાછા ફર્યા. સમુદ્રયાત્રાનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:-

“સમુદ્રને કિનારે રામ બિલો છે; ચૂંચળાં વળતા તરંગો ચરણોમાં લહેરાય છે; વેગથી વાતો વાયુ વસોને ઉડાવી રહ્યો છે; સમુદ્રનું ગંભીર ગર્જન જગતના વિચારને લીન કરી રહ્યું છે; શરીરમાં ગતિ નથી; આ કેવી દશા છે? રામ ક્યાં છે?”

“જિસ તરફ અજ નિગાહ જાવે હય,

આખ હી આખ નજર આવે હય.”

અર્થ:-ત્યાં ત્યાં દષ્ટિ પડે છે, ત્યાં પાણી જ પાણી દેખાય છે.”*

x x x x

આ દશ્યોનાં વર્ણનો પોતે પાછળથી પોતાને સ્વહસ્તે જ લખેલાં છે અને એનો અનુવાદ એમના ઉપદેશોમાં આવી ગયેલો છે, તેથી અહીં માત્ર સામાન્ય ઉદ્દેશજ કયો છે. જેઓએ સમગ્ર ઉપદેશો ન વાંચ્યા હોય, તેઓને માર્ગ દેખાડવા પૂરતું જ આ કાર્ય કરેલું છે અને એમના પોતાના વર્ણનમાં મળતો આનંદ વિશેષ સ્વાભાવિક હોય એટલે અમે વિશેષ અવતરણો આપ્યા નથી.

સમુદ્રની યાત્રા કરી આવી, ઈ. સ. ૧૮૯૮ની ગરમીના દિવસોમાં હરદાર અને ત્યાંથી હૃપીકેશનાં એકાન્ત અરણ્યોમાં, ગંગાતટના રમણીય દેવી પ્રદેશમાં આત્મસાધના માટે ગયા

* વિશેષ વર્ણન માટે જુઓ, સ્વામી રામતીર્થ અંથ ત્રીજા-માનો “પરાકી દશ્યો”નો વિવધ.

પ્રકરણની ચરૂઆતમાં આપણે જોઈ ગયા તેમ જે કાંઈ દ્રવ્ય પાસે હતું, એ બધું સંતસાધુઓની સેવામાં ખર્ચી નાખ્યું અને હાથમાં ઉપનિષદ્ધતું પુસ્તક લઈ, કેવલ પરમાત્મા પર વિશ્વાસ રાખી, દુપીકેશથી દૂર આઠેક માઈલ પર આવેલા તપોવન નામના અરણ્યમાં તપ કરવા માટે ચાલી નીકળ્યા.

આપણે આ તપોવનની સાધનાનું અવલોકન કરીએ, તે પહેલાં જે સંન્યાસનિધાની જાગૃતિ આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા, તેનું જરા વિશેષ દર્શન કરીએ. આશ્રમપરિવર્તન કરી વેદાન્તનો સમસ્ત જગતમાં પ્રચાર કરવાની ભાવના અને દેશપ્રેમ એ અવસ્થામાં એમની નસેનસમાં વ્યાપી રહ્યાં હતાં. તે વખતનું આનંદસમુદ્રનું તોફાન એટલું બધું પ્રચંડ હતું કે, નિરંતર તેમના હૃદયસાગરમાં નીચે પ્રમાણે સંકલ્પ-તરંગો ઊછળતા.

“હમ રૂએ દુકડે ખાયેંગે, ભારત પર વારી જાયેંગે;
હમ મુજે અને ચખાયેંગે, ભારતકી ખાત ખનાયેંગે.
હમ નંગે ઉમ્ર ગિતાયેંગે, ભારત પર જાન મિટાયેંગે;
સૂલોં પર હોડે જાયેંગે, કાંટો કે રાખ ખનાયેંગે.
હમ દર દર ધકકે ખાયેંગે, આનંદકી ઝલક દિખાયેંગે;
સળ રિશ્તે નાતે તોડેંગે, દિલ ઇંક આતમસંગ જોડેંગે.
સળ વિષયોસે મુંડે મોડેંગે, સિર સળ પાપોંકા ફોડેંગે.”

આવું એમનું એ વખતનું સ્વદેશાભિમાન હતું અને આત્મસિદ્ધિ તથા આત્મોદ્ધાર પ્રાપ્ત કરી, સમસ્ત ભારતવર્ષમાં એ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો એવી એ સમયની એમની ભાવના હતી. જગતજી એમને વૈરાગ્યના તરંગોમાંથી રોકવાના પ્રયત્નો પત્ર દ્વારા કરતા હતા, તેના ઉત્તરમાં પણ નીચે પ્રમાણેનાં વાક્યો નીકળ્યે જતાં હતાં:—

“વૈરાગ્યના જે તરંગો અહીં આવે છે, તે આપના જ મોકલેલા છે અને આપ જ એને અટકાવો છો. અદ્ભુત લીલા છે. વાહ ! કેવી મનોહર કીડા છે ! ખલિહારી ! બધાને માટે સંન્યાસ વાજળી નથી, તેમ સંસારમાં સંન્યાસનું લોપ થયું પણ ઉચિત નથી.....કેઈ કળ પાક્યા છતાં પણ વૃક્ષની સાથે વળગી રહે છે ને કેઈ કેઈ પાકીને ખરી પડે છે.” તા. ૧૩-૧૨-૧૮૯૭

આ અરસામાં સત્સંગીઓ નિયમિત અભ્યાસ કરી શકે એટલા માટે એમની સૂચના પ્રમાણે “અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી”

નામની સલાની સ્થાપના કરી હતી. તેમાં સાધુમહાત્માઓ તથા અન્ય જિજ્ઞાસુઓ આવતા. મળવાનું સ્થાન જોસ્વામીજીનું મકાન હતું. ત્યાં પ્રત્યેક ગુરુવારે બધા એકત્ર થતા અને શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન તથા ભજન દ્વારા નિજનંદની પ્રાપ્તિ માટે ચોતારની વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરવાનો અભ્યાસ કરતા. આમ એમનો નિત્યનો વ્યવસાય તો આત્મમનન અને આત્મજ્ઞાનની ચર્ચાનો થઈ પડ્યો હતો અને ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપકનું કાર્ય તો મિશન કૉલેજમાં જઈ કરી આવતા એટલું જ રહ્યું હતું. ઘેર તો નિત્ય-પ્રતિ વેદાન્તવિષયક ગ્રંથોનું શ્રવણમનન જ થતું હતું અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં પ્રોત્સાહક ભજનો ગવાતાં હતાં. કેવી જાતનાં ભજનો ગવાતાં હતાં, તેનું વાચકોને જ્ઞાન થાય એટલા માટે થોડાં આપણે વાંચીએ:—

(રાગ ખીલુ, તાલ દીપચંદી)

જો તૂ હે ^૧સો મેં હું, જો મેં સો તૂ હે;
 ન કુછ ^૨આજૂં હે, ન કુછ ^૩ભુસ્તજૂ હે. (ટીક)
^૪બસા રામ મુઝમેં, મેં અણ રામ મેં હું;
 ન ^૫ઈક હે, ન દો હે, સદા તૂ હી તૂ હે. ૨
^૬હા જળ કિ માયા હા પરદા ચહ ^૭સારા,
 કિયા ^૮ગમ ખુશી ને લી મુઝ સે ^૯કિનારા. ૩
^{૧૦}ભુખાં કેન ^{૧૧}તાકત, ન મનકે ^{૧૨}વિસાઈ;
 મિલી મુઝ હે અણ અપની ^{૧૩}બાદશાહી. ૪

(રાગ લૈરવી, ત્રિતાલ)

^{૧૪}બરાથે-નામ લી અપના ન કુછ જાહી ^{૧૫}નિશાં રખના;
 ન તન રખના, ન દિલ રખના, ^{૧૬}ન છ રખના, ન ^{૧૭}જા રખના.
^{૧૮}તાલુક તોડ દેના, છોડ દેના હસદી ^{૧૯}પાળંદી;
 ખળરદાર અપની ગઢન પર ન ચહ ^{૨૦}બારે-ગિરાં રખના. (૨)
 મિલેગી કયા મદદ તુઝકે ^{૨૧}ગઢગારાને-દુનિયા સે;
^{૨૨}હમેદે-ચાવરી ઉનસે ન ચહાં રખના, ન વહાં રખના. (૩)

૧. તે ૨. ઇચ્છા ૩. જિજ્ઞાસા ૪. વસ્થા ૫. એક ૬. બહી ગયો ૭. બધો ૮. શોક, દર્પ ૯. પાર ગયાં, ચામ્યાં ગયાં ૧૦. ગિહ્વા ૧૧. બધ ૧૨. પહોંચવાની શક્તિ ૧૩. સ્વરાજ્ય ૧૪. નામમાત્ર ૧૫. નિશાન ૧૬. છત્ર ૧૭. પ્રાણ ૧૮. સંબંધ ૧૯. પરાધીનતા ૨૦. બારે વચન ૨૧. સંસારની સંસ્થાપના કરનારો, સંસાર વધારનારો ૨૨. દત્તની આશા.

બહુત મજબૂત ધર હૈ ¹આકળત કા ²દારે-હુનિયાં સે;
ઉઠા લેના યહાં સે અપની દોલત ઓર વહાં રખના. (૪)
ઉઠા દેના ³તસબ્બર ⁴ઝેર કી ⁵સૂરત કા આંખોં સે;
ફક્ત ⁶સીને કે ⁷આયનેમે ⁸નકચે-દિલસ્તાં રખના. (૫)
કિસી ધર મેં ન ધર કર બેઠના ઇસ ⁹દારે-ફાની મેં;
ઠિકાના ¹⁰બેઠિકાના ઓર મકાં બદ ¹¹લામકાં રખના. (૬)

અર્થ:-કેઈ પણ જાતનું નામમાત્ર પણ નિશાન રાખ્યો નહિ. શરીર નહિ, મન નહિ, જીવ નહિ; તેમ પ્રાણ રાખ્યો નહિ. (૧) બધા સંબંધો તોડી નાખજો; જો સંબંધોની પરાધીનતા છોડી દેજો. ખબરદાર ! તમારી ગરદન ઉપર આ ભારે વજન ન રાખ્યો. (૨) સંસારને સહાયતા કરનારાં પાસેથી તમને શું સહાયતા મળવાની હતી ? એમની પાસેથી તો આ લોકમાં કે-પરલોકમાં કેઈ પણ જાતના ફળની આશા રાખ્યો નહિ. (૩) આ પાથિંવ નાશવાન ધર કરતાં પરલોકનું સ્થાન ઘણું મજબૂત છે, માટે આ લોકમાંથી તમારું ધન લઈને જો પરલોકમાં લઈ જાવો. (૪) દૈતભાવનારૂપી નામરૂપના બ્રમ્હો તમારાં નેત્રોમાંથી કાઢી નાખજો. અંતઃકરણના દર્પણમાં જો પ્રિયતમ પરમાત્માને જ રાખજો. (૫) આ નાશવાન સંસારમાં કેઈ પણ ધર (મકાન અથવા શરીર)માં ધર કરીને બેસી રહેશો નહિ. સ્થાનને બદલે સ્થાનાતીત અને દેશને બદલે દેશાતીત થઈને રહેજો. (૬)

(રાગ હૈરવી, તાલ દાદરા)

ગર હમને દિલ સનમકો દિયા, ફિર કિસીકો કયા;
ઈસ્લામ છોડ કુત્રે લિયા, ફિર કિસી કો કયા ? (૧)
હમને તો અપના આપ, ગિરેખાં કિયા હૈ આક;
આપહી સિયા, સિયા ન સિયા, ફિર કિસીકો કયા ? (૨)
આંખે હમારી લાલ સનમ ! કુછ નશા પિયા;
આપહી પિયા, પિયા ન પિયા, ફિર કિસી કો કયા ? (૩)
અપની તો જિંદગી તો મિયા ! મિસ્લે-હુબાળ હૈ;
ગો ગિજર લાળ બરસ જિયા, ફિર કિસી કો કયા ? (૪)

૧. પરલોક ૨. સંસારરૂપી ધર ૩. બ્રમ્હ ૪. અન્ય; દૈતભાવના
૫. રૂપ ૬. હૃદય ૭. દર્પણ ૮. હૃદયને ઢરી લેનાર અર્થાત્ પ્રિય-
તમરૂપી પરમાત્મા ૯. શત્રુલોક ૧૦. ઠેકાણા વગરનું ૧૧. દેશાતીત
સ્વા. રા. ૫

દુનિયા મેં હમને આ કે ભલા મા ખૂરા ક્રિયા;

જો કુછ ક્રિયા હમને ક્રિયા, કિર કિસી કે કયા? (૫)

અર્થ:-કદાપિ અમે સનમને હૃદય અર્પણ કર્યું, તો એમાં ખીનને શું લાગેવળગે છે અને આસ્તિક મટીને અમે નાસ્તિક થયા તો પણ એમાં કોઈને શું? (૧) અમે અમારું કપડું અમે ખોતે જ ફાડી નાખ્યું; અમે જ એને સીવ્યું હતું અને હવે સીવીએ કે ન સીવીએ તેમાં ખીન કોઈને શું? (૨) હે સનમ! અમારી આંખો લાલચોળ છે. માનો કે નયો પીધો છે; પણ અમે ખોતે જ પીધો કે નથી પીધો એમાં ખીનને શું લેવાદેવા છે? (૩) બાઈ! અમારી જિંદગી તો પાણીના પરપોટા જેવી છે. ખિજર લાખો વર્ષો જીવ્યો હોય તો તેમાં ખીન કોઈને શું? (૪) આ જગતમાં આવીને અમે સારું કામ કર્યું કે ખરાબ કર્યું; જે કાંઈ કર્યું તે બધું અમે જ કર્યું, તેમાં ખીન કોઈને શું? (૫)

(રાગ ભૈરવી, ત્રિતાલ)

ક્રિયા અપની ખુદી કે જો હમને ઉઠા,
વહ જો પહોં સા ખીચમેં મા ન રહા;
રહે પહેં મેં અળ ન વહ પરદાનિશી,
કોઈ હસરા ઉસ કે સિવા ન રહા. ૧

નથી હાલકી જળ હમેં અપની ખખર,
રહે દેખતે ઔરોં કે એ જો-હુલર;
પડી અપની ખુરાઈયોં પર જો નજર,
તો નિશાહમેં કોઈ ખૂરા ન રહા. ૨

*જફર આહમી ઉસકો ન જાનિયેગા,
ગોહો કેસા હી સાહિબે-ફે હમેં-જકા;
જિસે ઐશમેં યાદે-ખુદા ન રહી,
જિસે તૈશમેં ઔફે-ખુદા ન રહા. ૩

અર્થ:-મેં જ્યારે મારા અહંકારને કાઢી નાખ્યો, ત્યારે (મારી અને પરમાત્માની વચ્ચે જે પડદો હતો તે) પડદો વચમાં ન રહ્યો. એ પડદાની પાછળ છુપાઈને ખેસનારો (અહંકાર) પણ ન રહ્યો; અને હવે તો એ (પરમાત્મા)ના સિવાય

■ મુસવમાની ધર્મમાં જલના દેવતાનું નામ ખિજર છે.

* ફિઝીના છેલ્લા બાદશાહ અમદશાહનું તખ્તપુસ છે.

ખીજી કોઈ (દેવ) જ ન રહ્યું. (૧) મારા પોતાના સ્વરૂપનું જ્યાં સુધી મને જ્ઞાન નહોતું, ત્યાં સુધી ખીજનાં ગુણદોષ હું જોયા કરતો હતો; પણ જ્યાં મારા પોતાના દોષ પર મારી દૃષ્ટિ પડી, ત્યારે મારી દૃષ્ટિમાં કોઈ ખરાબ રહ્યું જ નહિ. (૨) જકર કહે છે કે, મનુષ્ય ગમે તેવો શુદ્ધિશાળી, વિચારવાન અને જ્ઞાની હોય તો પણ જેને ભોગવિલાસમાં પરમાત્માનું સ્મરણ ન રહેતું હોય અને ક્રોધમાં ઈશ્વરનો ભય ન રહેતો હોય, તેને તું મનુષ્ય ન સમજીશ. (૩)

આવી જાતનાં અન્યનાં જનાવેલાં અને "ઈદતમાસ" "જાઉં કિધરકો મૈ" "અહાહાહા" "ગંજેનિહા" "ઉદ્દતકા દરયા" "મેરા નામ" "રામકો નાથ" "હુમ ખગલ-રામ" વગેરે એમની પોતાની લેખિનીમાંથી ઊતરેલાં બજનો-થી એમનું ઘર એટલે અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી સભાનું મકાન શું જીકતું. એમનું સ્થાન તો અદ્વૈતસાધનાનો સાધકાશ્રમ બની ગયું હતું. એ સભાની સ્થાપનાના સમાચાર બગતજીને આપતાં તા. ૫-૨-૧૮૯૮ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે, "અહીં અદ્વૈતા-મૃતવર્ષિણી સભા સ્થાપન થઈ છે. જેમાં વિશેષ કરીને સાધુ-મહાત્માઓ દાખલ થયા છે; એનું એકઠા થવાનું સ્થાન મારું જ ઘર છે અને દરેક ગુરુવારે સંમેલન થાય છે. તેમાં ઉપદેશ વગેરે થાય છે અને તે વેદાન્ત ઉપર જ."

કોલેજની સાથેનો સંબંધ હજી જેવો ને તેવો જ હતો. વિશેષમાં તેઓ એ સાલમાં એમ. એ. ના. ફારસી અને સંસ્કૃતના પરીક્ષક નિભાયા હતા. એમની નિપુણતા, કર્મવ્યતા અને પરિશ્રમ એવાં અદ્ભુત હતાં કે, એ દિશામાં પણ એમની ઉપયોગિતા વધતી જતી હતી; છતાં એમનું એ સાંસારિક ઉન્નતિ અને વિદ્યા-દાન પ્રતિ હવે લક્ષ જ નહોતું. એમને તો અહોનિશ જ્ઞાન, વેદાંત અને આત્મસાક્ષાત્કારનો જ રસ લાગ્યો હતો. લોકોનો પરિચય બહુ ઓછો કરી નાખ્યો હતો. સત્સંગીઓને પણ નિયમિત સમયે જ મળતા. એમના શિક્ષણની પદ્ધતિની બધે પ્રશંસા થતી અને પરીક્ષામાં પણ પરિણામ બહુ સારું આવતું. આતિ પરિશ્રમને લીધે શરીર કોઈ કોઈ વાર બગડી આવતું, પણ હવે એ ખીમારીની એમના ચિત્ત પર જરા ચે અસર ક્યાં થાય એમ હતી? તા. ૧૬-૧૨-૧૮૯૭ ના એક પત્રમાં લખે છે કે, "પરમ

દિવસે મને તાવ આવી ગયો હતો, પણ એ તાવ પણ મારો આત્મ-સ્વરૂપ છે, એમ ભાવના કરવાથી અત્યંત આનંદદાયી નીવડ્યો. સળેખમ બહુ ભેરથી ઘડ્યું હતું. એ બધાં પોતાની મેળે થાકીને બહુ જલદી દૂર જતાં રહ્યાં.” શરીરની સાથે આવી ઉપરામની અવસ્થા અને તેની સાથે એકાન્તસેવન અને અંતર્બુદ્ધિ રાખવાની જિજ્ઞાસામાં નિત્યપ્રતિ વધારો થતાં થતાં ચિત્ત દિન-પ્રતિદિન અચલ થતું જતું હતું. *એમાં હવે પ્રથમના જેવો ઘડીએ ઘડીએ વિશેષ ફેરફાર નહોતો થતો.

પોતાના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો લાભ ધર્મપત્નીને પણ આપ્યો હતો, એમ એમના વ્યાખ્યાનમાં પણ મોટે કહેણું છે. અનુભવનો ઉદય થયા પછી એટલે કે, ૪૦ સં ૧૮૬૮ થી ૧૯૦૦ સુધીનાં બે વર્ષમાં પોતે કેવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા હતા, તેનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે, “અનુભવ થયા પછી રામ પૂર્ણ બે વર્ષ ગૃહ-સ્થાશ્રમમાં રહ્યો હતો. ધર્મપત્નીને વેદાન્તનું શિક્ષણ આપ્યું હતું; તે કૂલ લાવતી, પૂષદીપ કરતી અને આત્માનંદમાં નિમગ્ન રહેતી. પૂજા સમાપ્ત કરીને તે રામના પ્રતિ એકાકાર દષ્ટિ કરીને ધ્યાનમાં બેસતી અને એવી રીતે ૐ નો ધ્વનિ કરતાં કરતાં રામમાં આત્મદર્શન પામતી. પોતાના આત્મામાં જ રામનો અર્થાત્ ઈશ્વરનો અનુભવ કરતી. પરસ્પર એ જ વિચારોનો વિનિ-મય થતો. ઉભય એકબીજામાં આત્મદર્શન પામતાં અને માત્ર સહધર્મ અને સદાચારની સાધનામાંથી આત્મસાક્ષાત્કાર થતો. રામે તેને ઉત્તમ સ્થિતિમાં આણી હતી; થોડા સમય સુધી એ સ્થિતિ ચાલુ રહી. મહિનાઓ વીતી ગયા. કામ્બોજના, અધમ વિચારો અને દેહની સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ અને અમે બન્ને મુક્ત થયાં. પતિપત્નીના સંબંધનો વિચારમાત્ર પણ નહોતો રહ્યો, ત્યાં એ સંબંધનો આભાસ પણ ક્યાંથી થાય ? તે રામને પોતાનો પતિ નહોતો સમજતો, રામ તેને પોતાની પત્ની નહોતો માનતો.”

“માંસાહારનિષેધ” નામના વ્યાખ્યાનમાં પોતે જ કહે છે કે, “પત્નીમાં એ કે ઉચ્ચ સંસ્કારો નહોતા, છતાં તેને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં લાવવા માટે બનતા પ્રયત્નો કર્યા હતા.” એમનું લગ્ન બાલ્યાવસ્થામાં જ થયું હતું, તેથી અને નિર્ધન ગ્રાહણ

કુટુંબની એ સમયની કન્યાને શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ જ નહિ હોવાથી, જ્ઞાનવૈરાગ્યના સંસ્કારો એનામાં ન હોય, તે સ્વાભાવિક હતું. છતાં પણ ગોસ્વામી તીર્થરામજી જેવા સમર્થ ત્યાગીનાં ધર્મપત્ની તરીકે એમનું એટલું અહોભાગ્ય કે, એવા વિરક્ત પતિની છાયામાં રહી પોતે પણ એમની નિષ્ઠામાં સહધર્મી બન્યાં, એક સકતે વણવેલો એમના ગૃહસ્થાશ્રમનો પ્રસંગ નોંધવા જેવો છે. એક વાર કુટુંબમાં કોઈ ઠેકાણે લગ્નપ્રસંગ હતો. તેમાં લાહોરથી એમનાં ધર્મપત્નીને જવાનું હતું. વિરક્તચિત્ત તીર્થરામજીને તો એવા સાંસારિક સંબંધો અને પ્રસંગો પ્રતિ લક્ષ ન હોય એ સ્વાભાવિક જ છે; પરંતુ સ્ત્રીઓને પોતાની સ્વાભાવિક રાજસ-વૃત્તિને લીધે એ સંબંધોનું પરિપાલન કરવાની અને સમયોચિત વસ્ત્રાલંકાર પહેરી, પોતાની સ્થિતિનું માનગૌરવ જોગવવાની વૃત્તિ હોય છે. પ્રથમની નિર્ધન અવસ્થાને લીધે મુવણનાં અલંકારો કે બહુમૂલ્ય રેશમી વસ્ત્રોની એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભરતી શાની જ હોય? ઉપરાંત ગોસાંઈજી અધ્યાપક બની સારી કમાણી મેળવતા થયા, છતાં એમનું દ્રવ્ય તો વિદ્યા અને જ્ઞાનદાનમાં જ જતું હતું; એટલે પત્નીનો ગમે તેટલો આગ્રહ હોય તો પણ વસ્ત્રાભૂષણ વધારવાની તો વાત જ ક્યાંથી સંભવે? એમને તો અતિથિ-સત્કાર, પુસ્તકો ખરીદવાં, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવી અને માતા, પિતા, કુટુંબીઓ તથા ભગત ધન્નારામજીનો નિર્વાહ નિભાવવામાં જ પોતાનો બધો પગાર ખર્ચો નાખવો પડતો. આવી સ્થિતિમાં એમનાં ધર્મપત્નીએ પેલા લગ્નપ્રસંગ ઉપર જવા માટે આજ્ઞા માગી અને સાથે સાથે થોડા અલંકાર માટે વિનંતિ કરી. ગોસ્વામીજીએ એમને સમજાવ્યાં કે, “આપણે ગૃહસ્થાશ્રમ તો ત્યાગનો નમૂનો છે; આપણે બ્રાહ્મણને વળી એવી વસ્ત્રાલંકારની શોભા કેવી? આપણું બૂવણ તો જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને બ્રહ્મવિદ્યા!” છતાં આની અસર કાંઈ થઈ નહિ. પત્નીના ચિત્તમાં સાંસારિક સ્થિતિની અભિલાષાઓ હતી: “હું એમ. એ. થયેલા અધ્યાપકની પત્ની, નાતબંતમાં સાહે વેષે બહિં, તો ઘરની શી આબરૂ રહે? લોકો તો એમ જ કહે કે, ‘એનો પતિ આટલું આટલું કમાય છે, છતાં આના શરીર ઉપર તો એકે ય કીમતી દાગીનો નથી.’” આવા આવા વિચારો એમને સતાવ્યા કરતા હતા. પ્રાતઃ-કાળથી આ વાતની શરૂઆત થઈ હતી. ઘણું સમજાવ્યા છતાં

પણ હઠ ન છોડી. આખો દિવસ ઘરનું કામકાજ કર્યું, પણ બધું વિહંગ્ય ચિત્તે. રાત્રિએ જ્યારે ગોસ્વામીજી લોજન કરવા નીચે ઊતર્યા, ત્યારે પણ એ રોપ નહોતો ઊતર્યો, એટલે એમણે જરા વિશેષ ધ્યાન આપ્યું. પત્નીને ચોકઘસત મુખમુદ્રાથી પીરસતી જોઈને પૂછ્યું કે, “કેમ, હજી મનમાંથી મોહ નથી જતો ?”

“પણ આવી મેં આવી જાઉં તો સગાંસંજાંધી ને નાતજાતનાં લોક કેવી વાતો કરે એની આપને કાંઈ ખબર છે ?” પત્નીએ ખિન્નવદને દલીલ કરી. “શી વાતો કરે વારુ, કહે જોઈએ ?” ધીમે સ્વરે તીર્થરામજીએ પૂછ્યું : “વાતો એકે આવડા મોટા ધગારદારની સ્ત્રીને અંગ ઉપર એકે ઢાળીનો સરખો થે નહિ; એ વાતો વળી, એમાં મારું તો શું પણ આપનું જ નામ વગોવાય.” એવા જ રોપમાં ને રોપમાં પીરસતાં પીરસતાં દલીલ આગળ ચલાવી. આ દલીલનો સદુપયોગ કરતાં તીર્થરામજી એલ્યા : “ઠીક, આખરૂં તો મારી જશે, એમ માનો છો નહિ વારુ ? ત્યારે તો કાંઈ ચિંતા નહિ; હું તો સમજતો હતો કે તમને ઘરેણું પહે-સ્વાનો મોહ છે; પણ આ તો વાત ઊલટી નીકળી; તમે તો મારી આખરૂં સાચવવા વચ્ચાજૂવણ મારો છો ! પણ હું એથી નારાજ થતો હોઉં તો ? તમારે મેંને રાજી રાખવા વચ્ચાલંકાર પહેરવા છે કે લોકોને રાજી રાખવા ? જવાબ આપો જોઈએ !”

આવા પ્રશ્નનો શો ઉત્તર આપે ? પત્નીના સર્વ પ્રયત્ન, સમસ્ત જીવન અને જીવનના લોગોપલોગ કેવળ પતિના ચિત્તરંજનાથે હોય છે, એવું જ્ઞાન તો આયર્સમણી ગમે તેટલી અસંસ્કારી કે અશિક્ષિત હોય તો પણ, એની નસેનસમાં વારસાફરે માતાના દ્વંધમાંથી જ ઊતરી આવેલું હોય છે; એટલે લોકરંજન માટે સ્ત્રીનું જીવન નથી, પણ કેવળ પતિને જ પોતાનાં તનમન સમર્પણ છે, એમ સમજનારી સત્તારી લોકપ્રસન્નતાનો લોભમોહ કેવી રીતે યથાર્થ કરાવી શકે ? આવો પ્રશ્ન સાંભળતાં એ શાંત થયાં અને રોપ, ક્રોધ સમી ગયાં. તીર્થરામજીએ શાંતભાવે સમજાવવા માંડ્યું કે, “આપણે એવાં વચ્ચાજૂવણથી આપણી કિંમત આક-નારા લોકોને માટે જીવતાં જ નથી; આપણું તનમનધન તો પર-માત્મા છે. આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમે જોતાં નથી કે આપણે તો આપણી ણધી આપકનો ધર્મવરો કરી રહ્યાં છીએ ? એમાં વચ્ચાજૂ-વણથી કયાં શરીરને શણગારવા બેસીએ ? માટે જેવાં છો તેવાં

સાદાંસીધાં લઘોત્સવમાં જઈ આવેા ને ણીલ્લં ઉપર પણ સાદા-
ધનો પ્રભાવ પાડેા. ”

આમ સમજાવવાથી તેઓ શાંત પડ્યાં. કોઈ કોઈ વાર આવી
હક પ્રકૃતિને લીધે તેમનામાં આવી જતી; પણ એકંદરે તેઓ
પતિપરાયણ અને આસાંકિત સ્ત્રી હતાં. તીર્થરામજીની ઉદાર અને
પરોપકારવૃત્તિમાં તેઓ કદી આડે આવ્યાં હોય તેમ જાન્યું જ
નથી; અને ઉત્તરાવસ્થામાં જ્યારે તીર્થરામજી વનવાસગમનને માટે
તૈયાર થયા, ત્યારે પોતે પણ જાણજાણી લઈને સાથે ગયાં હતાં;
એ જ એમનાં પતિભક્તિ અને સદ્ભાવની ખાતરી આપે છે. પાછું
જાથી તેમણે હિન્દીભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને લક્ષ્મણ
જીવસીદાસનું રામાયણ તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અને ભાગવત
વગેરે ગ્રંથોના વાચનથી પોતાનો સમય વિતાવતાં. ગૃહસ્થા-
શ્રમમાં પત્નીને યથાશક્ય કોટિએ લઈ જવા આટલી મહેનત
એમણે કરી હતી અને એમાં કાંઈક અંશે સફળતા પણ મળી હતી.

આપણે આટલું વિવેચન હરદ્વારગમન પહેલાંનું એટલા માટે
લેણું કે, એથી આપણને એમના ધાર્મિક જીવનની તદ્દાકારતાનું
દર્શન થાય. હરદ્વારથી હૃષીકેશ જતાં પોતાની પાસે જે દ્રવ્ય
હતું તે તેમણે સાધુમહાત્માઓની સેવામાં ખર્ચી નાખ્યું અને
ત્યાંથી હાથમાં ઉપનિષદોનું પુસ્તક લઈ, વેદાન્તપ્રતિપાદિત સત્ય-
નો સાક્ષાત્કાર કરવા આઠેક માઈલ ઉપર આવેલા તપોવન બણી
ચાલી નીકળ્યા. ત્યાં એક ગ્રામપુરી નામનું અગોચર અરણ્ય છે.
ભગવતી ગંગાજીનો કલકલ ધ્વનિથી ગર્જતો પ્રવાહ, નાનાવિધ
પક્ષીઓનો સ્વચ્છંદી વનવિહાર, હિંસક પશુઓની પ્રસંગોપાત્ત
વિહારલીલા અને લયલીત ગર્જના તથા જનશૂન્ય નીરવ ગંભી-
રતા, એ આ અરણ્યનાં મહત્ત્વપૂર્ણ લક્ષણ છે. આવુંજાણું પાંચ-
પાંચ માઈલ સુધી વસ્તી નથી. એક અવિરત વેગે જળખળ વહેતા
ઝરણાને વાળી, પોતાની પછુંકુટિની અસપાસ જ વહેવરાવીને
ઉપયોગી પુષ્પફલની વાટિકા બનાવી, કોઈ એકાન્ત પ્રેમી તપસ્વી
સાધક ત્યાં ઘણી વાર જઈ રહે છે. તે સિવાય ત્યાં વિશાળ વૃક્ષો કે
પર્વતની શુદ્ધાઓ સિવાય આશ્રય લેવાનાં કોઈ સ્થાન નથી. વાંસનું
જંગલ, ઘનઘોર છાયા, વનપશુઓનો વિહાર અને વાનરકીડાની
ખેલફૂલ સિવાય ત્યાં કિંવસે ણીજી કશું દષ્ટિગોચર થતું નથી.
રાત્રિએ તો એટલા સાધકને પ્રકૃતિ માતાના પ્રેમલ પાલક વિના

ખીજો કયો આશ્રય જ નહિ; ગંગાજીનાં અનારત ગંભીર શ્રુતિગા-
નનો ધ્વનિ અને સાધકનાં વિરહદગ્ધ ચિત્તના આદ્ર્ કરણલાપનાં
દૈત સંમેલનનો અદૈત શાંતાલાપ એ જ માત્ર એ સમયનાં એક જ
સિદ્ધાંતનાં મિથ્યાભાસ જેવાં જે જુદાં જુદાં સ્વરૂપો । આવા નિર્જન
પ્રદેશ ભણી ગોસ્વામી તીર્થરામ પોતાની અધૂરી સાધનામાં સિદ્ધિ
પૂરવા માટે આલી નીકળ્યા, એમને આ સ્થાન બહુ જ ગમ્યું;
એટલે અહીં આવીને આસન જમાવ્યું.

હવે એ બાળપણના લોળા તીર્થરામ રહ્યા નહોતા; છતાં
વિદ્યાર્થી અવસ્થાના લીધણ પરિશ્રમનું તપોબળ અત્યારની એક-
વચ્ચ શરીરે રહેવાની તપશ્ચર્યામાં બદલાઈ ગયું હતું. લયકર
અરણ્યમાં એકાકી પર્યાટન કરીને આત્મલાવનાનાં અમૃતનો
આસ્વાદ લેવાની બીજમપ્રતિષ્ઠા એમણે ધારણ કરી. એ અવ-
સ્થાનું સાંગોપાંગ વર્ણન એમણે સ્વહસ્તે અનેક પત્રોમાં અને
'પહાડી દસ્યો' નામના લઘુલેખોમાં કર્યું છે; એટલે વાચકોને
એના વાચનથી જ એમના ત્યાગની ઉત્કટતાનું દર્શન થશે;
છતાં પણ પ્રસંગોચિત અવતરણો અહીં આપીએ છીએ. અહીં
આવીને એમણે નીચેનો સંકલ્પ કર્યો:—

આસન જમાવે ઊઠે હૈ, ૨૬૨ સે ન જાયગે;

હમ ઉઠેકશાં બનેગે, તુમહે ૧માહરૂ બનાયેગે. ૧

x x x x

હમ ૧૬૫-૬૬-ચાર સે કયા ટલકે જાયેગે ?

હમ ન પથર હૈ ૧૬૬૬૬ને કિ કિસલ જાયેગે. ૨

૭૬૬૬-સનમ કો છોક કર, કયા કાબે જાયેગે;

વહાં લી વહી સનમ હૈ, તો કયા સુહ દિખાયેગે. ૩

હમ અપને ૬૬૫-ચાર, કો કાબા બનાયેગે;

૧૦૬૬૬ બનેગે હમ, હિસે ૧૧મજનૂ બનાયેગે. ૪

૧૨૭૭૭૭ સે મત મિલો, કિ ૧૩સિતમગર બનાયેગે;

હમ સે મિલા કરો, તુમહે ૧૪દિલગર બનાયેગે. ૫

અર્થ:—અમે તો અહીં આવીને આસન જમાવીને બેઠા

૧. જમાવીને ૨. દાર, બારણું ૩. આકાશગંગા ૪. ચંદ્રમુખ

૫. પ્રિયતમના ઘરની ચોરી ૬. લપસી પડે એવો ૭. પ્રિયતમનું દર્શન,

મેળાપ ૮. મંદિર ૯. પ્રિયતમની ચોરી ૧૦. લેણી નામની માથક

૧૧. મજનૂ નામનો આસક ૧૨. ખીજઓ ૧૩. જીવમી ૧૪. પ્રિયતમ.

છીએ, તે હવે તારાં ધારણાં પાસેથી નહિ જઈએ. અમે રાત્રિ-
એ આકાશમાં દેખાતી આકાશગંગા બનશું. અને તને તેમાં
વિહાર કરનાર ચંદ્રમુખ બનાવશું. (૧) શું અમે પ્રિયતમના
ઘરની શેરીમાંથી ચાલ્યા જશું ? નહિ, અમે એવા પથ્થર નથી
કે લપસી પડીએ. (૨) પ્રિયતમ સાથેની અલેદ પ્રાપ્તિને છોડી
દઈને શું કાળા જેવા મંદિરમાં જ્યાં કેવળ તારી પ્રતિમા છે
ત્યાં જશું ? અને ત્યાં પણ જો પ્રિયતમની જ પ્રતિમા છે, તો
પછી ત્યાં શું મોહું દેખાડીએ ? (૩) અમે અમારા પ્રિયતમની
શેરીને જ કાળાનું મંદિર બનાવશું. અમે પોતે લેલી જેવા
માશૂક બનશું અને પ્રિયતમને મળનું જેવા આશક બનાવશું.
(૪) હે પ્રિયતમ ! તમે ણીલજો પાસે ન જશો, એ તો તમને
જીલમી બનાવશે; અમારી સાથે પ્રીતિ કરો. અમે તો તમને
પ્રિયતમ બનાવશું. (૫)

આવો સંકલ્પ કરીને તપોવનમાં ગયા, ત્યાં પિતાજીએ ઘેર
પાછા બોલાવવાના પત્રો લખ્યા; પણ ગોસાંઈજીએ એ પત્રોને
તો ગંગાજીમાં પધરાવવા માંડ્યા. એવટે પિતાજીની પ્રેરણાથી
લગતજીએ જે પત્ર લખ્યો, એનો ઉત્તર આપતાં લખે છે કે:—

“એક કૃપાપત્ર મળ્યો, જેમાં ઘેર આવવા માટે પ્રેરણા
હતી; એ પત્રને તો લઈને તરત જ પરમધામમાં મોકલી
દીધો; એટલે કે શ્રીગંગાજીના પ્રવાહમાં પધરાવી દીધો. જો
કોઈ કુટુંબીજનોના ચોકના સંબંધમાં પૂછતા હો, તો આપ-
ની અત્યંત કૃપા છે.

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

(ભગવદ્ગીતા, અધ્યાય ૨ જે, શ્લોક ૨૮)

અર્થ:—“હે ભારત ! આ સર્વ પ્રાણીઓ આરંભમાં અવ્યક્ત
(અદૃશ્ય) મધ્યકાળમાં વ્યક્ત (દેખાય તેવાં) અને મરણ પામ્યા
પછી પાછાં અવ્યક્ત જ થનાર છે; તો પછી શોક કેનો
કરવાનો રહ્યો ?

“હે ભગવાન ! આપની જ આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યો છું;
પોતાના (નિજ) ગૃહલણી જ ચાલ્યો જઈ છું, આપના
વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં ભળી રહ્યો છું; પંજળ જે પાંચ નદીઓ
(રક્ત, વીર્ય, મૂત્ર, સ્વેદ અને લાળ) મળીને આપણું શરીર

છે, તેના અધ્યાસનો ત્યાગ કરવાથી જ પોતાના વાસ્તવિક ધામ (હરિદ્વાર)ની પ્રાપ્તિ થાય છે. x x x x ઘરવાળાને કહી દેજો કે, મળવું તો હવે કેન્દ્રસ્થાનમાં જ ઉચિત છે; કે “જ્યાં મળવાથી વિયોગ જ ન થાય. x x x x રાજલોક રાજ્યપાટનો ત્યાગ કરીને પણ એવા આનંદની ઇચ્છા કરતા હતા, દેવતાગણ સ્વર્ગવૈકુંઠનું ધ્યાન છોડીને આ ગંગાતીરની કામના રાખતા હતા, તો મારું જ શું પ્રારબ્ધ ફૂટી ગયું કે, આ પ્રાપ્ત થયેલા આનંદને છોડીને ખોટા પદાર્થોની પાછળ દોડું? લોકો તીર્થમાં જાય છે, તીર્થ કદી ચાલીને લોકોની પાસે નથી જતું. ઘરવાળાને કહેજો કે, જ્યારે તીર્થોમાં રમણ કરનાર તીર્થરામરૂપી પરમાત્માના ચરણમાં જશે, ત્યારે તીર્થરામ ગોસાંઈનો મેળાપ થશે; નહિ તો નહિ. જ્યાં સુધી અમારા ઘરમાં સત્સંગરૂપી ગંગા નહિ વહે ત્યાં સુધી ચિત્ત ત્યાં નહિ ચોટે. એક પળ પણ ત્યાં નહિ રહી શકું.....અમે તો મરી ચૂકયા; જીવતે જીવ મરી ચૂકયા ! ઘરવાળાં હવે અમને બોલાવવાનો પ્રયત્ન ન કરે. અમારા જેવાં ઘઈ જશે, ત્યારે તો બહુ સુગમતાથી મેળાપ ઘઈ જશે.....જ્યારે આખરે બધાને સૂકા ફૂલ (હાડકા) બનીને તો ગંગામાં આવવાનું જ છે, તો પછી લીલાં ફૂલના જેવા શરીરને જ્ઞાનગંગામાં શા માટે નથી પધરાવતાં ?.....અહીં તો આઠ પ્રહરમાં માત્ર રાત્રિએ જ સંતોનાં દર્શન કરવા બહાર જવાય છે, નહિ તો ક્યાં ચે જવુંઆવવું નથી થતું અને આઠ દિવસે માત્ર રવિવારે પ્રાદ્યહો અને સંન્યાસીઓની સભામાં વ્યાખ્યાન દેવા માટે જવું પડે છે; બીજે કોઈ રથને નહિ. લગભગ સોએક મહાત્માઓને લોજન કરાવ્યાં આવે પાંચ છ દિવસ થયા છે.”

આ પત્રમાં એમના આત્મસાક્ષાત્કારના સંકલ્પ ઉપરાંત દિનચર્યાનું પણ આપણને જ્ઞાન થાય છે. એક તરફ પોતે નિત્ય-તૃપ્તિને માટે તપશ્ચર્યા કરે છે અને બીજી બાજુ હૃપીકેશનિવાસી સંતોના સમૂહમાં વ્યાખ્યાનો આપી અનેકોને અદ્વૈતામૃત પાતા જાય છે. એ અવસ્થાનું મનોહર વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:-

“હે ગંગા ! શું આ તારી છાતી છે કે, જેના પયપાન વડે પ્રદ્યુતિવાનું પોષણ થાય છે? હિમાલય ! શું એ તારો જ ખોળો છે કે, જેમાં પ્રદ્યુતિવા (ગિરિજા) રમ્યા કરે છે ?.....હે

ભગવન્ ! એવો સમય ક્યારે આવશે, કે ત્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉન્માદના પ્રતાપે રાગ અને દ્રેષ્ય રામના હૃદય ઉપર સ્વપ્ને પણ અધિકાર મેળવી ન શકે? પાપ અને ચોક ભૂતકાલની પેઠે ક્યારે ગયાંશુભર્યા થઈ જશે? તુર્યાવસ્થા પણ જો અંધ-માં જ લખવા માટે ન હોય, તો એ અવસ્થા ક્યાં છે?” આવી આંતરિક અવસ્થામાં રામ ઉઘાટે માથે, ઉઘાટે પગે, ઉઘાટે શરીરે, ઉપનિષદો હાથમાં લઈને, ગાંઠાની પેઠે અરણ્યોમાં રખડી રહ્યો છે; અને ગાતો જાય છે:—

૧“ ઇશ્વર ૨મન્સળ લિખા, નિસ દિન મેરી ૩તકદીરમે; ૪આહકી ૫નકદી મિલી, ૬સહરા મિલા બગીરમે.”

અર્થ:—“મારા લાગ્યમાં ઇશ્વર (પ્રેમ)નો લેખ લખાયો તે જ દિવસથી પૂંછમાં મને ‘હાય’ અને બગીરમાં ‘જંગલ’ મળ્યાં છે.

ભીપણ પ્રતિજ્ઞા

“ બસ ! તજત કે તજતો (રાજસિંહાસન અથવા ચિતા). માતાપિતા ! તમારો પુત્ર હવે પાછો નથી આવવાનો. વિદ્યા-થીઓ ! તમારો વિદ્યાગુરુ હવે પાછો નહિ આવે. પત્ની ! “ તારો સંબંધ હવે ક્યાં સુધી નક્કર છે ? બકરાની માતા પોતાના પુત્રની ક્યાં સુધી સલામતી માન્યા કરશે ? કાં તો રામ સર્વ સંબંધોથી રહિત થઈ જશે અથવા તમારી આશાઓને શિરે એક સામઢું પાણી ફરી વળશે; કાં તો રામના આત્મક્રમય તરંગોમાં ઘરબાર (દેશ, દાલ, કારણ) બધાં નિમજ્જ થઈ જશે અથવા તો રામનું શરીર ગંગાની લહરીઓને સમર્પણ થશે અને શરીરનો અંત આવશે. મૂઆ પછી તો પ્રત્યેકનાં હાડકાં ગંગામાં પડે છે; પરંતુ જો રામને આત્મસાક્ષાત્કાર નહિ થાય અને દેહલાવની ગંધ બાકી રહી જશે, તો રામના અસ્થિ-માંસ જીવતાં જ માછલાંને ભેટ થઈ જશે.”

(રાગ ખરજ, તાલ રૂપક)

નિસકો ૭શોહરત લી તરસતી હો વહ ૬સ્વાઈ હે ઓર,
૮હોશ લી નિસ પર ૧૦ફડક બાયે વહ ૧૨સૌદા ઓર હે. ૧

ખન કે ^૧પર્વાના તેરા આયા હું મેં એ ^૨શમા-એ-તૂર,
ખાત વહ ફિર છિડ ન જાયે, યહ ^૩તકાલ્ત ઓર હે. ૨
દેખના ! ^૪જૈકે-તકલ્તમ ! યહાં કોઈ ^૫મૂસા નહીં,
જો મેરી આખોં મેં ફિરતા હે વહ શીશા ઓર હે. ૩
યું તો એ ^૬સધ્યાદ ! ^૭આજ્ઞાદી મેં હેં લાખોં મજે,
દામ કે નીચે ^૮ફૂડકને ઠા ^૯તમાશા ઓર હે. ૪
જાન દેતા હું તડપ કર ^{૧૦}કૂચા-એ-ઉશ્કત મેં મેં,
દેખ લો તુમ જો કોઈ દમકા તમાશા ઓર હે. ૫
તેરે ખંજરને બિગર દુકડે કિયા, અચ્છા કિયા,
કુછ મેરે ^{૧૧}પેહલૂ મેં લેકિન ^{૧૨}ચિતળલા સા ઓર હે. ૬
^{૧૩}લેસ બહલે ^{૧૪}મહફિલે-અગચાર બેઠે હેં હમ,
વહ સમજતે હેં યહ કોઈ ^{૧૫}જોપરા સા ઓર હે. ૭

અર્થ:-“જેને માન પણ તરસતું હોય એ નિર્માન (અર્થાત્
અહંભાવના નાશરૂપી માનાપમાન પરની વૃત્તિ) કાંઈ જુદું જ છે;
અને જેના ઉપર પોતાનું દેહલાન પણ ન રહે એ વસ્તુ કાંઈ જુદી જ
છે. (૧) હે પર્વતસમાન અગ્નિ (જ્ઞાન)ના દીપક ! હું તારો પતંગ
(લક્ષ્મી) યદને આપ્યો છું. સંભાળજે, પાછી પહેલાંના જેવી જ
સ્થિતિ ન થઈ જાય ! આ ઝગડો કાંઈ જુદી જ જાતનો છે. (૨) હે
નિરહંકાર વાયા (શબ્દ) ! આ કાંઈ મોઝીઝ નથી; (કે જેણે પર્વત
ઉપરથી આવતા શબ્દને પ્રથમ નહોતો જોયો) મારી આંખોમાં
જે અત્યારે રમી રહ્યો છે એ કોઈ જુદો જ આભાસ છે. (૩) અરે
ઓ શિકારી ! સ્વતંત્રતામાં એમ તો લાખો આનંદ છે, પણ તારા
પાલવ નીચે (પ્રેમના વિરહમાં તરફડવાનો) ખેલ કાંઈ જુદી જ
જાતનો છે. (૪) હું તો પ્રેમના માર્ગમાં તડફી તડફીને પ્રાણ અર્પણ
કરું છું. તમે પણ જોઈ લો કે, એ પ્રાણના (ત્યાગના) ખેલ કાંઈ
જુદી જ જાતનો છે. (૫) તારા ખંજરે મારા હૃદયના ખંડખંડ
કરી નાખ્યા એ સારું થયું; છતાં મારા પડખામાં હજી કાંઈ ખૂંચે
છે, તે હજી કોઈ અન્ય દૈતાભાસ હોય એમ લાગે છે. (૬) આ

૧. પર્વત ૨. પર્વતરૂપી અગ્નિનો દીપક ૩. ઝગડો ૪. વાણી .
અર્થાત્ પોતાને અહંભાવથી મોક્ષવાનો આનંદ ૫. હઝરત મોઝીઝ
૬. શિકારી ૭. સ્વતંત્રતા ૮. પાલવ ૯. તરફડાટ ૧૦. ખેલ
૧૧. પ્રિયમતી મેરી ૧૨. કૂખ, પડખું ૧૩. વાગવું ૧૪. વેથ
૧૫. ખીજ લોકોની સલા ૧૬. અન્ય, અપરિચિત

દ્વૈતરૂપી સંસારના સમાજમાં અમે વેશ બદલીને બેઠા છીએ, તેથી એ (પ્રિયતમ) એમ સમજે છે કે, આ ઠાંઇ ખીંચે અજાણ્યો જ બેઠો છે. (૭)

અપરોક્ષ અનુભવની આવી લગની લાગી રહી છે; હાય ! અનુભવની જવાલા અંતઃકરણમાં ભડકી રહી છે ! અનુભવ ! આત્મસાક્ષાત્કાર ! બસ એ જ વ્યથામાં આંખોમાંથી અશ્રુની ધારા ચાલી રહી છે; મુખથી અનેક પ્રકારનાં ભજનો બોલાઈ રહ્યાં છે અને ઉપનિષદોનાં મહાવાક્ય તો સાચાં છે, પણ (આ પ્રકરણમાં પહેલાં એમના પોતાના શબ્દોમાં લખી ગયા તેમ) સંપૂર્ણ અનુભવ કેમ થતો નથી એની જ ચિંતાએ હૃદયમાં દાવાનલ ઉત્પન્ન થયો છે; સંપૂર્ણ શાંતિ શા માટે નથી, એ જ્ઞાનંદના અવધિની કેવી અવસ્થા છે, એના તકડકાટમાં વેદન પાતયામિ ના સંકલ્પો ઊઠતા લાગે છે. એ વિષયમાં એઓએ સ્વમુખે એક વર્ણન કર્યું છે કે; હરદ્વારથી હૃદયકેશ જતાં તેઓશ્રીને એક મસ્ત પુરુષનાં દર્શન થયાં હતાં અને એમની સાથે દૃષ્ટિ મળતાં તેમના ચિત્તની અવસ્થા બદલાઈ ગઈ હતી. જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યના ઉપદેશથી એમનામાં સંન્યાસની જ્વાલા પ્રકટી હતી; પરંતુ બે નાના છતાં અત્યંત મહત્વના પ્રસંગોની એમના ચિત્ત પર બહુ અફલુત અસર થઈ હતી, એમ એઓ પોતે કહેતા. જે મહાત્માએ એમને શુજરાંવાલામાં અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારે મહાવાક્ય તત્ત્વમાસિનું શ્રવણ કરાવ્યું હતું, તે એક અને ખીંચે આ વખતે હૃદયકેશ જતાં એક મસ્ત મહાત્માની સાથે દૃષ્ટિમિલન, એ બે પ્રસંગોએ જ એમને નિજાનંદના પદ પર આરૂઢ થવામાં સાચી સહાયતા કરી હતી. પ્રથમ પ્રસંગનું વર્ણન અમે આગળ કરી ગયા છીએ, બીજા પ્રસંગનું વર્ણન હવે આપણે એમના પોતાના શબ્દોમાં જ લેઈએ.

“ એક દિવસ પ્રાતઃકાલે ઋસત્યનારાયણના મંદિરમાંથી કે જ્યાં રામે રાતવાસો કર્યો હતો, ત્યાં બધાંને છોડીને તે એકલો ચાલી નીકળ્યો; પણ એક સંસ્કૃતનો વિદ્યાર્થી એની સાથે થઈ ગયો; કારણ કે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ ઘણુંખરું પ્રાતઃકાલમાં બહુ વહેલા ઊઠે છે. સંજ્ઞાએ એક મસ્ત અદ્વૈતમૂર્તિ મહાત્માની સાથે રામની દૃષ્ટિ મળી. એમના શરીર ઉપર માત્ર

• x આ મંદિર હરદ્વારથી ૧૪ માઇલ દૂર આવેલા હૃદયકેશ નામના તીર્થમાં જતાં આઠ માઇલ પછી રસ્તામાં આવે છે.

એક લંગોટી સિવાય બીજું કશું થે નહોતું અને એ લંગોટી પણ જરા ફાટેલી હતી. રસ્તામાં ત્યાં થઇને કાંઈ શેઠ બઢરીનાથ જતા હતા. પેલા* મસ્ત મહાત્માએ પેલા શેઠને પોતાની લંગોટી કે જે થોડી ફાટેલી હતી તેના લણી સંકેત કરીને કહ્યું કે, “અરે બઢરીનાથ ! તું આ બોધ લે.” એ મહાત્માનું નામ બઢરીદેવ હતું. એનાં નેત્રો સાથે જ્યારે રામનાં નેત્રો મળ્યાં, એટલે બન્ને હસી પડ્યા. વાતચીત પણ થઇ; દશા બઢલાઇ ગઇ.”

તીર્થરામજીની ઉપર આ પ્રસંગની અસર કેવી થઇ હતી તેનું પોતે જ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. એમની સાથે વાતચીત થતાં દશા બઢલાઇ ગઇ, એમ તેઓ સ્વમુખે કહે છે. એકાન્તસેવન-દ્વારા ઉપનિષદગમ્ય સત્યનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવા લાહોરના જનસમાજ અને સગાંસંબંધીથી દૂર આટલે વિજન વનમાં પોતે એકલા આદ્યા જતા, ત્યાં આ મસ્ત પુરુષે પેલા ઈશ્વરદર્શન માટે બઢરીનારાયણ જતા જડ શ્રદ્ધાવાળા વાક્યને સંકેતથી સમજાવ્યું કે, “પરમાત્મા ઠ્યાં દૂર છે ! ભાઈ ! જોને એ તો સર્વત્ર વિરાજે છે !” મહાત્માનું પોતાનું નામ બઢરીદેવ હતું. યાત્રાણુ બઢરીનાથનાં દર્શન માટે જતો હતો. એનો અલેહ એ મસ્તની રંગેરંગમાં વ્યાપ્ત હતો, તેથી સંકેતથી સમજાવ્યું કે, જે ત્યાં છે તે અહીં છે અને જે અહીં છે તે ત્યાં છે. આવા સંકેતની તીર્થરામજીના ચિત્ત પર અદ્ભુત અસર થઇ; આત્મપ્રતીતિનું દ્વાર ઊઘડી ગયું હોય એમ એમને લાગ્યું અને વનવાસમાં પોતે ઠ્યાં ચ અન્ય સ્થાનમાં, આહાપહાઈમાં અથવા દ્વૈતવસ્તુમાં અદ્વૈત-દર્શન પામવા ઇચ્છતા હોય, તો તે વ્યર્થ છે અને કેવળ આત્મસાક્ષાત્કાર જ એ અનંત તૃપ્તિ અને શાંતિનું એકમાત્ર સાધન છે, એવી એમને સાચી નિષ્ઠા થઇ. એ મસ્તમૂર્તિ સંતના મહાવાક્યથી અને એના નિબંનદર્શી ઝલકથી તીર્થરામજીની વૃત્તિ બઢલાઇ ગઇ અને અંતર્મુખતામાં ઉમેરો થયો. શાંતિ, આનંદ, સુખ અને તૃપ્તિ કેવલ આત્મકેન્દ્રમાં દંઢતાપૂર્વક સ્થિત થવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મજ્ઞાન જ માત્ર સર્વોપરિ સાધન છે એ સત્યની એ સંતના સંકેતથી એમને

*બઢરીનારાયણની યાત્રાએ જવાનો પણ એ જ માર્ગ છે અને આ સમય પણ એ યાત્રાએ જવાનો હતો; એટલે યાત્રીઓ પણ એ રસ્તે જતા હતા.

પ્રતીતિ થઈ; તેથી જોગની શોકવિહ્વલ અવસ્થામાં પરિવર્તન થઈ ગયું. હૃદયકેશ ગયા પછી જોગજો એટલા માટે જ તપોવન અને બ્રહ્મપુરીનાં જોકાન્ત અરણ્યમાં જઈ, જો અપરોક્ષ અનુભવ માટે ભીષણ પ્રતિજ્ઞા લીધી તથા ઉપર આપણે જોઈ ગયા તેવી સ્થિતિમાં નિદિધ્યાસન કરવા માંડ્યું; પરંતુ અત્યંત પ્રયત્ન કરવા છતાંયે પણ જ્યારે ગોસાંઈજીને આત્મસાક્ષાત્કાર ન થયો ત્યારે જોક દિવસે બ્યાકુલ થઈને જોમણે શું કંયું? વાચક! આવી ભીષણ પ્રતિજ્ઞાવાળો પુરુષ બીજું શું કરે? જોકવાર નમ્મ સ્ત્રીને જોઈને ચિત્તમાં વિકાર ઉત્પન્ન થયો હતો ત્યારે જો વિકારને નિમૂલ્ય કરવા માટે અને કૃષ્ણદર્શનની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા જે કાલે સતાવતી હતી અને છાતીફાટ રુદનવિલાપ કરતાં છાતી ચીરવા માંડી હતી, તે વખતે દેહ પાત્રયામિના પ્રયોગો જેણે અજમાવ્યા હતા, તે શું આવે વખતે, આત્મસાક્ષાત્કારની અંતિમ ભૂમિકાએ આરોહણ કરવા માટે બીજું સાધન શોધે અથવા તો કોઈ સાધારણ માર્ગ ગ્રહણ કરે ખરા કે? વિહ્વળતા વધવા માંડી અને અજ્ઞાનાવરણનો લેહ સહન ન થઈ શક્યો, એટલે સંકલ્પ કયો કે, “જો રામનાં ચરણોમાંથી (આનંદરૂપી) ગંગા નહિ વહે તો રામનું શરીર તો ગંગા ઉપર અવશ્ય વહેશે જ.”

નેત્ર જલ વરસાવી રહ્યાં છે! જાણે મેઘને સાથ હેતા હોય તેમ ઠંડા અને લાંબા શ્વાસ ચાલી રહ્યા છે. બહાર ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. અધીરતા અને રુદનસહિત રામના અંતઃ-કરણમાંથી ધ્વનિ નીકળે છે:—

(રાગ જંગલો, ત્રિતાલ)

“ગંગા, ૧તેથોં ૨સદ જબલહારે બાઉં.

હોકથામ સખ ૩વાર કે ફેકું, ચહી ફૂલ ૪ખતાસે લાઉં. ગં૦
મન તેરે ૫ખન્દરનકો દે ફૂં, બુદ્ધિ ૬ધારા મેં ૭ખહાઉં. ગં૦
ચિત્ત તેરી મછલી ૮અખભવેં, ૯અહં ગિરિ-ગુહામેં દખાઉં. ગં૦
પાપપુણ્ય સખી ૧૦સુલગાકર, ચહ તેરી જ્યોતિ જગાઉં. ગં૦
તુઝ મેં પડું તો તુ બન બાઉં, ઐસી ફૂળકી લગાઉં. ગં૦
પંડે જલ થલ પવન દશેાં દિક, અપને રૂપ બનાઉં. ગં૦
રમણ કરું ૧૨સત ધારા માંહિં, નહીં તો નામ ન રામ ધરાઉં. ગં૦

૧. તારી ઉપરથી ૨. સોવાર ૩. વારી બાઉં. ૪. વારીને ૫. પતાસાં ૬. વાદરા ૭. પ્રવાહ ૮. વહેવરાવું ૯. ચાવી બપ ૧૦. અભિમાન ૧૧. બાળીને ૧૨. સતારૂપી પ્રવાહમાં

લગવતી ગંગામૈયાની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતાં કરતાં શરીરને ગંગાજીના પ્રવાહમાં ફેંકી દીધું. પ્રવાહ બહુ ભેરથી વહેતો હતો. ઉનાળાને લીધે હિમાલયનો ઘરફ પીગળવાથી પાણી ચઢેલાં હતાં; કલકલ ધ્વનિ કરતો જલપ્રવાહ પૂરવેગથી ચાલ્યો જતો હતો અને રામે પોતાના શરીરને માતાજીને ખોળે ફેંકી દીધું. એવા પ્રાણાંત સાહસને પરિણામે ઇષ્ટપ્રાપ્તિ કેમ ન થાય? લગવતી ગંગામૈયા પોતાના પ્રિય બાલકને વિયોગ સુધ્ધાં નહોતી સહી શકતી તે વિનાશ તો ક્યાંથી જ ઇચ્છે! જે શરીરને દેશવિદેશના અસંખ્ય મિત્રાસુખોનાં જીવન-માં ઓજસ આંજવાનું નિમિત્ત બનવાનું તેનો અકાળે લોપ કેવી રીતે થાય? ગોસાંઇજી તીર્થરામને તો સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ પરમાત્માના ચરણયુગ્મના આનંદપ્રવાહ જેવી ગંગાજીમાં તન-મન અને અહંકારદ્વારા એકાકાર ચર્ચ જવું હતું; પણ ધર્મ-સંસ્થાપક લગવાનને ધર્મરક્ષાનો ભાર એ શરીરદ્વારા વહન કરાવવો હતો, તેથી તેનો લય શા માટે થવા દે? એથી જેવું શરીર ગંગાજીમાં ફેંક્યું કે એક વિશાળ તરંગે એને પોતાના હૃદય ઉપર ધારણ કરી, અત્યંત વેગથી ઉછાળીને પ્રવાહના વચમાં આવેલી એક જિંથી શિલા પર સુવરાવી દીધું. ઘણી વાર શરીર નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થામાં પડ્યું રહ્યું. ધીરે ધીરે જલપ્રવાહ ઊતરતો ગયો અને શરીરમાં ચેતન્ય અને જાગૃતિ આવવા માંડ્યાં, રામ જાગૃત થતાં સ્થિર બની આસન વાળી નિજ-નંદની લહરિમાં ઉન્મત્ત બનેલા, આત્માનંદનું અમૃતપાન કરતા, અમાધિસ્થ વિરાજમાન થયા. સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ; આનંદનો પ્રવાહ વહેવા માંડ્યો, અનુભવસૂર્યનો હૃદય થયો, જ્ઞાનપ્રકાશ-ના રશ્મિ કૂટી નીકળ્યાં અને બોલી બોલ્યા કે:—

આનંદા અમ, આનંદા અમ, અજ રેજ દૂર ઉક્તાદા અમ;
અજ ઇશ્વરો જાલે-જહા, આનંદા અમ, બાલાસ્તમ-૧
તનહાસ્તમ, તનહાસ્તમ. ચેહ બુલઅજળ તન હાસ્તમ;
બુજ મન ન બાશદ હેય ગૈ, ચકતાસ્તમ, તનહાસ્તમ-૨
ચૂંકાર મરહમ મી કુનંદ, અજ દસ્તો-પા હરતક કુનંદ;
બેકાર માંદમ જાય હરકત, હમ મનમ હર જસ્તમ-૩
અજ ખુદ ચહા બેરું જહમ, ગૈ મન કુળ હરકત કુનમ;
અજ બહર એકારે કુનમ, મન રહે-મતલબહાસ્તમ-૪

ચેહ મુદલિસમ ચેહ મુદલિસમ, બા ખુદ નમીદારમ જવે;
અંજમ જવાહિર મિહર-જર જુમલા મનમ, ચકતાસ્તમ-૫
દીવાના અમ, દીવાના અમ, બા અકલો-હુશ બેગાના અમ;
બેહુદા આલમ મી કુનમ ઈ કરદમો મન ખવાસ્તમ-૬
નામરૂદ શુદ મરદૂદ ચૂં ?-ખૂદશ નિગહ મહદૂદ ચૂં;
મારા તકળુર કે સજદ, ચૂં કિશ્મિયા હર નસ્તમ-૭
તાલિબ ! મકુન તોહિને મન, દરખાના અત “રામ” અસ્ત ખી;
રૂ તાફતી અજ મન ચરા ! દર કલબે-તો પૈદાસ્તમ-૮

અર્થ:-“હું મુક્ત છું, હું મુક્ત છું; હુઃખ અને શોકથી
દૂર છું. સંસારરૂપી માયાનાં લટકાંમટકાંથી મુક્ત છું. (૧)

“હું એકલો જ છું. હું એકલો જ છું. કેવું આશ્ચર્ય છે કે
હું એક જ છું. મારા વિના બીજી કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ
નથી. હું એકમેવાદિતીયમ્ છું. હું કેવલ એકલો જ છું. (૨)

“જ્યારે આ બધા લોક કામ કરે છે અને હાથપગ હલાવે
છે, ત્યારે હું તો તદ્દન નિષ્ક્રિય રહું છું; કારણ કે ગતિનું નિકે-
તન તો હું છું. સમસ્ત વિશ્વ મારાવડે જ ગતિશીલ રહે છે. (૩)

“હું મારી બહારકયાં જાઉં ? જતાવો, હું કયાં ગમન કરું ?
અને શા માટે કોઈ પણ કામ કરું ? કારણ બધાં કારણોનો
પ્રાણ અને આત્મા તો હું છું. (૪)

“શું હું નિર્ધન છું ? શું હું ખરેખર નિર્ધન છું અને મારી
પાસે એક જવનો દાણો પણ નથી રાખતો ? નહિ ! તારાઓ,
રત્નો, સુવર્ણ અને સૂર્ય એ બધું હું છું-એક હું જ છું. (૫)

“હું ઉન્મત્ત છું, હું વિક્ષિપ્ત છું, ખુદ્દિ અને વિવેકની સાથે
મારે જરાયે સંબંધ નથી. હું વિશ્વને વ્યર્થ ઉત્પન્ન કરું છું
અને ઉત્પન્ન કરતાવેંત જ એનાથી પૃથક્ થઈ જાઉં છું. (૬)

× નમરૂદને શા માટે પ્રહાર ખાવા પડ્યા હતા ? એટલા

× નમરૂદ શામ દેશનો બાદશાહ હતો. પોતાના વૈભવને સર્વ-
શ્રેષ્ઠ સમજીને એ પોતાને ઈશ્વર કહેવરાવતો. ઈશ્વરેજાથી એક દહાડો
એના કાનમાં એક મચ્છર પેસી ગયું અને એના મગજમાં દુઝડવા
માંડ્યું. હકીમોએ એવો ઉપાય જતાવ્યો કે કોઈ આપના માથા ઉપર
ખાસડાં માર્યા કરે તો આપને ચેન પડશે. એ પ્રમાણે નમરૂદ સિંહા-
સન પર બેસીને પજવાડે એક ચુલામને ડાબો રાખી એની પાસે
પોતાના માથા ઉપર ખાસડાં મરાવતો. ત્યાર પછી એક ફિરતાએ

માટે કે એની દષ્ટિ પરિચ્છિન્ન હતી. હું તો સર્વોપરિ, શ્રેષ્ઠ અને સર્વત્ર વ્યાપક છું. માટે મને એવો અહંકાર ક્યાંથી ચોભા આવે?

“હે જિજ્ઞાસુ ! મારું અપમાન ન કરીશ. જો, તારા ઘરમાં રામ વિરાજે છે; તે મારાથી શા માટે મોં ફેરવી લીધું છે? હું તો તારા હૃદયમાં પ્રકાશમાન છું.” (૮)

પ્રાતઃકાલમાં આ જલસમાધિનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; પણ શરીર આવી આનંદસમાધિમાં એક જિંચી શિલા ઉપર મધ્યાહ્ન સુધી બેસી રહ્યું. શિલા ગંગાના વેગલયો પ્રવાહમાં બરોબર મધ્યમાં હતી એટલે તરીને કાઢે જવાય તેમ નહોતું; પરંતુ એ નિર્જન અરણ્યમાં દેવયોગે એ દેવીશરીરને બહાર કાઢવા મનુષ્યે આવી પહોંચ્યા. હિમાલયના પ્રદેશના જંગલમાંથી લાકડાંના સ્ત્રીપર વહેરીને મેઢાનમાં નીચે હરદાર સુધી લાવવા માટે ઉપરનાં અરણ્યોમાંથી ગંગાજીમાં ફેંકવામાં આવે છે, એટલે તણાતા તણાતા તે હરદાર સુધી આવી પહોંચે છે. છૂટાં મૂકેલાં એ લાકડાં ગંગાજીમાં વચમાં કોઈ સુકામાં કે પથ્થરોની શિલામાં ભરાઈ રહે, તેને કાઢવા માટે સ્ત્રીપરના વેપારીનાં માણસો મૂળથી ઠેક હરદાર સુધી કાઢે કાઢે ચાલીને લાંબાં દોરડાં અને ચામડાંની મોટી મથકોને આધારે ગંગાજીના ગર્ભે તેવા વેગવાળા પ્રવાહમાં પણ જઈને એ અટકાઈ રહેલા સ્ત્રીપરને પાછા પ્રવાહમાં વહેતા મૂકી દે છે. આ લોકો તે વખતે ત્યાં આવી પહોંચી એટલે તેમણે એક કાન્તિમાન, ગૌરવર્ણ, કેવલ એક ધ્યાતિયાક્ષર અને અધર્મિલિત નેત્રથી સમાધિસ્થ એઠેલા લબ્ધ પુરુષને શિલા

આવીને એનું રાજપાટ છીનવી લઇને એને દેશનિકાલ કર્યો. જ્યારે નમરૂદે રઝળતા બિખારી બનીને અત્યંત દુઃખ સહન કર્યો; ત્યારે એનો અહંકાર ગળ્યો, એના હોશ ઠેકાણે આવ્યા અને પાપપુણ્યના ફલદાતા પરમાત્માનો એણે સ્વીકાર કર્યો. એજ પ્રમાણે રામ કહે છે કે નમરૂદશ્પી જીવાત્માના કાનમાં અહંકારશ્પી મચ્છર પેમી જવાથી એ પોતાને જ દેહપરિચ્છિન્ન દષ્ટિથી ઈશ્વર માનવા લાગ્યો, તેથી તેને ખાસડનો માર પડ્યો; તેવામાં મમરાજશ્પી ફિરસ્તાએ આવી એને કઠોર દુઃખયાતના કરાવી એટલે એનું અભિમાન ગળ્યું; પરંતુ નમરૂદે પોતાને ઈશ્વર તો માની લીધો છતાં કેવલ શરીરમાનથી જ એ લાપ રાખ્યો અને સમસ્ત ચરાચર જગતને ઈશ્વર ન માન્યું તેથી એની દુર્ગતિ ચમ્. પરંતુ રામ કહે છે કે, ‘કું નમરૂદના જેવો અહંકાર નથી કરતો.’

પર બેઠેલા બેયા. તેઓને લાગ્યું કે આ મહાપુરુષ પ્રવાહમાં તણાઈને શિલા પર ચઢી બેઠા હોય એમ લાગે છે. તેઓએ રામ-ને પૂછ્યું કે, “મહારાજ ! ગહાર નીકળવું નથી ? અમે સહાયતા કરીએ.” રામે અનુભૂતિ દર્શાવી એટલે એ લોકોએ તેમને પ્રવાહની વચમાં આવેલી શિલા ઉપરથી કિનારે આણ્યા અને તીર્થરામનું પુનરુજ્જીવન થયું. ત્યાર પછીની સ્થિતિમાં જે પરિવર્તન થયું, એનું વર્ણન પોતે કરે છે કે:—

“મનનું માનસસરોવર અમૃતથી છલોછલ બન્યું” છે અને આનંદની સરિતા હૃદયમાંથી વહી રહી છે. પ્રત્યેક રોમ કૃતકૃત્ય છે. વિષ્ણુની આંદર સર્વશુભ એટલો તો વધી ગયો છે કે સમાવેશ સમાતો નથી. એ સર્વશુભની ધારામાંથી ચરણદ્વારા ગંગાજલ બનીને સર્વશુભનો પ્રવાહ નીકળ્યો.....કેટલાએ દિવસો આવી જ દશામાં વીતી ગયા; પરંતુ દિનરાત અને રાતદિન કેવાં ? .....આ તે લગ્નનો આનંદ છે કે મનના મરી જવાનું આકંઠ ? સંસ્કારોનો અંતિમ સંસ્કાર થઈ ગયો ! ઇચ્છાઓ પણ મરી ગઈ. હું:ખટારિદ્રવ પણ અજવાળું આવતાં જ અધિકારની પેઠે ભડી ગયાં. પાપપુણ્યનાં ઢંઢં પણ ખૂડી ગયાં.....જે તુચ્છ-વસ્થા અત્યાર સુધી આકાશપુષ્પવત્ રહેતી હતી, તે તો હું પોતે જ નીકળ્યો. જેને દ્વિતીય પુરુષ ગણીને સ્મરણ કર્યા કરતો હતો તે પ્રથમ પુરુષ હું જ નીકળ્યો. બીજો પુરુષ (તું) હવે અંતર્ધાન. ॐ હૂં હૂં ॐ હમન તુમ, દક્ષતર શુભ !”

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

૧-ગૃહસ્થજીવન અને વેદાન્તપ્રચાર

(ગજલ-તાલ દાદરા)

૧હસ્તી-ઓ-ઈશ્વર હું; મસ્તી હું. નહીં નામ મેરા;	
૨કિબરયાઈ-ઓ-શુદ્ધાઈ-, હૈ ક્ષેત્ર કામ મેરા.	૧
૩ચશમે-લેલા હું, ૪દિલે કેસ, ૫ ૬હસ્તે-ફરહાદ;	
૭બોસા દેના હો તો દે લે, હૈ ૭લબે-બામ મેરા.	૨

૧. સચ્ચિદાનંદ ૨. મહત્તા અને પ્રભુતા ૩. લેલાની આંખ
૪. કેસનું હૃદય ૫. ફરહાદનો હાથ ૬. સુંબન ૭. અધરપાત્ર

‘ગોથે-ગુલ હું, રૂપે-ચૂસક, ઈદમે-ઈસા, સરે-સરમદ;
તેરે ‘સીને મેં ‘બસૂં હું, હે વહી ધામ મેરા. ૩

‘હલકે-મનસૂર, ‘તને-શમસ, વ ‘ઈદમે-ઉદમા;
વાહવા^{૧૦} ખેહર હું ઓર ખુદખુદા ‘ઈક રામ મેરા. ૪

અર્થ-સચ્ચિદાનંદ છું; મસ્તી (ઉન્માદ) છું; મારું નામ નથી; મહત્તા અને પ્રભુતા એ જ બસ મારું કામ છે. (૧) લય-લાંની આંખ છું, કેસ (મજબુ) તું હૃદય છું, ફરહાદનો હાથ છું, ચુંબન લેવું હોય તો લઈ લે, મારું અધરપાત્ર તારી પાસે છે. (૨) ફૂલની પાંખડી છું; ચુસકનો ચહેરો છું; ઇસાનો પ્રાણુ છું, સર-મદતું શિર છું; તારા હૃદયમાં નિવાસ કરું છું; એ જ મારું ધામ છે. (૩) મનસૂરની હલક (કંઠ) છું, શમશતબ્રેજનું શરીર છું, વિદાનોની વિદ્યા છું, વાહ વા! હું સમુદ્ર છું અને રામ તો એક મારો જલખુદખુદ છે. (૪)

“વિચાર તો એવો હતો કે—

હમ નંગે હમર ખિતાયેંગે, આનંદકી ઝલક દિખાયેંગે;
રૂખી રોટી ખાયેંગે, મસ્ત પડે રહ જાયેંગે;
સુખે દુકડે ખાયેંગે, સોઈ-હંસો ગાયેંગે.

“પરંતુ મેવા અને પેંડા કેરોજ નથી મૂકતા, પ્રતિપળે સેવામાં હાજર જ રહે છે, આ ત્રણે પંક્તિઓનો પાછલો અર્થો ભાગ બધો સાથો નીકળ્યો; પરંતુ પ્રથમનો અર્થો ભાગ બધો ખોટો પડ્યો. જંગલોમાં પણ એનું એ જ ભેયું.”

આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી આંતરિક સ્થિતિનું ગોસ્વામીજી ઉપર પ્રમાણે સ્વસુખે વર્ણન કરે છે. જ્ઞાનની લાક્ષી એટલી બધી વધવા માંડી કે કર્મની ચૂંટણી બળી ગઈ; સમસ્ત કારત-વર્ષમાં વેદાંતનો પ્રચાર કરીશું, સૂકા દુકડા ખાઈને પણ એને માટે પ્રાણ આપીશું, એવી જે ભાવનાનો પ્રથમ આવેશ હતો તે શાંત પડ્યો. પંજાબી ભાષામાં એમના લખેલા નીચેના બજનમાં એ ભાવ બહુ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે:—

ભાગ તિન્હાં દે અચ્છે, જિન્હાંતું રામ મિલે. (ટંક)
જદ ‘મે’ સી તાં દિલજર નાસી, ‘મે’ નિકસી પિયા ઘટ ઘટ ખાસી;

૧. ફૂલની પાંખડી ૨. ચુસકનો ચહેરો ૩. ઇસાનો પ્રાણુ
૪. સરમદતું શિર ૫. હૃદયમાં ૬. રહું છું ૭. મનસૂરનો કંઠ
૮. શમસનું શરીર ૯. વિદાનોની વિદ્યા ૧૦. સમુદ્ર ૧૧. એક.

અસમ મરે ઘર અસ્સે ! -લાગ તિન્હાં (૧)
 જદ 'મૈ' માર પિછાં જલ સુદિયાં, પ્રેમનગર ચઢ સેજે સુતિયાં;
 ધંશક હુહારે દરસે ! -લાગ તિન્હાં (૨)
 ચાંદરકૂક શરહ દી સેકાં, અજિખયાં ખોલ દિલગર નું દેખાં;
 ભરમ શુખદે સળ નસ્સે ! -લાગ તિન્હાં (૩)
 દૂંઢ દૂંઢ કે ઉમર ગંવાઇ, જાં ઘરે અપને આતી પાઇ;
 રામ સન્નજે રામ ખળ્લે ! -લાગ તિન્હાં (૪)

શુજરાતી અનુવાદ:—

એનાં લાગ્ય જલાં રે, જેને રામ મળ્યા. (ટેક)
 જ્યાં જ્યાં “હું” ત્યાં પ્રિયતમ નહોતા;
 “હું” નીકળી પિયુ ઘટઘટ બ્યાખ્યા;
 વર મરતાં ઘર ઊજળ્યાં. એનાં ૧
 “હું” ફેંકી ગઇ પ્રેમનગરમાં, પિયુપ્રસંગે પડી શયનમાં;
 પ્રણય હૃદય ઊછળ્યાં. એનાં ૨
 કમં ચૂંદડી ખાળી તાપું; આંખ ઉઘાડી પ્રિયતમ આંખું;
 ભરમ બહેમ સૌ ટળ્યા. એનાં ૩
 શોધી શોધીને ઉમર શુભાવી; ઘર જીતર આંખી થઈ આવી;
 દિશ દિશ રામ મળ્યા. એનાં ૪

અનુભવનો ઉદય થયા પછી હરિદ્વારથીજ તા. ૧૬-૧૦-૧૮૯૮
 ના એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

મિથતે હૃદયગ્રન્થિશ્ચિલ્લયન્તે સર્વસંશયા: ।

ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन्द्ष्टે परावरे ॥

(મુંડકોપનિષદ)

અર્થ:—“જ્યારે દૃષ્ટિ પર (બ્રહ્મ)માં પહોંચે છે ત્યારે હૃદયની
 (જન્મમરણની) ગાંઠ છૂટી જાય છે, સર્વ સંશયો કપાઈ જાય
 છે અને એનાં કર્મ ક્ષીણ થાય છે.

“જહાર જ્યાં જ્યાં ધ્યાન ધરું છું ત્યાં પ્રત્યેક પરમાણુ-
 માંથી આવા ઝંકારનું ગુંજન ઊઠે છે:—તત્ત્વમસિ તત્ત્વમસિ-
 ‘તે તું છે, તે તું છે.’ અંદર દૃષ્ટિ વાળું છું (એટલે ધ્યાન ધરું
 છું) તો ઢાલ બીજું કંઈ સાંભળવા જ દેતું નથી. અહં
 બ્રહ્માસ્મિ અહં બ્રહ્માસ્મિ”

“હું કયાં છું? હું કોણ છું? મારા મહેલમાં ‘કોણ,

ક્યારે કે ક્યાં' એવી ચૂચાં નથી પહોંચતી. મનને વાંદરા-
એએ છીનવી લીધું, બુદ્ધિ ગંગામાં તણાઇ ગઇ, ચિત્તને
ચકલાં ચાવી ગયાં, અહંકાર માંછલીએને લેટ કર્યો, પાપ
હવામાં ઊડી ગયાં, સમસ્ત સંસાર જીતી લીધો છે. મારું
અટલ રાજ્ય મહા પ્રતાપ !”

નાસ્તિ બ્રહ્મ સદાનન્દમિતિ મે દુર્મતિઃ સ્થિતા ।

ક્વ ગતા સા ન જાનામિ યદાહં તદ્વપુઃ સ્થિતઃ ॥

અર્થ:-“હું સદા આનંદમય બ્રહ્મ નથી, એવી મારી જે
હુબુદ્ધિ હંતી તે હવે ક્યાં ગઇ તે હું નથી જાણતો. જ્યારે
'હું'નું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે શરીરમાં એ આવે છે.”

આવો અનુભવ કરીને તેઓ પાછા લાહોરમાં આવ્યા અને
પૂર્વવત્ અધ્યાપકનું કાર્ય તથા જ્ઞાનતરંગોમાં વિહાર યથાવત્
ચાલુ થયાં; પરંતુ આ એકાંત અભ્યાસથી મસ્ત અને આત્મા-
નંદથી મગ્ન ગોસ્વામી તીર્થરામજીનો હવે સમસ્ત વ્યવહાર
ખદલાઇ ગયો. સાંસારિક વ્યવહારોથી તો હવે નિર્તાંત અલગ
રહેતા. પૈસાટકા, મારા-પરાયાનો લાવ, ઘરખાર, અને સ્ત્રીપુત્રનો
વિચાર તદ્દન હ્રસ્ત થયા માંડ્યો. પગાર મળતાંવેંત જ કોલેજ-
ના વિદ્યાર્થીઓ, પટાષાળાઓ અને ઘરનાં લોકોની પાસે ધરીને
કહેતા કે, “જેને જેટલું જોઈએ તે લઈ જાઓ.” એમાંથી
પછી જે બચતું તે દીનદુઃખીઓની સહાયતા અને સાધુઓની
સેવામાં વપરાઈ જતું. એમાંથી જે થોડી રકમ ગોસ્વામી હીરા-
નંદજીના હાથમાં આવતી એનાથી મુરાલીવાલાનો ગૃહસંસાર
નભતો. પગાર ઉપરાંત એમને પ્રશ્નપત્રોની પરીક્ષામાંથી જે દ્રવ્ય
મળતું, તે પણ એવી રીતે જ વપરાઈ જતું. ખાનપાનના પદાર્થો
કરતાં ગોસ્વામીજીને પ્રંયાવલોકનનો વિશેષ શોખ હતો. એને
માટે મેસર્સ રામકૃષ્ણ એન્ડ સન્સ નામના લાહોરના બુકસેલ-
રની દુકાન નક્કી કરી રાખી હતી. ગણિતશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાન-
નું કોઈ પણ નવું પુસ્તકે પ્રકટ થાય, તો તે તરત જ મંગા-
વવામાં આવતું અને અધ્યયન કર્યો પછી પોતાના પુસ્તકાલય-
માં એનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો. આવા ખર્ચનું પરિણામ એ
આવતું કે મહિનાની આખર તારીએ એમની પાસે કોઈ કોઈ
વાર પૈસાએ નહોતો બચતો, કોઈ વાર ઉપવાસ પણ કરવા પડતા
અને ઘણી વાર રાત્રે દીવામાં જાળવા તેલ પણ નહોતું રહેતું.

એવું થાય ત્યારે પુસ્તક હાથમાં લઈને રસ્તામાં જ્યાં પ્રકોશ હોય ત્યાં વાંચવા આહ્વા જતા; અથવા ફરવા નીકળી પડતા. છતાં વાચકોએ એવો વિચાર નથી કરવાનો કે એથી એમના ચિત્ત ઉપર કોઈ પણ બાતનાં દીનતા અને દારિદ્ર્યનો પ્રભાવ પડતો. નહિ, કદી નહિ. મહાપુરુષ ગોસાંઈ તીર્થરામજી એવી અવસ્થામાં જેટલા સુખી અને સંતુષ્ટ રહેતા, એટલો કોઈ મહાન વ્યક્તિ સમ્રાટ પણ સુખી નહિ રહી શકતો હોય; એમાં સંદેહ નથી. એવી અવસ્થાનું વર્ણન કરતો તા. ૧૧-૧૨-૧૮૯૮ નો પત્ર આપણે વાંચીએ.

“પત્ર લખવામાં વિલંબનું કારણ એ હતું કે કોઈ કાઠ-કવર પાસે નહોતું; તેમ પૈસો પણ સિલકમાં નહોતો. આજ એક પુસ્તકમાંથી ત્રણ ટિકિટ નીકળી આવી અને આપનું ઉત્તર માગતું કાઠ પણ સન્મુખ આવ્યું, તેથી પત્ર લખાઈ ગયો છે. એવી જ સ્થિતિ ખાવાપીવાની ચીજો (લોટ, ઘી વગેરે) ની રહે છે. આજ લેખમાં તેલ નથી, તેથી રાતે ઘેર નહિ રહીએ. શહેરની આરે બાણ સહેલ થશે. બન્ને હાથમાં લાડું છે.

“ઉપરની અવસ્થાથી એમ ન સમજશો કે, હાય ! હાય ! રામ બહુ જ નિર્ધન અને દુઃખી રહે છે. આ બાહ્ય નિર્ધનતા અને જોયને લીધે એ તો સંપૂર્ણ અમીરી અને બાદશાહી ભોગવે છે. એવો પાઠ સિદ્ધ થઈ ગયો છે કે જ્યારે કોઈ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરવા માટે સાધન જ તૈયાર ન હોય તો એ આવશ્યકતા માલૂમ પણ પડતી નથી. (અને વાસ્તવિક રીતે તો જ્યારે આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે સાધન તૈયાર ન હોય તો તે આવશ્યકતાનું પ્રતીત થવું જોડી બૂખના જેવું છે.) પહેલાં અત્યંત ચિંતાપૂર્વક આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રયત્ન થયા કરતા હતા; પણ હવે બિચારી આવશ્યકતાઓ સ્વયં પૂરી થઈને સામે આવી પડે છે, ત્યારે જ એના પર દૃષ્ટિ પડે છે; નહિ તો એના ભાગ્યમાં રામની કૃપા-દૃષ્ટિ કેવી ? આરબ અને કાળરૂપી સેવકોને સો વાર ગરજ હોય તો આવીને રામ બાદશાહનાં ચરણ ચૂમે; નહિ તો એ શહેનશાહને શી પરવા છે કે અમુક સેવક (આવશ્યકતા) સલામ કરી ગયો છે કે નહિ ?”

૧ શાહ-શાહે-જહાન હૈ, ૨ માયલ હુઆ હૈ તુ; ૧
 ૩ પૈદાકુને-જમાન હૈ, ૪ ડાયલ હુઆ હૈ તુ. ૧
 ૫ સો ખાર ૧ ગજ હોવે તો, ઘો ઘો પિયે ૭ કદમ;
 ૬ યો અર્જો-મિહરો-માહ પૈ ૬ માયલ હુઆ હૈ તુ. ૨
 ૭ જરફી કયા ૧૦ મલાલ કિ ઇક જખમ કર સકે; ૨
 ૮ તેરા હી હૈ ખ્યાલ કિ ઘાયલ હુઆ હૈ તુ. ૩
 ૯ કયા હર ૧૧ ગદા-જો-શાહ કા ૧૨ રાજક હૈ કોઈ ઓર? ૩
 ૧૩ અફલાસો-તાંજદસ્તી કા ૧૪ ડાયલ હુઆ હૈ તુ. ૪
 ૧૫ ટાઈમ હૈ તેરે ૧૬ મુજરે મે ૧૭ મોક્યા કી તાક મે;
 ૧૮ કયો કરસે ઉસકે ૧૯ મુક્ત મે ૨૦ લાયલ હુઆ હૈ તુ. ૫
 ૨૧ હુમખગલ તુઝસે રહતા હૈ ૨૨ હર આન 'રામ' તો;
 ૨૩ ખન પરદા અપની ૨૪ વસ્ત્રમે ૨૫ હાયલ હુઆ હૈ તુ. ૬

ભાવાર્થ:—“પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા યદ્યપે પણ તું ભિખારી
 જેવો થઈ ગયો છે. કાલનો તું ઉત્પત્તકર્તા છે, છતાં ધડિયાળના
 ડાયલ જેવો થઈ ગયો છે. (૧)

સો વાર ગરજ હોય તો જ્યાં ચરણ ઘોઘને ઘોઈ પીએ. તું
 શા માટે આકાશ, સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉપર મોહિત થયો છે? (૨)

“ખજરની શી તાકાત છે કે તને એક પણ ઘા કરી શકે?
 એ તો તારો જ જમ છે કે તું ઘાયલ થઈ ગયો છે. (૩)

“શું ભિખારી કે શું રાજાનો ખીએ કોઈ અન્નદાતા છે? તું
 તારી મેળે જ નિર્ધનતા અને દીનતાનો નિશ્ચય કરી બેઠો છે. (૪)

“કાલ તો તને પ્રજામ કરવાની તક જોયાં કરે છે, તું શા
 માટે એના ડરમાં અમસ્તો ગભરાઈ ગયો છે? (૫)

“રામ તો પ્રત્યેક ક્ષણે તારી પાસે છે, તું ચોતે જ પડો
 (આવરણ) ઝનીને એકતાની વચમાં પડ્યો છે.” (૬)

પ્રથમ કહી ગયા તેમ જ્યારથી ગોસાંઈજી ઉત્તરાખંડથી

૧. પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા ૨. ભિખારી ૩. કાળનો ઉત્પત્તકર્તા
 ૪. ધડિયાળનું ડાયલ ૫. સો વાર ૬. પરવા ૭. ચરણ ૮. આકાશ,
 સૂર્ય અને ચંદ્ર ૯. મોહિત ૧૦. શક્તિ ૧૧. ભિખારી અને રાજા
 ૧૨. અન્નદાતા ૧૩. નિર્ધનતા અને દીનતા ૧૪. નિશ્ચયવશો ૧૫. વખત
 ૧૬. પ્રજામ ૧૭. તકની વાટ જોવી ૧૮. વ્યર્થ ૧૯. ગભરાઈ ગયેલો
 ૨૦. જમવામાં, પાસે ૨૧. પ્રત્યેક ક્ષણ ૨૨. આવરણ થઈને ૨૩. એકતા
 ૨૪. વચમાં પડાઈયે.

પાછા આવ્યા ત્યારથી એમના જીવનનો પ્રવાહ તદ્દન બીજા બાજુએ વહેવા માંડ્યો હતો. કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને ગણિતના પ્રશ્ન સમજાવતાં સમજાવતાં મોલાના રૂમ, શમ્સતપ્રેજ વગેરે મસ્તોનાં ઉચ્ચ કોટિનાં કાવ્યો સંલગ્નાવવા મંડી પડતા. વિદ્યાર્થીઓના શુદ્ધ કોમળ ચિત્ત ઉપર આનો બહુ સુંદર પ્રભાવ પડતો એમ કહેવામાં જરાયે અતિશયોક્તિ નથી. તેઓ રામને મહાપુરુષ માનીને તેમના પ્રતિ ભક્તિ અને માનની દૃષ્ટિથી જોતા. વેદાન્તનો રંગ અને અદ્વૈતના અનુભવની લાલિમા જેમ જેમ તીર્થરામજીના જીવન પર ચડવા માંડ્યા, તેમ તેમ એમની મસ્તી વધતાં વધતાં પોતાને રામ જાદશાહ કહેતા, એ આપણે ઉપર આપેલા એમના એક પત્રમાં પણ જોયું છે. અનુભવના ઉદ્ગાર-રૂપી ઈશુખ્રિસ્ત, સરમઠ, મનસૂર, મજનૂ વગેરે પ્રેમાન્મત્ત વ્યક્તિઓના આત્મારૂપે પોતે નિજસત્તાનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો; તેથી ભૂતવત્માનની સર્વ સત્તાધારી વ્યક્તિઓ માત્ર એક જ પ્રજ્ઞસાગરના તરંગો છે અને એ બધાં રામથી અભિન્ન છે એવું એમને અપરોક્ષ સમજાયું હતું. એવામાં મિશનકોલેજમાં એક એવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો કે જેને લીધે ત્યાંથી નોકરી છોડી દીધી. એક તો પોતાનું ચિત્ત જ હવે સંસારનાં કામકાજમાંથી નિવૃત્તિ ઇચ્છતું હતું અને તેમાં આવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો; એટલે રામને મન તો સુવર્ણમાં સુગંધ મળ્યા જેવું થયું. એમની મસ્તીનો પ્રવાહ બહુ જોરથી વહેતો હતો, ભગતજીને પણ પ્રથમની પેઠે લાંબું લાંબું પરપ્રજ્ઞવાચક સંબોધન નહોતા કરતા અને પત્રને અંતે પણ 'આપનો દાસ તીર્થરામ' ને બદલે લેખક 'રામ' એટલા શબ્દો સહેજે લખાઈ જતા. પોતાને સર્વ ચરાચર જગતમાં રમી રહેનારા 'રામ' શબ્દની સંજ્ઞા આપી હતી અને નિર્ભયતાનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એમના રામની વ્યાખ્યા તો એવી થઈ હતી કે:—

*જિત દેખું તિત ભરિયા જામ, પી પી મસ્તી આઠોં યામ.

નિત્ય તૃપ્ત સુખસાગર નામ, ગિરે જને હમ તો આરામ. ૧

* ગુજરાતી અનુવાદ:—

જ્યાં દેખું ત્યાં ભરિયા જામ, પી પી મસ્તી આઠે યામ;

નિત્યતૃપ્ત સુખસાગર નામ, પડ્યા અને એમાં આરામ. ૧

દોહું સાલજીવું જોવું કામ, ત્રણે લોકમાં છે વિશ્રામ;

શું વિચારે સમજે રામ? ત્રણે કાલ જેવું નિજ ધામ. ૨

સ્વા. રા. ૬

હેખા સુના ખપાના કામ, ત્રીન લોકમે હે વિશ્રામ.
કયા સોચે કયા સમજે રામ, ત્રીન કાલ જિસકો નિજ ધામ. ૨

x

x

x

x

ધન્ય જૂમિ, ધન્ય કાલ, દેશ વહ, માતા, ધન્ય કુલ, ધન્ય સમધી;
ધન્ય ધન્ય લોચન કરહેં દરસ જો, રામ તિહારે સર્વ સમધી. x

આવી રામની ઝાંખીમાં એમને કોઈ ઉચ્ચ-નીચ કે નાનું-
મોટું નહોતું. તેવી અવસ્થામાં એક વાર મિશનકોલેજમાં તેમનું
વ્યાખ્યાન હતું. મિશનકોલેજના અધ્યાપકોએ અને આચાર્યો
એમની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં એમને સહાયતા કરી હતી અને
ત્યાર પછી બે વર્ષથી એ જ કોલેજમાં પોતે પણ અધ્યાપક
રહ્યા હતા; પણ જેમ જેમ એમની વેદાન્તપ્રતિ સાચી પ્રીતિ
વધવા માંડી અને જ્ઞાનનિષ્ઠામાં વ્યાખ્યાનેનો પ્રભાવ પડવા માંડ્યો,
તેમ તેમ એ સાંપ્રદાયિક પાઠરી ઝાઢેબોને એમના ધાર્મિકજીવનની
સૂઝ આવવા માંડી. ગણિતના અધ્યાપક બે વર્ષની રજા પર વિલા-
યત ગયા હતા; તેની અવેજીમાં ત્યાં અધ્યાપક તીર્થરામ કામ કરતા
હતા. તે સમય પણ હવે પૂરો થવા આવ્યો હતો; છતાં એક દિવસે
ધાર્મિક વ્યાખ્યાનમાં ઇશુખ્રિસ્તની સાથેના પોતાના અલોદાન-
ભવના બળે એવું બોલાઈ જવાયું કે, “ઓ ખ્રિસ્તીઓ! જુઓ,
તમારો ઇશુખ્રિસ્ત આ તમારી સન્મુખ જિલો છે.” એ ચર્ચા-
માં અધ્યાપકોને જરા ખોટું લાગ્યું. તેમની દૈતદષ્ટિમાં રામની
નિરહંકાર, નિરાસક્ત અદૈતનિષ્ઠાનું રહસ્ય કયાથી સમજાય ?
તેઓને રામના આવા કથનથી ખોટું લાગ્યું અને વિદ્યાર્થી-
ઓની તેમના પ્રતિ વધતી જતી ભક્તિની પણ ઇર્ષ્યા આવી
હોય તેમ, તેઓએ પરસ્પર સલાહ કરીને યોસાફજીને કહે-
વરાવ્યું કે, “જે અધ્યાપકના સ્થાન પર આપ કામ કરો છો; તેઓ
વિલાયતથી હવે પાછા આવવાના છે, તેથી આપ હવે બીજો
કોઈ ઠંકાણું નોકરીની વ્યવસ્થા જલદી કરી લેશો; નહિ તો
આપને નોકરી વિના બેસી રહેવું પડશે.” વસુધાને વૃષ્ટવત્ સમ-
જનારા રામ બાદશાહ એ સંભળીને બહુ પ્રસન્ન થયા; કારણ
કે તેઓ પોતે જ એ પાંચ કલાકની નોકરી છોડી દેવા ચાહતા

x અર્થ:-ધન્ય જૂમિ, ધન્ય કાલ, ધન્ય દેશ, ધન્ય માતા,
ધન્ય કુળ અને ધન્ય હે સંબંધીને, ધન્ય ધન્ય છે એ લોચન કે
જેણે દર્શન કર્યો છે અને ધન્ય રામ કે તારી સર્વ સમદષ્ટિ છે.

હતા, એટલે એમને તો એક પ્રકારે આથી જિલ્લી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ; પણ તે જ અરસામાં ગવર્નમેન્ટ કૉલેજમાં માત્ર બે કલાક ભણાવવાનું કામકાજ હતું; ત્યાં તેમની વ્યવસ્થા થઈ અને મિથન કૉલેજ સાથેનો સંબંધ ૬૦ સં ૧૮૯૯ થી છોડી દીધો.

એમના ગૃહસ્થાશ્રમમાં અત્યાર સુધીમાં એમને ચિં મદન-મોહન નામનો પુત્ર અને કુમારી સુભદ્રાદેવી નામની એક પુત્રી હતાં, તેમાં એક પુત્રનો વધારો થયો. ગોસ્વામી તો એ અવસ્થામાં એટલા બધા પ્રદાનદર્શમાં મગ્ન રહેતા હતા કે, ભગત-જીએ જ્યારે એમને એ વિષયના ખબર આપ્યા ત્યારે રામ લખે છે કે:—

“આપના પત્રથી ખબર મળી કે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે. સમુદ્રમાં એક નદી વધારે આવી મળે, તો કંઈ વધારે ઉમેરો થતો નથી અને એકેય નદી આવીને ન મળે તો કંઈ જીણુપ આવતી નથી. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય, ત્યાં એક દીપક રાખીએ તો એ શું ને ન રાખીએ તો એ શું ? જે ઠીક વાજળી હશે તે સહેજે થયું હશે. કોઈ પણ જાતનો શોક કે ચિંતા આપણે શા માટે કરીએ ? એવાં શોકચિંતા કરવાં જ યોગ્ય નથી. આપણે જ્ઞાની નહિ, સ્વયં જ્ઞાન છીએ. શરીર સાથે જરાયે સંબંધ જ નથી. શરીર અને એનાં સંબંધી જાણે અને એમનું પ્રારબ્ધ જાણે; આપણને શું ?

મનોબુદ્ધ્યર્હંકારચિત્તાનિ નાહં ન ચ શ્રોત્રજિહ્વે ન ચ ઘ્રાણનેત્રે ।
ન ચ વ્યોમભૂમિર્ન વેજો ન વાયુધિદાનન્દરૂપઃ શિવોઽહમ્ શિવોઽહમ્ ॥

(શ્રીરાંકરાચાર્ય)

અર્થ:—“હું મન નથી, જીહ્વે નથી, અહંકાર નથી, ચિત્ત નથી; કાન, જિહ્વા, નાસિકા કે નેત્ર નથી; આકાશ, પૃથ્વી, તેજ કે વાયુ પણ નથી. હું તો ચિદાનંદસ્વરૂપ શિવ છું, શિવ છું.”

રામની આવી પ્રદાનવિદ્યામાં નિમગ્ન સ્થિતિને લીધે એ પુત્રનું નામ પ્રદાનદર્શ રાખવામાં આંચું. એ જ અરસામાં લાલા હરલાલ તથા લાલા નારાયણદાસ એમના વિશેષ પરિચયમાં આંચ્યા. તેમાંથી લાલા નારાયણદાસ તો એટલા બધા સુગ્ધ થઈ ગયા કે, એમણે પોતાનો વ્યવહારભાર ઉતારી નાખીને તનમનધનથી રામની સેવા કરવા માંડી. તે વખતનું વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે, “વેદાન્ત પ્રતિ મારી જરાયે રુચિ નહોતી. આય-

સમાજની સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ મેળવ્યું હતું તેથી ધર્મ પ્રતિ પ્રીતિ હતી, પણ એનું બિંદુ રહસ્ય સમજવાની શક્તિ નહોતી. ગીતા અને અન્ય ધાર્મિક ગ્રંથોને સમજવાનો હું પ્રયત્ન કરતો અને પંડિતો તથા શાસ્ત્રીઓની પાસે જઈ એમનો અર્થવિચાર કરવામાં સમય ગાળતો; પણ મારા ચિત્તને એમના સમજાવવાથી શાંતિ કે સમાધાન નહોતું પ્રાપ્ત થતાં. ઊલટી મારી શંકાઓ અને અને તર્કવિતર્કની જાળ વધતી જતી હતી. એવામાં મારા મિત્ર લાલા હરલાલજીના આગ્રહથી હું રામ ભગવાનનાં દર્શન કરવા ગયો. પ્રથમ દર્શને જ એમની પ્રેમભરી પ્રતિમા અને આનંદમય અવસ્થાનો મારા ચિત્ત પર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે, મારા સંશયવિપર્યય હવામાં ઊડી જતા હોય એમ મને લાગ્યું. માત્ર એ દિવસના સત્સંગથી જ મારી સર્વ શંકાઓ નિમૂંળ થઈ ગઈ. એમની પાસેથી મેં ગીતા તથા ઉપનિષદોનો અભ્યાસ કર્યો અને એ સમયથી જ એ મહાપુરુષના ચરણમાં મારા તનમનને સમર્પણ કર્યું.”*

ત્યાર પછી થોડા કાળ પછી રામ કાંઈ માંદા પડ્યા. મંદવાડમાં પણ એમના પ્રદાનનું તરંગો તો પ્રથમના જેવી જ પ્રબળતાપૂર્વક ઊછળતા રહેતા હતા. એમના ઇષ્ટમંત્ર ઝંકારનો જપ તો એટલો ગયો પ્રકૃતિગત થઈ ગયો હતો કે, જાગતાં કે સૂતાં પણ એ ધ્વનિ એમના મુખમાંથી નીકળ્યા કરતો. શ્રીમાન નારાયણ સ્વામી કહે છે કે, “મેં એમના કૃષ્ણભક્તિના તરંગો પણ જોયા છે અને ઝંકારનો અહોનિશ જપ પણ મેં મારાં સ્વચક્ષુએ નિહાળ્યો છે. એ બંનેમાં એમની તન્મયતા અદ્ભુત

* લાલા નારાયણદાસ તે જ હાલના સ્વામી રામતીર્થના શિષ્ય શ્રીમાન સ્વામી આર. એસ. નારાયણતીર્થ. પૂર્વાશ્રમમાં તેઓ વરો પત્રી હતા અને કોઈ સરકારી ખાતામાં નોકરીમાં જોડાયા હતા; પણ પોતાની ધાર્મિક વૃત્તિને લીધે નિત્ય સત્સંગપરાયણ રહેતા. આર્પસમાજની સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેથી વેદાન્ત-વિષયક સિદ્ધાન્તોમાં એમને અનેક તર્કવિતર્ક થતા હતા; તે બપોરે રામ બાદશાહના સત્સંગથી ઊર્જાભરત થઈ ગયા, એટલે એમની સેવામાં પોતાના જીવનને સમર્પણ કર્યું. ત્યાર પછી નિરંતર એમની સેવામાં રહેતા. હિતરાવરયામાં વનવાસમાં રહે જ્યારે વિકૃત સંન્યાસ ગ્રંથકર્યો, ત્યારે સાથે હતા ને દિમાવનના એકાન્ત પ્રદેશમાં પણ એમનો એમની જે સેવા કરી છે, તેનું વર્ણન હવે પછીના પ્રકરણમાં આવશે.

હતી; કૃષ્ણદર્શનની અનેક વાતો તેઓ સ્વમુખે કહેતા. તેમાં આજ તો ‘ઋગ્વેદ્યારે ધૂળ દર્શન હીધું. હું નાહતો હતો, ત્યાં આવી ચઢ્યા બન્ને ધૂળ લેધ્યા.’” આવી આવી દર્શન-સ્વપ્નની અનેક વાતો કરી, પોતાની ઇષ્ટધ્યાનની તત્પરતા અને એકાગ્રતાની ખાતરી કરાવતા. આવી જ તદ્દાકારતા તેમના ઝંકારના જપયજ્ઞમાં રહેલી. મંદવાડમાં નિત્યનિરંતર ઝૂનો ધ્વનિ એમના મુખમાં સ્પષ્ટ સરળ રીતે ગુંજન કરી રહેતો. એક વાર નારાયણસ્વામીએ એમને એ અવસ્થામાં પૂછેલું કે, “મહારાજ! શું રાત્રીએ સૂતાં સૂતાં પણ જપ ચાલુ રહી શકે?” ગોસ્વામી-જીએ કહ્યું: “હા, તમે તપાસી જોજો. રામના મુખમાંથી જેવો જાગૃત અવસ્થામાં ઝૂનો ગુંજારવ ચાલુ રહે છે, તેમ રાત્રિએ પણ એ જપની સ્વાભાવિક સત્તારૂપે હોઠ ફડફડતા રહેતા હશે.” નારાયણ સ્વામી કહે છે કે, એમણે એ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી જોયો તો ખરું જણાયું કે, મંદવાડમાં નેત્ર મીંચાયાં હોય તે વખતે પણ એમના હોઠ ઝૂનો જપ કરતા હોય તેમ ફડફડતા રહેતા. મંદવાડમાં એમની આનંદની માત્રા જરાયે ઓછી નહોતી થઈ. થોડા સમય પછી જ્યારે શરીર નીરોગી થયું, ત્યારે સ્વશરીરની જાણે આયંબૂમિના શરીર સાથે એકાકારતા અનુભવતા હોય એમ ખોલી જોયા કે, “નારાયણ! દેશનાં સદ્ભાગ્ય હોય એમ લાગે છે. રામનું શરીર સારું થતું જાય છે.” વાહ-વાહ! કેવો સ્વાર્થત્યાગ! કેટલી દેશભક્તિ! દેશભરમાં ધાર્મિક આદોલન ફેલાવવાની કેવી પ્રબલ જિજ્ઞાસા! અને થયું પણ એમ જ. શરીર સારું થતાં જ જીવનમાં અત્યંત સ્ફુર્તિ આવવા માંડી. ૪૦ સં ૧૮૬૬ના ગરમીના દિવસોમાં કાશ્મીરની યાત્રાએ ગયા. પ્રથમ જગદ્ગુરુ શ્રીશંકરાચાર્ય મહારાજની સાથે એક વાર કાશ્મીર જઈ આવ્યા હતા, તેથી ત્યાંના વનસોંઠયથી તેઓ મુગ્ધ થયા હતા. આ વખતે એ પ્રદેશમાં આવેલા અમરનાથ નામના પવિત્ર ધામની યાત્રાએ નીકળી પડ્યા. એ યાત્રાનું વર્ણન તેઓએ પોતે ‘પહાડી દર્શ્યો’ નામના લેખમાં કર્યું છે; તેથી વિસ્તારભયથી તેનું વર્ણન અહીં ન કરતાં સ્નાન કરતી વખતની ઉન્મત્ત અવસ્થાનું જ થોડું અવતરણ આપીએ છીએ:—

■ શ્રીકૃષ્ણને સ્વામી રામતીર્થ ગોલચંદ્રના દ્વંદ્વા નામે ગોલુ કહીને સંબોધતા.

“આજે વ્યાયામ નથી કર્યો. ચાલો ચોડી વાર સુધી ધોધની નીચે છાતી રાખીએ, આપોઆપ વ્યાયામ થઈ જશે. છાતીનું ક્ષેત્ર અને જલની ગતિના વર્ગ ઇત્યાદિને આધારે ગણિતશાસ્ત્રની રીતે પાણીના દળાણનું માપ કોઢશું. પણ અરે! આટલું બધું પાણીનું જોર! આ તો ગણિતબલિતને પણ ક્યાં ચે તાણી જાય છે. ઇટો કરતાં પણ વધારે સખત છે. એની નીચે છાતી ધરવા કરતાં તો એ જ ઉત્તમ રસ્તો છે કે, ચાર પાંચ પથ્થર મારીને છાતી ફાડી નાખી હોય! અરે જલ! તારી નમ્રતાનો દર્શાવણ છે; પણ અત્યારે કેમ નથી દેખાતી? તારી શીતલતા ક્યાં ચાલી ગઈ? શું આ ગરમાગરમ હોડધામની સાથે વહેતી જાય છે? આવો આવેશ, આટલી ઉત્કટતા તેમજ શીઘ્રતા અને આટલી ગરમી શા માટે?”

જલનો ઉત્તર:-“હું તો સદા ચ શીતલ છું, સ્પર્શ કરીને જોઈ લો. શરીર ઠરી ન જાય તો મને કહેજો. ઉજ્જુતા તો જોનારની કલ્પનામાં જ છે. વળી હું તો પ્રતિપળ નમ્ર જ છું. જિલદી આપની જખરહસ્તી છે કે, મારામાં કઠોરતાનો આપ આરોપ કરો છો.”

આ યાત્રાતું આવું સંપૂર્ણ મનોહર ચિત્ર અનેક દૃશ્યોનાં વર્ણન દ્વારા એમણે સ્વહસ્તે લખેલું છે.* વાચકોને એ રસિક વર્ણનો વાંચી જવાની અમે આસ બલામણ કરીએ છીએ, અમરનાથની યાત્રામાંથી પાછા આવ્યા પછી એમની પ્રેમાન્મત અવસ્થામાં ચોર વધારો થયો. મિશન કોલેજમાંથી કામદાજ છોડી દેવાને લીધે અને ઓરિયેન્ટલ કોલેજમાં બે જ કલાકની નોકરીને લીધે, હવે એમની આવકમાં બહુ ઘટાડો થયો હતો. એ કોલેજમાં એમને વેદાન્ત અને ગણિતશાસ્ત્ર લઘુવવાતું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. આથી ગોસ્વામીજીનું હૃદય ખીલી ઊઠ્યું. રામ બાદશાહના હૃદયમાં ભરેલા અગાધ જ્ઞાનના સરોવરમાંથી જ્ઞાનનાં ઝરણાં જે અસાર સુધી ઝીણાં ઝીણાં નીકળતાં હતાં, તે આવા સંયોગથી વેગભર નીકળવા માંડ્યાં. લગત ધત્તારામજી સાથેના સંબંધ તો હવે તદ્દન હતોનહોતો જેવો થઈ ગયો હતો. માતૃપિતાના જીવનનિર્વાહ માટે પણ બ્યાં પોતે નિયમિત ધન મોકલવાની વ્યવસ્થામાં યથાયોગ્ય લક્ષ નહોતા રાખી શકતા, તો પછી અનેક શિશ્યવાળા સાધુના જેવું જીવન ગાળી રહેલા ભગતજીની દ્રવ્યસેવાની તો શા માટે જ ચિંતા કરે? એમને

* જુઓ: “પહાડી દૃશ્યો” સ્વામી રામતીર્થ અંથ ૪ નો.

તો તા. ૬-૩-૧૮૯૯ ના પત્ર દ્વારા ચોખ્ખું સંજ્ઞાવી દીધું કે:-

“અરજ એ છે કે, અહીં કોઈ પણ બાતનો હિસાબ નથી રખાતો. એક માસના સિત્તેર કરતાં પણ એક બે રૂપિયા જોછા મળ્યા હતા, એમાંથી કોડી સંઘરી તો રાખવી નહોતી. જે જે આવશ્યકતાઓ દૃષ્ટિ સન્મુખ આવતી ગઈ, તે પૂરી થતી ગઈ. બાકીની જરૂરિયાતોને સાફ જવાબ દેવો પડ્યો. કેવલ બાર રૂપિયા ઘેર મોકલ્યા કે જ્યાં આઠ મનુષ્યો ખાનારાં છે; અને સાધુઓ કે. જેને માટે જમરની પેઠે અનેક યુષ્ઠ (ઘર)ની માધુ-કરી (ભિક્ષા) માગવી બૂધણરૂપ છે; એના કરતાં ગૃહસ્થો, સ્ત્રીઓ, બાળકો અને વૃદ્ધોને વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓ બિચારાં બહુ જ ગરીબ હોય છે; માટે જે થયાં કરે છે, તે તદ્દન ઠીક અને વાજબી થયાં કરે છે. લેખક-રામ”

બસ, થઈ ચૂક્યું. ભગતજીને રોકડો જવાબ આપી દીધો કે, “મહારાજ, આપની મમતા હવે વાજબી નથી; આપ તો ત્યાગી છો. ધન મેળવવા માટે અનેક સેવકો આપને છે, એ બધાંની પાસેથી શા માટે નથી માગતા? આવા વિરક્ત શિષ્યના ઉપર જ આટલી બધી મમતા અને આસા શા માટે?” અને તે પણ માત્ર દ્રવ્યને જ ખાતર વૈરાગ્યની ભાવનાને પોષણ ન આપતાં, જે ભગતજીને પોતે વિરક્ત માની શુરુપદ આપ્યું હતું, તેઓ જ્યારે જિલટા એમને વૈરાગ્યના તરંગોમાંથી રોકી-ને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડ્યા રહેવાની સલાહ આપતા હતા અને વારંવાર ‘લેટ’ની ઉધરાણી કર્યે જ જતા હતા, ત્યારે તીર્થરામ જેવા સાત્ત્વિક, ઉદાર અને સરલચિત્ત સન્નજનને પણ આવું સ્પષ્ટ લખવાની ફરજ પડી હતી. આમાં તીર્થરામજીની દર્શનબિદ્યાની ન્યૂનતા નહિ પણ ભગતજીની સાંસારિકતા જ મૂલ કારણરૂપે સ્પષ્ટ પ્રવીણ થાય છે. ગોસ્વામી તીર્થરામજીને લાગ્યું કે, ભગતજીનું એમના પ્રતિનું વાત્સલ્ય નિઃસ્વાર્થ નહિ પણ મમતાથી ભરેલું હતું અને ઉત્તરોત્તર એ વધતું જતું, ત્યારે એમને છેવટે સંબંધ છોડવો પડ્યો અને જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય જેવા સમર્થ પ્રજ્ઞાનિષ્ઠને સત્સંગ થયો, એટલે પછી સૂર્યની સમક્ષ હીપકનાં કેવી રીતે પૂજા, માન અને મૂલ્ય રહે? તા. ૨૨-૧૧-૧૮૯૯ના પત્રમાં પત્રવ્યવહાર બંધ કરવાના ઉદ્દેશથી તે લખે છે કે-

“પ્રીતમ પતિયાં તબ લિખું, જળ તુમ હોવો બિદેશ;

તનમે, મનમે, નૈનમે, વાકો કયા સંદેશ.”

અર્થ:—“હે પ્રિયતમ ! તમને તો હું ત્યારે પત્ર લખું કે, જ્યારે તમે વિદેશમાં રહેતા હો; પણ જે મારાં તનમન અને નયનમાં રહેતા હોય, એને હું શું સંદેશે મોકલું ?”

આમ ભગતજીની સાથે અલેક્ષદર્શન કરી, પત્રવ્યવહાર બંધ કર્યો. છેવટના પત્રોમાં માત્ર આવાં જ વાક્યો છે:—

“ભિગડે તાં જે હોય કુછ ભિગડન વાલી થય,
અકાલ અલેધ અયોધ્ય કે કોન શખસ કા બય ?”

અર્થ:—“બિગડે ત્યાં જ્યાં હોય કંઈ, બિગડે એવી ચીજ;
અકાલ અલેધ અયોધ્યને, કઈ વસ્તુની બીક ?”

અને છેવટે તો આટલું જ લખીને સંજોંધ સમાપ્ત કરે છે કે:—

“બસકરજી હું બસકરજી, કોઈ ખાત અસાં નાલ હસકરજી.”

અર્થ:—“બસ કરો, હવે બસ કરો; અમારી સાથે હવે કંઈ હસીને વાત કરો.”

ભગતજીના ક્રોધને આવો ચોખ્ખો ઉત્તર આપ્યો; એમને આનંદમાં સ્થિત રાખવા માટે સૂચના કરી કે, મારી સાથે હવે હસીને વાતો કરો, હવે તો બહુ યશુ; દ્વૈતનો જમ નીકળી ગયો; ભય, ક્રોધ, દીનતા, કૃપણતા એ બધાંનો સમૂહો નાશ થયો. હવે તો અહીં નથી શુરુ ભગતજી કે નથી પહેલાંનો પ્રત્યેક પત્રમાં લખાતો “ગુલામ તીર્થરામ.” વાસોડહમ્ ની ભાવનામાં ‘હા’ શબ્દનું દાન કર્યું, એટલે વાસ્તવિક સોડહમ્ નો સાક્ષાત્કાર થયો.

કાશ્મીરથી પાછા આવ્યા પછી એમને ત્યાં લાલા હરલાલ, લાલા નારાયણદાસ, લાલા ચિરંજીવલાલ, લાલા રુચિરામ એમ. એ; ગવર્નમેંટ કોલેજના અધ્યાપક; બ્રાહ્મોસમાજના આચાર્ય બાબુ અવિનાશચંદ્ર વગેરે સજ્જનો એમના સમાગમ માટે આવતા. તેમાં ગીત તથા ઉપનિષદાદિ ગ્રંથોનું શ્રવણ-મનન ચાલતું અને વેદાન્તને સમજાવવા માટે બ્યાખ્યાનો પણ અપાતાં. લાલા હરલાલની ઇચ્છા થઈ કે, આવા અમૂલ્ય ઉપદેશનો આપણે એકલા જ લાભ લઈએ એ તો ઠીક નહિ. મસ્તપુરુષ તીર્થરામના ઉપદેશામૃતનો સમસ્ત જનસમાજને લાભ પહોંચે તો કેવું સારું ! આવી પ્રેરણાથી એમણે રામ ભગવાનને વિનંતિ કરી કે, “જો આપની આજ્ઞા હોય તો હું એક છાયખાનાની ચેજના કરું અને મારા મિત્ર નારાયણદાસ એનો પ્રબંધ કરશે; આપ અમને જે ઉપદેશમુદ્ધાનું પાન કરાવે છે, તેને માસિકપત્રના

આકારમાં પ્રકટ કરવાની આપ આજ્ઞા આપે તો સારું.” રામ
ખાદશાહે એમને અનુજ્ઞા આપી ને ‘આનંદ’ નામનું છાપ-
ખાતું જોલવામાં આવ્યું. એ માસિકનું નામ ‘અભિક્ષ’
રાખવામાં આવ્યું. એમાં પ્રથમ માસના લેખનું નામ ‘આનંદ’
હતું અને લેખો આનંદના તરંગોમાંથી એમના ચિત્તમાં ઊઠી
ઊઠીને વેગલયાં બહાર પડતા હતા, તેથી મુદ્રણાલયનું નામ
પણ આનંદ રાખ્યું. એ માસિકના બેત્રણ અંક નીકળતાં જ
લોકોને એ એટલા બધા પસંદ પડ્યા કે, પ્રથમના અંકોની
બખ્ખે ત્રણ ત્રણ આવૃત્તિઓ છાપવી પડી હતી. આ માસિકના
અંકોમાં ‘આનંદ’ ‘જીવતો કોણ છે ?’ ‘રામ’ ‘લોકોને
વેદાન્ત કેમ નથી ગમતું ?’ ‘અદ્વૈત’ ‘મુલેહ કે જંગ ? ગંગા-
તરંગ’ ઉપરાંત એમના હિમાલયના તથા કાશ્મીરના પ્રવાસનાં
વર્ણનો છપાયાં હતાં. મસ્તીલયાં લેખથી એમની દીર્ઘ વધવા
માંડી. એ માસિકપત્રને લોકસમાજ પ્રતિ સ્વાગત કરતાં આજ્ઞા
આપે છે કે:—

જ્ઞાનીકી લલકાર

(રાગ-આનંદ લૈરવી, તાલ કુમાલી)

ખાદશાહ દુનિયાં કે હેં ૧ મોહરે મેરી ૨ ચતરંગ કે;
વદિલગીકી ૪ ચાલ હેં સળ રંગ ૫ મુલહ-ઓ-જંગ કે. ૧
૧૨કસે-શાદીસે મેરે જળ ૭ કાંપ ઊઠતી હેં જમીન;
દેખ કર મેં ૬ ખિલખિલાતા કહકહાતા હું ૮ વહી. ૨
૧૦ ખુશ ખડા દુનિયાકી ૧૧ જત પર હું ૧૨ તમાશા દેખતા;
૧૩ ગહ બગહ દેતા લગા હું, ૧૪ વહ શિયોં કી ૧૫ સદા. ૩

૫ ‘અભિક્ષ’ એ દારસી અને ઉર્દૂ લખાનો પ્રથમ અક્ષર
છે. એનો આકાર તદ્દન સીધી લીટી જેવો અને જિભો છે. એનો
મૂળ અર્થ અ થાય છે અને ઉપર-નીચે નિશાનીઓ મૂકવાથી આ,
ઈ, ઉ, એવા બધા સ્વર બને છે. આફિ શબ્દ જ ની સંજ્ઞા જેવો
અદ્વૈતના એકાકાર જેવો અને બીજા અક્ષરો સાથે મેળવતાં પણ
હંમેશા એકલો જ રહેતો એ અક્ષર-અદ્વૈતનું વાસ્તવિક રૂપક છે; એમ
દર્શાવવા માટે માસિક પત્રનું નામ ‘અભિક્ષ’ રાખવામાં આવ્યું હતું.

૧. મહોરાં ૨. ચતરંગની રમત ૩ આનંદ ૪. ખેલ ૫. સંધિ
અને વિગ્રહ ૬. આનંદમય નૃત્ય ૭. કંપી જોડે છે, ૮. ખડખડ હસું
છું ૯. ત્યાં ૧૦. આનંદપૂર્વક ૧૧. અગાસી ૧૨. ખેલ ૧૩. કોઈ
કોઈ વાર ૧૪. જંગલી પશુઓ, વનચર ૧૫. અવાજ, ગર્જના.

એ મુકાલી રેલગાડી ! ઊડ ગયી, એ રસિરજલી !
 એ ઝખરે-દળભલ ! ૧નખરાખાણ્યોં મેં ૧નથૂં ૧પરી. ૪
 શોલે લોલે આદમી ૭લરલર કે લંગે પેટ મેં;
 લે ૮કારે ૯લોટલી હે રેતમેં યા ખેતમેં. ૫
 છોડ ૧૦ધોકા ખાણ્યાં ઝોર ઠહ, સચમુચ બતા,
 ૧૧મંજલે-મકસૂદ તક ૧૨કોઈ હુઆ તુમસે ૧૨સા ! ૬
 પેટમેં તેરે પડા બે વહ ગયા ! લો વહ ગયા !
 ૧૩લેક હાય ! મંજલે-મકસૂદ પીછે રહ ગયા. ૭
 એ ૧૪જવાં બાળૂ ! યહ ગર્મી કયોં ? જરા ૧૫થમકર ચલો;
 બેગ લે કર હાયમેં ૧૬સરપટ ન થૂં જલદી કરો. ૮
 દોડતે કયા હો ૧૭ખરાતે-નૂર કે મિલને કો તુમ !
 વહન બાહર હે, જરા પીછે હઠો, ૧૮બાતન કો તુમ. ૯
 કયોં હો ૧૯મુજરમ ! ૨૦એહલકારોંકી ખુશામદમેં પડે ?
 યહ કચેહરી વહ નહીં તુમકો ૨૧રિહાઈ દે સકે. ૧૦
 પેહન કર પોશાક ૨૨જોહને ૨૩ખુકાં ઝોઢે નાજસે;
 ૨૪ચોરી ચોરી ૨૫શુલબદન મિલને ચલી હે ૨૬ચાર સે. ૧૧
 એ ૨૭મહબબત સે લરી ! એ ખ્યારી બીબી ૨૮ખૂબરુ;
 ૨૯ચોંક મત, ૩૦ધખરા નહીં, સુનકર મેરી લલકાર કો. ૧૨
 નિકલ ભાગા દિલ તેરા, ૩૧પેરાસે બઢકર ૩૨દોડમેં;
 દિલ ૩૩હરમ હે ચારકા, ૩૪સાકન હો, ૩૫ગિર નહીં દોડમેં. ૧૩
 હો ૩૬ખડી બા ! ખુકાં ૩૭જમા ઝોર ૩૮બદન તક દે ઉતાર;
 ૩૯જોહયા હો ૪૦એક દમમેં, લે અલી મિલતા હે ચાર. ૧૪

૧. કાળા મોવાળી ૨. માથાળળી ૩. દળભલની ગધેડી
 ૪. નખવાળી ૫. જેમ ૬. અપસરા ૭. લરી લરીને ૮. ઝોડકાર
 ૯. આળોટલી ૧૦. જલકપટ ૧૧. લક્ષ્યસ્થાન ૧૨. પહોંચ્યું
 ૧૩. પરંતુ ૧૪. જુવાન બાળુજી, મિઝ્ટર ૧૫. ધીરે ધીરે ૧૬. ઝટ.
 ઝટ ૧૭. પ્રકાશની યાત્રા ૧૮. અંદર ૧૯. અપરાધી, ગુનેગાર
 ૨૦. અમલદાર ૨૧. છુટકારો, મોક્ષ ૨૨. ધરણી ૨૩. પુરખો
 ૨૪. ડાની ડાની ૨૫. નવચોવના ૨૬. પ્રિયનમ ૨૭. પ્રીતિ
 ૨૮. સુંદરી ૨૯. ડર નહિ ૩૦. ખબરાઈશ નહિ ૩૧. પગ ૩૨. દોડતા
 દોડતાં ૩૩. મદિર ૩૪. શાત ૩૫. પડ નહિ ૩૬. બીબી રહે
 ૩૭. બમે, અંગવસ્ત્ર ૩૮. શરીર ૩૯. નિર્લભ, નિર્લભ
 ૪૦. જલદી, લજ્જતરમા.

દોડ ૧ કાસદા ૨ ખંર લગાકર, ઊડ મેરી ૩ નાં ૪ પેથ ખાકર;
હર ૫ દિલો-હર નાં મેં નાકર, પૈઠ જમ કર ઘર બના કર. ૧૫
“મેં ખુદા હું” “મેં ખુદા હું” ૧૨જ ૭ નાં મેં કૂંક દે;
હર ૮ ગો-રેથેમેં ૯ ઘુસકર ૧૦ મસ્તી-ઓ-મુલ-ઝોંક દે. ૧૬
૧૧ ગૈરખીની, ૧૨ ગૈરદાની, ઓર ૧૩ મુલામી બંદગી (કો);
માર ગોલે દે ધડાધડ, એક હી એક ૧૪ કૂંક દે. ૧૭
૧૫ શેશની પર કર કર સવારી, આંખસે કર ૧૬ નૂર-ખારી;
હર ૧૭ દિલો-દીદોમેં ના ૧૮ જંડા ૧૯ અલિક કા ઠોંક દે. ૧૮

ભાવાર્થ:—“દુનિયાના તમામ ખાદ્યશાહો મારી ચેતરજનાં
મહોરા (સોગઠા) છે; સંધિવિગ્રહના બધા રંગો મારા આનંદના
ખેલો છે.” (૧)

“મારા આનંદનૃત્યથી જ્યારે પૃથ્વી કંપી ઊઠે છે, ત્યારે
એ ભેળંને હું ત્યાં ખડખડ હસું છું.” (૨)

“દુનિયાની અગાસી ઉપર આનંદથી ઊલો ઊલો હું બધો
ખેલ ભેળા કરું છું; કોઈ કોઈ વાર જંગલમાં વસતાં પશુઓની
પેઠે ગર્જના કરું છું.” (૩)

“ઓ કાળા મોંવાળી રેલગાડી ! ઊડી ગઈ ! ઓ માથાબળી !
ઓ ફલજલની ગધેડી ! નખરાળી પરી જેવી ! બિચારાં લોખાં.
માણસોને તારા લાંબા પેટમાં ભરીભરીને ઓડકાર ખાતી ખાતી,
(સીટી બળવતી) કોઈ વાર રેતીમાંથી તો કોઈ વાર ખેતરમાં
થઈને ચાલી જાય છે. તું આ છલકપટ છોડીને મને ચોખ્ખે-
ચોખ્ખું કહી દે. ખરેખર સાચું જ કહે કે, તારા વડે કોઈ અંતિમ
લક્ષ્યસ્થાન (સ્વરૂપપ્રાપ્તિ) સુધી પહોંચ્યું છે ખરું ? તારા પેટ-
માં જે પડ્યો તે તો ગયો ! ભેતભેતામાં એ તો ગયો જ ! પશુ
હાય ! છેવટનું સ્થાન (પ્રાપ્તિ) તો પાછળ જ રહી ગયું.”

૧. ખેપિયો ૨. પાખો ૩. પ્રાણ ૪. વળખાં ને કમર કસીને
૫. હૃદય અને જીવન ૬. રહસ્ય; ભેદ ૭. દુનિયા ૮. નસેનસ અને
નાડીમાં ૯. પ્રવેશ કરીને ૧૦. સ્વરૂપના આનંદ અને ઉત્સાહ ૧૧.
દૈતદૃષ્ટિ ૧૨. દૈતભાવ ૧૩. દીનતાભરી પ્રાર્થનાઓ ૧૪. ગર્જના
૧૫. જ્ઞાનનો પ્રકાશ ૧૬. આનંદના પ્રકાશની દૃષ્ટિ ૧૭. હૃદય અને
દૃષ્ટિ ૧૮. વાવટો, ધ્વજ ૧૯. ‘અલિક’ માસિક પત્ર અથવા
ફારસી અક્ષર અલિક બીજા અક્ષરો સાથે ન જોડતાં અયુક્ત જ
રહે છે તેમ અદૈત.

ઓ ભુવાન બાબુજી ! ઓ મિસ્ટર ! આ ગરગી શેની ? જરા ધીરે ધીરે આલો, હાથમાં ખેંચ લઈને. આમ ઝટઝટ ઉતાવળ ન કરો. શું તમે પ્રકાશ(જ્ઞાન)યાત્રાના સંઘને મળવા માટે દોડતા જાઓ છો ? એ બહાર નથી, જરા પાછા તો ફરો; તમારી અંદર તમે પોતે જ છો. (૪-૯)

“ કેમ રે અલ્યા યુનેગારી (અપરાધી) શા માટે અમલ-કારોની ખુશામત કરવાની જૂઠી ખટપટમાં પડ્યો છો ? આ એવી કચેરી (ન્યાયમંદિર) નથી કે જેમાં તને ખુશામતથી છુટકારો (મોક્ષ) મળે. (૧૦)

કોઈ શુલબદન (નવયોવના) છાનીછાની પોતાના ચાર (પ્રીતમ) ને મળવા લાયક છે. ઓ પ્રેમભરી યુવતી ! ઓ વહાલી સુંદરી ! ભડકી ન જિઠ; મારી લલકાર સાંભળીને ગભરાઈશ નહિ, જે તો ખરી દોડતાં દોડતાં તારું હૃદય તો તારા શરીરમાંથી નીકળીને યગના કરતાં પણ આગળ નાસી નીકળ્યું. પ્રીતમનું હૃદય તારું મંદિર છે, ધીરી પડ, દોડતી દોડતી ન જવી, સંભાળજે, પણ જિલ્લી તો રહે ! તારો જુરજો, (લાજ કાઢવાનું વસ્ત્ર) વસ્ત્ર અને શરીર સુધ્ધાં જરા ઉતારી નાખ, એક-દમ નિર્લજ્જ થઈ જા, એટલે હમણાં જ ચાર મળશે. (૧૧-૧૪)

ઓ એચિવા ! પાંખો કરીને જિઠ. ઓ મારા પ્રાણ ! મૂઠી-ઓ વાળીને દોઢ. પ્રત્યેક હૃદય અને પ્રાણમાં જઈને તારું ઘર કરીને બેસી જા. ‘હું પ્રણ છું’ ‘હું પ્રણ છું’ એ રહ-સ્યની ગંધે ગર્જના કરી મૂક. પ્રત્યેક નસેનસ અને હાડેહાડમાં પેસીને ઉન્માદ (આત્માનંદ) અને સોમરસ (જ્ઞાનામૃત) રેડી દે. દ્વૈતદષ્ટિ, દ્વૈતભાવ અને પામરતાની (દાસભાવની) પ્રાઈ-નાઓ બહી ધડાધડ જોળા માર. બસ એક જ ગર્જના કયાં કર; પ્રકાશ(જ્ઞાન) ઉપર સવારી કરીને (આરૂઢ થઈને) પ્રકાશ(જ્ઞાન)ની નેત્રમાંથી વૃદ્ધિ કયાં કર. જા, પ્રત્યેક હૃદય અને નેત્રો-માં અલિક્ષ્નો વાવટો જોસી દે. (૧૫-૧૮)

[વિવેચન:-આમાં અવિદ્યારૂપી જગત (દુનિયા)ને રેલગાડી-ની ઉપમા આપીને સંબોધન કર્યું છે. માયાળગી એટલે એન્જિ-નના જૂંગળામાંથી નીકળતા પુમાડાવાળી. દળજની ગંધેડી—હજરત હસાના શત્રુની પાસે એક બહુ જ લાંબા પેટવાળું પણ ઠીંગણું ગંધેડું હતું. એવી જ આ રેલગાડી લાંબી પણ ઠીંગણી

છે; માટે એને એ ગધેડીની ઉપમા આપી છે. વળી ગધેડું જેમ શત્રુના હળમાં હતું, તેમ માયારૂપી જગત પણ મનુષ્યનું વાસ્તવિક શત્રુઓનું હળ છે. સંસારનાં લોભાં મનુષ્યોને એ માયા રેલગાડીનાં મુસાફરોની પેઠે આમથી તેમ જન્મમરણના ચક્રમાં ફેરવ્યા કરે છે. કોઈ વાર રેતી જેવા દુઃખ અને શોક-મોહવાળા પ્રસંગોમાં તો કોઈ વાર લીલાં ખેતરો જેવાં સુખ, રૂપ અને ઉત્સાહના અવસરોમાં થઈને એ માયાની ગાડી ચાલી જાય છે. પણ રામ એ ગાડી (માયા) ને પૂછે છે કે, તું ખરેખર કહી દે કે, તારી દ્વારા કોઈને મોક્ષપ્રાપ્તિ થઈ છે? માયામાં રહી-ને માયાનાં જ સકામ કર્મઉપાસના જેવાં સાધનો વડે કોઈને મુક્તિ મળી છે ખરી? રામ કહે છે કે, ના; મોક્ષ તો એમનો એમ પાછળ રહી જાય છે અને લગાટવીનો પ્રવાસી છવ તો એમાં આગળ ને આગળ હોડયો જાય છે. એના પેટમાં જે પડયો તે તો તેમાં જ સ્વાદા થઈ ગયો. માયાના રંગના રંગીલા એ જીવાનને ઉદ્દેશીને રામ જરા ધીરો પડવાનું કહે છે, જરા ઊભો રહે, મિથ્યા સકામ સાધન લઈને ક્યાં ચાલ્યો જાય છે? મોક્ષ-ની-આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે પરમાત્મા પાસે જાય છે? પણ, ભાઈ! એ બહાર નથી; જરા અન્તર્મુખ થાઓ, અનુભવ કરો, તમે પોતે જ તે છો. (૪-૬)

અહ્યા શુનેગાર! અર્થાત્ જગતમાં 'પોતાને ખંધાયમાન માનનારા મનુષ્ય! તું શા માટે આ સકામ કર્મોપાસનાની સલાહ આપનારા કચેરીના નોકરો જેવા દેવદેવતા, પંડિત કે કાણની પાસે હોડયો જાય છે? ને તેમની ખુશામત (ઉપાસના-પ્રાર્થના) કરે છે? એમાંથી અર્થાત્ તેમની પાસેથી તને મોક્ષપ્રાપ્તિ નહિ થાય. (૧૦)

આગળ ચાલતાં જિજ્ઞાસાવૃત્તિને નવયૌવના સ્ત્રીનું સ્વરૂપ આપી, એને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપરૂપી પતિને મળવા જતી હોય એમ કહ્યું છે. એને સંખોધીને રામ કહે છે કે, જરા ધીરો ચાલ. પ્રીતમનું હૃદય તારું મંદિર છે એ સાચી વાત; પણ તારું હૃદય તો તારા શરીરને છોડીને ત્યાં અર્થાત્ બહિર્મુખ થઈ ક્યાં ચે દૂર જઈ બેઠું છે. હોડતી હોડતી પડી ન જતી; અર્થાત્ પ્રીતમને મળવા જતાં વચમાં જ નાશ ન પામતી. જો હું તને રીત જતાવું; માનઅપમાનરૂપી લજ્જા અને ભય છોડ; જાતિવર્ણરૂપી વસ્ત્રો

કાઠી નાખ અને દેહાધ્યાસનો ત્યાગ કરી અસંગ થઈ જા; એટલે તે જ ક્ષણે તને તારો પ્રિયતમ મળશે. (૧૧-૧૪)

આમાં છેવટનો ભાગ એ માસિકપત્રને સંબોધીને કહેલો છે. એને ખેપિયાની ઉપમા આપીને આજ્ઞા કરી છે કે, જા, પ્રત્યેક સ્થાને, મનુષ્યમાત્રની નસેનસ, હાડેહાડ, હૃદય, પ્રાણ અને નેત્ર-માં અલિક્ષ્ણી અદ્વૈતનો વાવટો ખોસી દે. (૧૫-૧૮)]

આ પત્ર ઇ. સ. ૧૬૦૦ ના જન્મશુભારી માસથી નીકળવા માંડ્યું. ઉપરના ભજનમાં લખ્યા પ્રમાણે રામે તેને આજ્ઞા કરી કે જા, અલિક્ષ્ણી નસેનસમાં ને રામેરામમાં તારો વાવટો ખોસી દે. એના મુખપૃષ્ઠ ઉપર નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું:—

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

વચમાં અલિક્ષ્ણો (૧) આવો બિલો લીટો કરી તેની અંદર લખ્યું હતું કે:—

એકો અલિક્ષે તેરે દરકાર

અર્થાત્ તારે એક માત્ર (આદિ અક્ષર) અલિક્ષ (જ) ની જ જરૂર છે.

એની જાહેર ખબર પણ અજ્ઞા દગની લખાયેલી હતી; રામની તેજસ્વિની લેખિનીનું એમાં અદ્ભુત ચૈતન્ય આપણે જોઈએ છીએ. તેઓ લખે છે કે:—

अक्षराणामकारोऽस्मि ।

અક્ષરોમાં અ કાર હું છું. (ગીતા અધ્યાય ૧૦, શ્લોક ૩૩)
'અલિક્ષ'

સપ્ત અસ્ત ખર જરી હ-એ-આલમ દવાં મે માં.

અર્થ:—નિશ્ચિન્તા ઉપર નિત્ય રહે એવો મારો સિક્કો છે.

અકાશ જાતમે મેરી અસંખ્યા રંગ હૈ પૈદા;

મજે કરતા હું મેં કયા કયા, અહાહાહા! અહાહાહા!*

* અર્થ:—તે (બ્રહ્મ) પૂર્ણ છે; આ (બ્રહ્મ) પૂર્ણ છે. પૂર્ણ-માંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ પૂર્ણ; પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બાદ કરતાં બાકી રહે તે પૂર્ણ જ છે.

x અર્થ:—મારા એક અદ્વૈત સ્વરૂપમાં અસંખ્ય રંગ (નામ-રૂપ) ઉત્પન્ન થયા છે; વાહવાહ ! હું કેવી રીતે ગમ્મત કરું છું અહાહાહા !

કરોડની સંખ્યા પૂરા કરોડના અંક મળીને થાય છે અને લાખની સંખ્યા લાખના અંકો મળીને થાય છે; પરંતુ ‘એક’ (૧ અંક) માં કરોડ, લાખ અથવા હજારનું દર્શન કરાવનારું (દશ, સો હજાર, લાખ કે કરોડ ને મૂલ્ય આપનારો એકનો એક, અથવા ક-ખ-ગ ના બાવન અક્ષરને એક અલિફ (અ) માં લાવનારું) માસિકપત્ર ‘અલિફ’ પ્રકટ થાય છે. એમાં અન્ય લેખો ઉપરાંત ભગવાન શંકરાચાર્યના સિદ્ધાન્તાનુસાર સમસ્ત વેદાન્તસૂત્ર, ભગવદ્ગીતા અને ઉપનિષદોનો (શંકરભાષ્ય સાથે) ધીરે ધીરે ઉર્દૂમાં અનુવાદ છાપવામાં આવશે. નવીન દૃષ્ટિ વાળા-ઓને માટે પૂરતો જોરાક તેમાં મળી આવશે. વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧) ટપાલખર્ચ સાથે રૂ. ૧૮

માસિકપત્રમાં ‘આનંદ’ ‘જીવતો કોણ છે?’ ‘રામ’ ‘અદ્વૈત’ વગેરે લેખો ક્રમવાર નીકળવા માંડ્યા. આ માસિક-પત્ર કાંઈ વર્તમાનપત્ર ન હતું કે જેમાં અન્ય સમાચારો હોય કે જાહેરખબરનાં પાનાંથી એને ચિત્રવિચિત્ર બનાવ્યું હોય. આ તો આનંદના તરંગો હતા. વર્ષભરમાં વેદાન્તના સ્વતંત્ર લેખના બાર અંકો વાચકોની સેવામાં હાજર કરવા અને કેવલ રામની લેખિનીના ચમત્કાર દ્વારા ધર્મક્ષેત્રમાં જગૃતિ લાવવી એ જ એનો ઉદ્દેશ હતો. તે વખતનાં વર્તમાનપત્રોએ પણ એની સમાલોચના કરતાં બહુ ઉત્તમ અભિપ્રાય આપ્યા હતા. ‘સિવિલ અને મિલિટરી ન્યૂઝ’ નામનું લાહોરનું પત્ર કહે છે કે:—

“આ વર્ષથી (૧૯૦૦ સં ૧૯૦૦) ‘અલિફ’ નામનું એક માસિકપત્ર લાહોરથી પ્રકટ થવા માંડ્યું છે, તેના ત્રણ અંક અમારી યાસે આવ્યા છે; પણ તેમાં એકથી એક ચડિ-યાતો છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તો એવી ખૂબીથી સમજાવવામાં આવ્યા છે કે, આથી વિશેષ સારી રીત બીજી કઈ હોઈ શકે? ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. એના તંત્રી છે, કે જેઓનો સંસ્કૃત, ફારસી અને અંગ્રેજી ભાષા પર અચ્છો કાબૂ છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને પોતે સારી રીતે સમજે છે અને બીજાઓને સમજાવી શકે છે. વેદાન્તના જિજ્ઞાસુઓએ આ માસિક એક-વાર અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. શંકરાચાર્ય, હાદેજ, મોલાના રુમ, હિમર ખયામ, પાઠ્યાગોરસ, શોપનહોર, મેફસમૂલર વગેરેના

સિદ્ધાન્તો કેવી જાહેરી ભાષાથી ઉદ્દેશજ્ઞાનમાં સમજાવવામાં આવે છે !.....એક એક વાક્ય અણભૂત છે; મોતીઓ વડે તોળવા જેવું છે. જેઓ વાંચશે તેમને અમારા લખવાની ખાતરી થશે.”

‘પ્રભુદ્વ લારત’ નામનું અલ્પમોડાના માયાવતી આશ્રમ-માંથી નીકળતું માસિકપત્ર લખે છે કે:—

“પંડિત તીર્થરામ ગોસ્વામીના આ સાહસને અમે વધાવી લઈએ છીએ; આ એક જાહુ જ આવશ્યક, ઉપયોગી અને સાચી દિશાનો પ્રયત્ન છે. એના વાચકોને માટે પંડિત તીર્થરામજી સરલ, ઘરગતુ અને રસિક પદ્ધતિએ અદ્વૈત વેદાન્તનાં જાંલીર સત્યોત્તું વિવેચન કરે છે. પ્રથમ અંકનો વિષય ‘આનંદ’ છે અને ત્યારપછીના અંકો પણ આધ્યાત્મિક શ્રેણીનાં અનેક પ્રમાણે સાચીના લેખોથી ભરપૂર હોવા છતાંયે એટલા જ સરલ અને સુગમ છે. આ ઉત્તમ પ્રયત્નથી તત્ત્વસિદ્ધાન્તોના જિજ્ઞાસુઓ ઉપર, ખરેખર પંડિત તીર્થરામજીનો મહત્ત્વ ઉપકાર થયો છે. ભાષા ઉદ્દે છે; પણ એની છપાઈ સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ છે એમ કહેતાં અમને આનંદ થાય છે.”

લાહોરનું ‘ટ્રિબ્યુન’ પત્ર લખે છે કે, “આ પત્રના તંત્રી અમારી જાણ પ્રમાણે ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. છે; કે જેઓ આપણા તરુણ શ્રેષ્ઠ્યોટોમાંના એક અત્યંત બુદ્ધિ-શાળી અને આશાજનક યુવક છે. એનો મનનપૂર્વક અભ્યાસ કરનારાઓને તેમાંથી જાહુ લાભ થશે.”

પંજાબ આખબર કહે છે કે; “‘અસિક્’ નામના હમણાં નવા જ પ્રકટ થયેલા માસિકપત્રના બે અંકો ભોતાં અમે તે આનંદપૂર્વક વાંચી ગયા છીએ. નામ બે કે જરા વિચિત્ર છે, પણ એમાં લખેલા વેદાન્તવિષયક લેખો સર્વો દૃષ્ટિ કરતાં એ તદ્દન ઉચિત લાગે છે કારણી, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ભાષાનાં અવતરણોથી એ લેખો ભરપૂર છે અને એની ભાષા જોરદાર તેમજ વિવેકી છે. તંત્રીનું નામ બે કે એમાં લખ્યું નથી, તો પણ અમારી જાણ પ્રમાણે એ પત્ર એક સુપ્રસિદ્ધ હિંદુ શ્રેષ્ઠ-એટના હાથથી લખાયેલું છે, કે જેના વિચારો પ્રોઠ અને ધાર્મિક અનુભવપૂર્ણ છે.”

૧૦-હિમાલયપ્રયાણ

મેરા મન લગા ફફીરી મેં; .....(ટેક)
 'ડંડા કુંડા લિયા જગલમે', ચારેં એક જગીરીમે'. મેરાં
 'મંગ તંગ કે દુકડા ખાં દે, ચાલ ચલે જગીરીમે'; મેરાં
 જો મુખ દેખ્યો રામ 'સંગતમે', નહીં કણી હૈ 'વહારીમે'. મેરાં
 'અલિક' પત્રના હજુ વણ જ અંક બહાર પડ્યા, એટ-
 લામાં તો રામનો આનંદોન્માદ એટલો બધો વધી ગયો કે,
 એમને હવે સાંસારિક મર્યાદામાં બદાયમાન રહેવું અસંભવિત
 થઈ પડ્યું. ઓરિયેન્ટલ કોલેજનું બે કલાકનું કામકાજ પણ
 નિયમિત થઈ શકે તેમ નહોતું. અહોનિશ નિમનંદ અને
 ઉન્માદમાં એવા તો નિમગ્ન રહેવા માંડ્યા કે, એકાંતપ્રીતિનો રંગ
 ચડવા માંડ્યો અને શારીરિક અવસ્થાની સાવધાનતા છુટ થવા
 માંડી; આંતરિક સંન્યાસવૃત્તિની લહરીઓ બાહ્ય પરિધમાં ઊછ-
 ળવા માંડી; એટલે રાગ બાદશાહને દશગજના ઘરરૂપી કિલ્લા-
 માં ગોંધાધને બેસી રહેવું અસહ્ય થઈ પડ્યું; સાંસારિક સ્ત્રી-
 પુરુષોના ઠેલાહલપૂર્ણ નગરમાં નિવાસ કરવો તદ્દન અશક્ય
 લાગવા માંડ્યો. ગૃહસ્થના વ્યવહારથી તો એ પ્રથમથી જ
 વિરક્ત હતા, છતાં હવે તો એવા હાલ થઈ પડ્યા કે, તેમની
 સન્મુખ ઉપસ્થિત થતા સજ્જનો સાથે વ્યાવહારિક સંબંધોની
 વાતચીત કરવાનો અભ્યાસ જ છૂટી ગયો. આનંદાન અને ગૃહ-
 સંબંધી અન્ય વસ્તુઓની વ્યવસ્થા તરફથી પણ ચિત્ત હંઠતું
 ચાલ્યું. એમના બંડારમાં સાત્ત્વિકતાની ઊણપ નહોતી. શુદ્ધ
 અંતાકરણથી આવતા જિજ્ઞાસુઓને તો અધ્યાત્મભાષ થતો
 હતો જ; પરંતુ મલિન ચિત્તવાળાઓ પણ એમના દર્શનથી
 વિશુદ્ધિના સંસ્કારો પામતા.

એ વર્ષની શરૂઆતમાં એક વાર એવો પ્રસંગ આવ્યો કે,
 એક દરજી એક રેશમની રત્નઈ બનાવી રામની પાસે આવ્યો
 અને કહ્યું કે, “મહારાજ ! આપને યોગ્ય આ રત્નઈ છે.” રામના

૧. દંડકમંડલ ૨. જગલમા, કાખમા ૩. દિશા ૪. જગીરી,
 રાજ્ય ૫. માગીતાગીને ૬. આય ૭. બાદશાહી, સરરાજ્ય ૮. રામની
 સાથે અબેદ રહેવામાં ૯. દીવાનગીરી, મંત્રીપદ. આ બજનની
 બાપા પંજાબીમિશ્ર હિંદી છે.

શોધમાં સમસ્ત સૃષ્ટિ વલણાં મારે છે તે 'આનંદ' બંને હાથ
 ભેડીને રામની સમક્ષ આવીને બિલો અને સ્ત્રીકાર કરવા લાગ્યો
 કે, 'નિઃસંદેહ, હું આપનું નિજસ્વરૂપ છું; આપ દ્વારા જ પ્રકટ
 થયો છું; ના, ના, આપ જ હું છું.' અને એ રામ સાથે અલેદ
 થઈ (સંત નિશ્ચલદાસજીના હુકામાં) ગાવા લાગ્યો કે:—

દોહા

જો સુખ નિત્ય પ્રકાશ વિભુ, નામરૂપ-આધાર;
 મતિન લખેજિહ્વિ મતિ લખે, સોમૈં શુદ્ધ અપાર. ૧

× × × ×
 જો જિહ્વિ જાને જિત જગત, મન હું જેવરી સાપ;
 નસે ભુજંગ જમ જિહ્વિ લહે, સોડહં આપોઆપ.* ૨

જ્યારે સ્થિતિ આવી થઈ ગઈ અને ચારે બાજુ આનંદ
 ઉછાળા મારવા લાગ્યો, ત્યારે રામને એમ જ ગમ્યું કે, ચાલો
 વનમાં સિધાવીએ. નારાયણ, 'ઝૂ' ના સુસ્વર ધ્વનિના ઉચ્ચાર
 કરતા, 'અલિક્' ની ધ્વજા હાથમાં ધરીને આવ્યા. જગતના
 રાસમંડળમાં કૃષ્ણની પેઠે જ્યારે રામ પણ લોકોની દૃષ્ટિમાંથી
 એકાએક અદૃષ્ટ થયા, ત્યારે સ્વર સંભળાયો કે, પ્રત્યેકના હૃદયમાં,
 પ્રત્યેકના મસ્તિષ્કમાં, પ્રત્યેકની આંખોમાં મારો નિવાસ છે. શું
 અમીર કે શું ફકીર, પ્રત્યેકના નામરૂપ અને નાડીનાડીનું અસ્તિ-
 ત્વ રામને જ આધારે છે. શરીરરૂપી કોટડીઓમાં સારાનરસા
 વિચારો રજકણોની પેઠે તે કોટડીઓમાં પ્રવેશ પામેલાં મારા
 જ પ્રકાશ સ્વરૂપનાં રશ્મિઓમાં વાસ કરી રહે છે "

તદેજતિ તન્નેજતિ તદ્વદૂરે તદન્તિકે ।

તદન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદુ સર્વસ્પાસ્ય વાહતઃ ॥

(ઈશાવાસ્થોપનિષદ)

તથા અંક નીકળ્યા પછી એમના ચિત્તમાં સંસારના સંજો-
 ઘોથી સર્વથા અસંગ થવાની વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો, એ આપણે

* અર્થ:—સર્વ નામરૂપ પદાર્થના આધારરૂપ જે સમ્યક્ આનંદ
 પરમાત્મા છે; કે જેને જુદી જાણી શકતી નથી, પણ જે બુદ્ધિને
 જાણે છે, તે શુદ્ધ અપાર અહા હું છું. (૧) જેનું જ્ઞાન થયા વિના
 જેવી રીતે દોરીમાં સર્પ લાગતો હોય, તેમ જગત જણાય છે; તેમ
 જેનું જ્ઞાન થવાથી જગતરૂપી સર્પનો બધ નાશ પામે છે, તે અહા
 હું એવો જ છું. સોડહમ્ (૨)

એમના પોતાના જ શબ્દોમાં જોઈ ગયા. પ્રત્યેક સ્થિતિમાં જ્યાં જ્યાં મળી શકે ત્યાં એમના પોતાના વર્ણનને જ અમે એટલા માટે ઉતારી લઈએ છીએ કે વાચકોને એ પ્રસંગોનાં વર્ણનોમાં રામ બાદશાહના પોતાના શબ્દોનો જ પ્રભાવ અને રસનો સ્વાદ લેવાની તક મળે. છેવટે ઓરિયેન્ટલ કોલેજમાં પણ રાજીનામું આપીને વાનપ્રસ્થાશ્રમનું સુખ ભોગવવા અને થોડો કાલ વનવાસ-સેવન કરી અભ્યાસ પરિપક્વ થાય ત્યારે, સંન્યાસ આશ્રમ ધારણ કરવાના ઉદ્દેશથી લાહોરનો અને સર્વ સંજોગોનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી થઈ. જુલાઈ ઈ. સ. ૧૯૦૦ માં નોકરી છોડીને વનવાસગમન કર્યું. લાહોરથી નીકળતી વખતે સ્વામી શિવગણુ-આચાર્ય, લાલા જુલારામ (પાછળથી સ્વામી રામાનંદ તીર્થ), લાલા શુક્રદાસ (પાછળથી સ્વામી ગોવિંદાનંદ તીર્થ), અમૃત-સરનિવાસી મહાત્મા નિહેશાહ અને લાલા નારાયણદાસ (પાછળથી સ્વામી નારાયણતીર્થ), એટલા સજ્જનો તેમની સાથે તૈયાર થયા. આ વખતે પિતાજી તથા ભગતજીને તો ઠોઠ પણ જાતના ખખર કરવાનું યોગ્ય જ ધાયું નહોતું. ઉપરાંત એમની સંન્યાસભાવના હવે તો પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ હતી. આજથી બે વર્ષ ઉપર જ્યારે પોતે હરદ્વાર અને હૃષીકેશ ગયા હતા, તે વખતથી એમનાં માતાપિતા, ભગતજી તથા પત્નીને હવે એમના કાર્ય-ક્રમમાં પ્રશ્ન કરવાની કે વિશ્લેષ નાખવાની ટેવ નહોતી રહી. ઇ. સ. ૧૮૯૮ થી ૧૯૦૦ સુધીના બે વર્ષના અરસામાં એમના વિરક્તજીવનની વિવિધ દશાઓનો અનુભવ સૌને થઈ ચૂક્યો હતો. મનુષ્યનો સાચો સંબંધી પરમાત્મા છે અને લોહીના સંજોગોને જ જો વાસ્તવિક માનીએ તો એ દૃષ્ટિએ સમસ્ત વિશ્વનાં પ્રાણી આપણા પાંચ ભૌતિક શરીર સાથે સંબંધ ધરાવે છે, એવો ઉત્તર તેઓએ લાહોર ત્યાગતી વખતે એક અધ્યાપકને આપ્યો હતો. એક વ્યાખ્યાનમાં એનું દૃષ્ટાંત આપતાં તેઓ કહે છે કે, “જ્યારે આ શરીરે (સ્વામી રામતીર્થ) કુટુંબજનન છોડ્યું ત્યારે કેટલાક જણ આવીને કહેવા લાગ્યા કે, ‘તમે તમારાં શ્રી, છોકરાં અને સંબંધી વગેરેનો સ્વાર્થ કેમ ન જોયો? તમારા ઉપર જ તેમનો આધાર હતો.’ આ પ્રશ્ન પૂછનાર રામની સાથેના એક અધ્યાપક જ હતા. રામે તેને કહ્યું, તમે અધ્યાપક છો, પાઠશાળામાં તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર ભાષણો આપો છો, તે

લોખપણાની વાતની એ દરજ્જાને ખબર હોય તેથી કે કોણ જાણે બીજા શાયે ઉદ્દેશથી એણે આવીને રજાઈની બહુ તારીફ કરી હતી. રામે એની કિંમત પૂછી એટલે દરજ્જાએ સિવડામણ તથા ઠપડાની મળીને રૂપિયા ૬૦) કિંમત કહી. રામે નોકરને તરત જ રૂપિયા ૬૦) લાવી આપવાનું કહ્યું, એટલે એ લઈને દરજ્જા રજાઈ મૂકીને આવતો થયો. પાસે જોઠેલા બકતોને રજાઈની કિંમત બહુ લાગી. દરજ્જા ચોખ્ખી રીતે ઠગી ગયો છે, એમ તેઓને લાગ્યું; પણ રામના ચિત્તમાં તો એનું ભુલું જ સમાધાન હતું. લોકો-એ જ્યારે કહ્યું કે, “મહારાજ ! દરજ્જા તો ખોટું બોલીને એટલી બધી મોટી રકમ લઈ ગયો છે. આવી રજાઈની રૂપિયા ૬૦) કિંમત હોય જ નહિ. ત્યારે શ્રદ્ધાશીલ રામે ઉત્તર આપ્યો કે, “ભગવન્ ! શું રૂપિયાને માટે હું દરજ્જાથી નારાયણના શબ્દો-માં અશ્રદ્ધા લાવું ? મારી આંખો અને બુદ્ધિને શી રીતે છેતરું ? દ્રવ્યની ખાતર હું નારાયણને જૂડા જાણું ?” આવું કહેવાથી એ વખતે વાત શાંત પડી; પણ પેલા છલકપટની મૂર્તિ જેવા દરજ્જાને સુખે નિદ્રા જ શાની આવે ? લેતાં તો એ રૂપિયા ૬૦) લઈ ગયો, પણ પશ્ચાત્તાપના કીડાએ એના અંતઃકરણને ખણવા માંડ્યું. એના ચિત્તમાં પાપના ફલરૂપે જેદનો પ્રત્યાઘાત શરૂ થયો. તેને જરાયે એન ન પડ્યું; પોતાના કૃત્યની અધમતા એને સમજઈ અને બીજે દિવસે સવારે રામની પાસે આવી, ચરણમાં પ્રણામ કરી રૂપિયા ૩૦) મહારાજની સેવામાં મૂકીને બોલ્યો કે, “પ્રભુ ! મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.”

સાચી વાત છે કે, જ્ઞાનવાનને છેતરીને કોઈ સુખે સૂઈ શકતું નથી. પુણ્યાત્મા પુરુષને ઠગવા જતાં, એ પાપનો પ્રત્યાઘાત પાપાત્માના ચિત્ત ઉપર જ વેદનાના પ્રહાર કરે છે અને પરિણામે પશ્ચાત્તાપ કરાવી પોતાના પાપનું એને જ્ઞાન કરાવે છે. જ્ઞાનવાન તો સર્વનો આત્મા છે, એટલે કોઈ પોતે પોતાને જ છેતરી શકે ખરો કે ? આ પ્રસંગનું પોતે જ વર્ણન કરતાં લખે છે કે:—

પ્રશ્ન:—મહારાજ ! જ્યાં લગી વેદાંતનો રંગ નહોતો ચડ્યો ત્યાં સુધી તો સાદા વસ્ત્ર પરિધાન કરતા હતા; હવે ત્યાગવૈરાગ્યની વિદ્યા શીખ્યા એટલે નળથી શિખા સુધી રેશમી વસ્ત્રોથી શરીર-ને શોભાયમાન કરવા લાગ્યા. વળી બુદ્ધો તો ખરા ! દરજ્જા કેવી

ચળકતી બળકતી જે રત્નધંજી લાગ્યો છે ! એક ચમકદાર લીલા રંગની છે અને ખીણ અત્યંત સુંદર લાલ રેશમની !

ઉત્તર:—ઝી સતી થાય છે, ત્યારે સંપૂર્ણ શણગાર સજે છે. આંખોમાં મુરમો, અધર ઉપર પાનની લાલી, ગળામાં હાર, ટૂંકામાં દરેક પ્રકારના શણગારથી સજાયેલી ને શોભાપમાન થયેલી હોય છે. પણ આ તૈયારીનો શો અર્થ છે ? એટલું જ કે ભેતભેતામાં એ હવે આગમાં ફેલી પડશે.

મહાશય:—આ મહારાજની સજાવટ અને ઝનાવટ તો સતી-નો શૃંગાર છે. ભેતભેતામાં.....એક જણ સિદ્ધ કરી આપે છે કે, ‘રત્નધંજીની કિંમત જે સાઠ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા, તે તો ગજબ જ કર્યો કહેવાય. મૂળ કિંમત લાગ્યે જ ત્રીસ જેટલી હશે. કાપડિયો તથા દરજી છેતરી ગયા.’

મહારાજ:—(સજલ નેત્રે) “ હાય ! માત્ર ક્ષુદ્ર રૂપિયાની ખાતર ત્રીસ, સાઠ કે સો રૂપિયા માટે, હું તત્ત્વદર્શી નયનોને જાણીભેળેને ફેાડી નાખું ? કેવો રૂપિયો અને ક્યાંનો દરજી ? ”

કેવા લાગણીથી ભરેલા અને હૃદયને પિગળાવી નાખે એવા શબ્દો હતા ! ઉપદેશક થરથરી ગયો; પાણી પાણી થઈ ગયો. આ પ્રકાશોના પણ પ્રકાશ જેવા આત્મભાવે દરજીને અને કાપડિયાના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી તેમને આપોઆપ જાગૃત કર્યા. ઝાત્તેએ આવી પોતાની મેળે જ અપરાધોનો સ્વીકાર કર્યો અને પશ્ચાત્તાપ કર્યો.

અફસુત પ્રેમભાવથી જ્યાં મલિનચિત્ત પુરુષો પણ પોતાની મલિનતા વીસરી જતા, ત્યાં જિજ્ઞાસુઓને તો એ પ્રેમભૂતિ રામ અભરૂભાવે આકર્ષીને ઉત્તતિની ભૂમિકા પર આરોહણ કરાવે એમાં શું આશ્ચર્ય ? એકાંતપ્રીતિ જેમ જેમ સ્વાભાવિક થતી ગઈ, તેમ તેમ ઓરિયેન્ટલ કોલેજનું કામકાજ પણ તેમને ભારરૂપ થઈ પડ્યું અને ‘અલિફના’ ત્રણ અંક બહાર પડતાં તો એમના ચિત્તની એવી સ્થિતિ થઈ કે, અલિફના વ્યવસ્થાપકને નામે વાચકોને નીચે પ્રમાણે ખબર આપવી પડી:—

“ વાચકવૃન્દ ! અલિફના નાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો પછી જ્યારે એથા ઉપદેશની શરૂઆત થઈ, ત્યારે હજી તો તે અર્થો થે થયો ન હતો, તેવામાં આપણા પહેલા વ્યાખ્યાનનો વિષય અને જેની

તમે મને કહેશો કે તમારા જેવું જ જ્ઞાન તમારા ઘરનાં બધાં મનુષ્યોમાં હોય છે, કે ? તમારા બાઈલાંડું તમારા જેટલું જ્ઞાન ધરાવે છે ? તેણે કહ્યું-ના. ત્યારે પાઠશાળામાં આવી બાપણુ આપો છો, તો ઘેર છોકરાં તથા સ્ત્રી વગેરેની પાસે કેમ બાપણુ આપતા નથી ? તમારા ઘરમાં નોકર ચાકર, મા, માસી વગેરેને તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવવું મૂકી દઈ પાઠશાળામાં શા માટે બાપણુ આપો છો ? અધ્યાપકે કહ્યું : ‘એ લોકો બાપણુ સમજી શકે તેમ નથી.’ આ ઉપરથી અધ્યાપકને કહેવામાં આવ્યું કે :.....ત્યાં તમારું મન છે ત્યાં તમારાં સર્ગાવહાલાં નથી. જે લોકો તમારા વિચારની પરંપરાં સમજી શકે છે, તમારા જ્ઞાનમાં ભાગ લઈ શકે છે અને તમારા જ્ઞાનની સાથે એક થઈ શકે છે, તેજ તમારાં સર્ગાસંબંધી છે.....તમે જે મકાનમાં રહો છો, ત્યાં અનેક જીવજંતુ પણ રહે છે. ઉદર, ગિલાડી, બૂ, માંકડ વગેરે અનેક પ્રાણીઓ રહે છે, પણ તે તમારાં પાડોશી નથી; પરંતુ જેઓ તમારા આત્મજ્ઞાન સાથે નિકટ સંબંધ ધરાવે છે તેજ તમારાં સર્ગાસંબંધી છે.”

પરંતુ આ યુક્તિઓ તો સાધારણ માત્ર હતી. એમનામાં સંન્યાસજીવનની ભાવના તો જ્યારથી એમને જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યનાં દર્શન થયાં, તેમના સત્સંગ દ્વારા એમને વેદાન્તની દીક્ષા મળી અને તેમની કૃપાથી વેદાન્તના ગ્રંથોનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કર્યું, ત્યારથી જ પ્રગટ થઈ હતી. એ વખતથી જ એમણે પોતાનું જીવન પ્રજ્ઞાપણુ કરી દીધું હતું. એ વિષયનો આપણે આ પહેલાંનાં પ્રકરણમાં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ; એટલે અહીં વિશેષ કહેવાની આવશ્યકતા જ નથી. સ્વાર્થની ભાવના તો ગોસ્વામી તીર્થરામના જીવનમાં બાલ્યાવસ્થાથી જરાયે હતી નહિ. વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાં દિનિ દુઃખ સહન કરીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી; શ્રીકૃષ્ણની અનન્ય ઉપાસના વડે ચિત્તને એકાગ્ર કર્યું; ભગત ધત્તારામજી પ્રતિ ગુરુબુદ્ધિ ધારણ કરીને ‘અહં-કારનો’ ઉચ્છેદ કર્યો અને અધ્યાપકના પદ પર કાર્ય કરતાં કરતાં પણ વેદાન્તનો જડો ફરકાવ્યો. એ બધાંમાં પોતે જાણે બાવી જીવનની શાંત અને શુભ તૈયારી કરતા જતા હોય એમ આપણને જણાઈ આવે છે. ધીરે ધીરે પણ અવિરત પરિશ્રમપૂર્વક પોતાનું ધ્યેય સાધ્ય કરવાનો એમણે નિયમિત ક્રમ રાખ્યો.

હતો. અધ્યાપકઅવસ્થાનો ઘણોખરો સમય એમણે વેદાન્તાનું અધ્યયન અને આત્મસાક્ષાત્કારની સાધના કરવામાં ગાળ્યો હતો. ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં ગૃહસ્થાશ્રમની ઉત્તરાવસ્થા વ્યતીત કરી હતી. અનેક સત્સંગીઓને જીવનના મહાન પ્રશ્નનો નિર્ણય કરાવવામાં સહાયતા કરી હતી. એવા મહાપુરુષ રામ હવે પોતાનું એક માત્ર કર્તવ્યકર્મ સંન્યાસ જ રહ્યું હોય, તેમ નિશ્ચયાત્મક વૃત્તિથી લાહોરમાંથી વનવાસસેવન કરવા માટે નીકળી પડ્યા. સંન્યાસની ભાવના માટે તેઓ 'વાર્તાલાપ'માં એક સ્થળે કહે છે કે:—

“જેવી રીતે શૂરવીર બનતાં પહેલાં અનુચર બનવું પડે છે, એ જ પ્રમાણે પ્રથમ પ્રહ્લયથ અને પછી ઉત્તરોત્તર સંન્યાસ. જ્યાં સુધી સંન્યાસવૃત્તિનો શ્વાસ અંદરથી કૂટી કૂટીને બહાર નીકળી ન આવે, ત્યાં લગી સાચી સંન્યાસદીક્ષા આપવાનો અધિકાર શુરુને નથી...આવા સંન્યાસીઓ હાલતી, ચાલતી અને ફરતી યુનિવર્સિટીઓ (વિશ્વવિદ્યાલયો) છે.”

આમ સંન્યાસની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ કહે છે કે, “જ્યારે ત્યાગની ભાવનાનો રંગ અંતરમાંથી પ્રકટ થઈ, ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતો મનુષ્યને આંતરબાહ્ય એક જ આત્મદર્શન કરાવવા માંડે, સર્વત્ર પ્રહ્લદર્શનની ઝાંખી કરાવે અને કર્મસંન્યાસની સહેજવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવી નિષ્કામ યજ્ઞની જ્વાલાનો રંગ સ્વતઃ સ્ફુરી નીકળવા માંડે, ત્યારે યજ્ઞના અગ્નિના રંગ જેવો કાષાયરંગ એ શરીર ધારણ કરે.” આવું એમણે અનેક સ્થળે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં સમજાવ્યું છે. રામનાં આવાં વૃત્તિ, વિચાર, અધિકાર અને ઉપયોગિતા જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યે જ્યારે તેઓ લાહોર પધાર્યા ત્યારે જ જોઈ લીધાં હતાં. રામે પોતાની અભિલાષા એમના આગળ એ જ સમયે પ્રકટ કરી હતી અને એના ઉત્તરમાં એમને એવી આજ્ઞા થઈ હતી કે, ચિત્તની જ્યારે સંપૂર્ણ આરૂઢ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લેજો. આવા ઉત્તમ પ્રતિભા વિરક્ત અધિકારીને આથી કંઈ વિશેષ સૂચના આપી શકાય? સ્વભાવે સંપૂર્ણ સાર્વિક, વિદ્વાન્નામા અપૂર્વ, અનુભવ કરવામાં સાહસિક અને શ્રદ્ધાભક્તિની સાધેનાને પરિણામે જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલા રામને વિદ્વત્ સંન્યાસ ધારણ કરવાની એટલા માટે જ અનુજ્ઞા મળી હતી.

તદનુસાર જ્યારે રામને પોતાના અધિકારની ખાતરી થઈ, ત્યારે સંસારના સંજોગો, વ્યવહારો અને એક માત્ર આત્મચર્યા સિવાય અન્ય વાતોનો પરિત્યાગ કરવા માટે, હિમાલયના પવિત્ર પ્રદેશ પ્રતિ પ્રયાણ કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો; છતાં હજીયે હિમાલયમાં જઈ થોડો સમય એકાંતસમયમાં રહેવાનો વિચાર હતો. સ્વાભાવિક અને સાહજિક અવસ્થાનો જીવનક્રમ જ મનુષ્યની વાસ્તવિક ઉત્પત્તિમાં સહાયક નીવડે છે. રામ બાદશાહે પણ ભવિષ્યનો વિચાર કર્યા વિના અત્યારે તો માત્ર હિમાલયનિવાસનો સંકલ્પ જ સોને વિદિત કર્યો. માસિકપત્ર અલિક્ષની વ્યવસ્થા લાલા હરલાલજીને સુપરત કરી અને પોતે અવારનવાર પર્વત પ્રદેશમાંથી તેને માટે લખાણ મોકલતા રહેશે એવી યોજના કરી; અને અંતે થયું પણ તેમ જ. અલિક્ષના એકંદરે અઢાર અંક નીકળ્યા હતા. ત્રણ અંક પ્રકટ થયા પછી પોતે લાહોર છોડ્યું હતું; પણ હિમાલયના એકાંત પ્રદેશમાંથી ત્યાંના સુંદર વૃક્ષોનો અને વેદાન્તના મનનશીલ લેખોનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો હતો. સ્વરૂપસાક્ષારકાર કરવો એ પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે આવશ્યક છે, એમ તેઓ તે સમયના એક લેખમાં લખે છે:—

“ઓ જૂતલના નવયુવકો! ખગરદાર! તમારું પહેલું કૃતંવ્ય નિઃસ્વરૂપને ઓળખવાનું છે.....વેદાન્તનો હેતુ..... તમારું અંતર રંગી નાખવું એ જ એનું કાર્ય છે. હા, જો તમારા અંતરમાં એટલો ગાઠો રંગ ચઢી જાય કે અંકરથી ફૂટી બહાર નીકળી આવે, અર્થાત્ વૈરાગ્યથી વશોને લાલ લગવાં બનાવી દે, તો તે ધન્યભાગ્ય છે તમારું.”

સંન્યાસની મહત્તા એમનાં અંતઃકરણમાં એટલી બધી સ્વાભાવિક થઈ ગઈ હતી કે, છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી ત્રણે પ્રત્યેક પળે એ ધન્ય સમયની રાહ જોયા કરતા હોય એમ જણાતું હતું. તેમાં જ્યારથી અલિક્ષની શરૂઆત થઈ, ત્યારથી તો એ ભાવના વિશેષરૂપે પ્રકટ થવા માંડી. લાહોર છોડવાની તૈયારી કરતાં પહેલાં માત્ર એક જ દિવસ આગમ્ય સાયંકાલે અનેક લક્ષ્મી બેઠા હતા. લાલા હરલાલ, પંડિત ચિરંજીવાલ, લાલા નારાયણદાસ, લાલા તુલારામ અને કૌલેજના અનેક વિદ્યાર્થીઓ રામનો હવે થોડા સમયમાં વિયોગ થશે, એવી દુઃસહ વિરહ-વૃત્તિમાં લીન થઈને બેઠા હતા. રામે કેવલ એક જ ધોતિયું

પહેચું છે, તેનો એક છેડો ખલે નાખેલો છે, વૈરાગ્યના રંગમાં રંગાયેલાં, સાંસારિક સંબંધોનું મિથ્યાત્વ અને આત્મસત્તાનો મહિમા દર્શાવનારાં ભજનોની ધૂન મચી રહી છે:—

‘મના તેને રામ ન જાન્યા રે.... .... (ટેક)

જેસે મોતી રજોસકા રે, તેસે ચહ સંસાર;

ઘટેખત હી કેા ૧જિલમિલારે, ૨જાત ન લાગી વાર. મના૦

૧સોનેકા ગઠ ૭લંક બનાયો, સોનેકા હરખાર;

રતી એક સોના ના મિલા રે, રાવણુ મરતી વાર. મના૦

દિન ગંવાયા ખેલ મેં રે, ૮રેણુ ગંવાઈ સોય;

સૂરઠાસ ભજે ભગવંતા, ૯હોની હોસે હોય. મના૦

લાલા ચિરંજીવાલે ઉપરતું ભજન ઉચ્ચ સ્વરે ગાઈ સંભળાવ્યું. મરત રામ આનંદની લહરિઓમાં ડોલતા હતા; વૈરાગ્યના તરંગોથી જિજ્ઞાસુઓનાં હૃદય સંસારથી વિમુખ થઈને રામાભિમુખ થતાં જતાં હતાં. થોડીવારે સાંસારિક સંબંધોને ઘોઈ નાખનારું વળી બીજું ભજન શરૂ થયું.

(રાગ યમનકલ્યાણ, ચાલ ચલન્ત)

ન ખાપ ખેટા, ન દોસ્ત દુશ્મન,

ન આશક ઔર સનમ કિસી કે;

અજળ તરહકી હુઈ ૧૦ફરાગત,

ન કોઈ હમારા, ન હમ કિસી કે.... (ટેક)

ન કોઈ ૧૧તાલખ હુઆ હમારા,

ન હમને દિલસે કિસીકો આહા;

ન હમને દેખી ખુશીકી લૈહરેં,

ન ૧૨દોઢો-ગમ સે કંભી ૧૩કહાહા.

ન હમને ૧૪ખોયા, ન હમને કાટા,

ન હમને ભેતા, ન હમને ગાહા;

ઉઠા ભે દિલસે લરમ કા પદાં,

તો ઉસકે ઉઠતે હી ફિર અહાહા। —ન કોઈ૦ ૧

ચહ ખાત કલકી હૈ ભે હમારા,

કોઈ થા અપના, કોઈ ૧૫ખેગાના;

૧. મન ૨. ઝાકળતું ૩. ભેતભેતામાં ૪. ઓગળી જાય છે. ૫. જતાં, નાશ પામતાં ૬. સોનાનો ૭ લંકા ૮. રાત્રિ ૯. ચવાતું હોય તે થાય ૧૦. છુટકારો, દુરસદ ૧૧. ભક્ત, જિજ્ઞાસુ ૧૨. શોક, ચિંતા ૧૩. ધૂણા ૧૪. વાવ્યું ૧૫. પરાયું
સ્વા. રા. ૭

કહે' થે 'નાતે, કહે' થે 'પોતે,
 કહે' થે દાદા, કહે' થે નાના.
 કિસી પૈ પટકા, કિસી પૈ ફટા,
 કિસી પૈ પીસા, કિસી પૈ છાના;
 ઉઠા જો દિલસે ભરમકા 'થાના,
 તો ફિર જાણી સે યહ હુમને જાના—ન કોઈં ૨
 અણી હમારી બડી દુકાન થી,
 અણી હમારા બડા 'કસબ થા;
 કહી 'પુશામદ, કહી 'પદરામદ,
 કહી 'તવાળે, કહી 'અદબ થા.
 બડી થી ભાત ઓર બડી 'સફાત
 ઓર બડા 'હુસબ ઓર બડા 'નસબ થા;
 ૧૧'પુઠી કે મિટતે હી ફિર જો દેખા,
 ન કુછ હસબ થા ન કુછ નસબ થા—ન કોઈં ૩
 અણી યહ ઢબ થા કિસીસે લડિયે,
 કિસીકે પાઓં ૧૨'પે જાકે પડિયે;
 કિસી સે હક પર ૧૩'કિસાદ કરિયે,
 કિસીસે નાહક લડાઈ લડિયે.
 અણી યહ ધૂન થી દિન અપને મેં
 'કહી' બિગડિયે, કહી' અગડિયે;' ૧
 ૧૪'કુઈં કે ઉઠતે હી ફિર યહ દેખા,
 કિ અબ જો લડિયે, તો કિસ સે લડિયે"—ન કોઈં ૪

અર્થ:—નથી પુત્ર કે પિતા, નથી મિત્ર કે શત્રુ, તેમજ
 અમે નથી કોઈના ભક્ત કે કોઈના ભગવાન. આ તો એક
 વિરમયકારક બંધન છૂટી ગયાં છે. નથી કોઈ અમારું કે નથી
 કોઈના અમે. (ટીક)

અમારા તરફ ભક્તિ રાખે તેવા અમારા કોઈ જિરાસુ નથી,
 તેમ અમે કોઈના પ્રતિ હૃદયપૂર્વક ભક્તિ નથી કરી. અમે તો
 આનંદની લહરિઓ પણ નથી જોઈ તેમ ચોકચિન્તાની ધૂણા પણ

૧. સંબંધ, નાતો ૨. પોત્ર ૩. ચાણ ૪. વેપાર ૫. કડવાં
 વચન ૬. સત્કાર ૭. સન્માન ૮. કુલ અને વણ ૯-૧૦. ખાનદાની
 ને કુલબંધુવાર ૧૧. અઢંકાર ૧૨. ઉપર ૧૩. કબલ ૧૪. દ્રેત.

* આ ભજન રામનાં નહિ, પણ અન્ય કવિઓનાં છે.

નથી કરી. અમે કાંઈ વાળ્યું નથી કે નથી કાંઈ લણ્યું; તેમજ નથી અમે (કર્મરૂપી) હજી જોડયાં કે નથી જોડ કરી. હૃદયથી જ્યારે ભ્રમણાનો પડદો દૂર થયો ત્યારે એ દૂર થતા જ અહા ! અમને લાગ્યું કે નથી પુત્ર કે નથી પિતા. (૧)

અમારાં કોઈ સ્વજન હતું કે કોઈ પરાયું હતું, કોઈ ઠેકાણે સંબંધ હતો, કોઈ પોત્ર, કોઈ દાદા કે કોઈ નાના હતા. કોઈની ઉપર પ્રહાર કર્યો, કોઈને માયો, કોઈનો દાળોવાટો કરી નાખ્યો કે કોઈને તાવી નાખ્યો એ તો જાધી ભૂતકાળની વાતો હતી; પણ જ્યાં હૃદયમાંથી ભ્રમનું થાણું ઊઠી ગયું, ત્યારથી અમને જ્ઞાન થયું છે કે નથી કોઈ પુત્ર કે નથી પિતા. (૨)

અત્યાર સુધી (સંસારરૂપી લેણદેણની) મોટી દુકાન હતી અને (કર્મરૂપી મોટો વેપાર ચાલતો હતો; તેમાં કોઈ ઠેકાણે ખુશામત તો કોઈ ઠેકાણે નારાજગી હતી. કોઈ ઠેકાણે સત્કાર તો કોઈ ઠેકાણે સન્માન હતાં. અમારાં કુલ અને વંશ બહુ મોટાં હતાં અને એ પ્રમાણે મોટો વહીવટ હતો, પણ અહંકારના માશ થવા સાથે જ જ્યાં અમે જોયું તો તેમાં કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર કે કારભાર નહોતો. નથી કોઈ પુત્ર કે નથી પિતા. (૩)

હમણાં સુધી તો એવો વ્યવહાર હતો કે કોઈની સાથે જઈને લડવું અને કોઈના ચરણમાં જઈને માથું મૂકવું; કોઈની સાથે અમારા હજીને માટે ઝગડો કરવો અને કોઈની સાથે તો વિતા ઠારણ લડી પડવું. અત્યારસુધી મનમાં એવી ધૂન હતી કે, “કોઈની સાથે જગાડવું ને કોઈની સાથે લડવું” પણ જ્યાં દ્વેષનો સમૂળો નાશ થયો, ત્યારે સમજણ આવી કે ભાઈ ! હવે લડવું હોય તો કોની સાથે લડવું ? નથી કોઈ પુત્ર કે નથી કોઈ પિતા. (૪)

લાલા ચિરંજીવાલે પોતાના લાવલયાં હૃદય અને મધુઃ કંઠથી એ લજ્જન ગાયાં; શ્રોતાઓ મૌન થઈ ગયા. આનંદને વરસાદ વરસતો હોય તેમ લાગ્યું. એ યહી પંજાબી લાપાન પ્રસંગને ખાસ બંધબેસતાં બીજાં બે લજ્જન શરૂ થયાં:—

(રાગ આશા)

જેકનદે દિન ચારની, વતન તુસાડે મુઠ નહીં એ આના. (ટેક)
ચોલા ચુનડી સાનું માપિયાં દિતકાં;

રૂપ દિત્તા કરતારની !

—વતન તુસાડે ૧

અંબડ લોલી કત્તયા લોલે;
 ભઠ પધ્યાં પનિયાં, ભઠ પયે ગોલે;
 તુકલે કે વલ્લ ચારની ! —વતન તુસાડે ૨
 અંબડ મારે, બાબલ ઝિડકે;
 મર ગયા બાબલ, સડ ગઈ અંબડ;
 ટલ ગયા સિર લીં બારની ! —વતન તુસાડે ૩
 રલ મિલ સેધ્યાં ખેડન ચલ્લીયાં;
 ખેડ ખિડ-દરી નૂં કંઠા પુરયા;
 બિસર ઘરબારની ! —વતન તુસાડે ૪

અર્થ:—સંસારમાં ખેલવાના હવે મારે જે ચાર દિવસ જ બાકી છે. (કારણ કે મને ઈશ્વરનો પ્રેમ ચડ્યો છે; એટલા માટે હે માતાપિતા !) તમારા સાંસારિક ઘરમાં હવે મારું પાછા આવવાનું નહિ થાય. (ટેક) શારીરિક રૂપ (શરીર વગેરે) તો માતાપિતાએ આપ્યું; પરંતુ મૂલરૂપ તો પરમાત્માએ આપ્યું છે, (એટલા માટે હું ઈશ્વરની છું, તમારી નહિ.) તેથી હું તો તમારા ઘરમાં જ નથી આવવાની. (૧) શારીરિક માતા એમ કહે છે કે સંસારરૂપી વ્યવહારમાં હું જોડાઈ; પણ મારી હૃદય-રૂપી તાક (કલા) માં ચાર વેળ પડી ગયા છે; (કારણ કે ઈશ્વરના પ્રેમમાં ચિત્ત પરોવાઈ ગયું છે) એટલા માટે હું એમ કહું છું કે રૂ કાંતવું અને એની પૂણીઓ (સાંસારિક ક્રિયાઓ) કરવી, એ બધાં પડે ચૂલામાં; હું તો તમારા ઘરમાં જ પાછો નથી આવવાની. (૨) માતા મારે છે અને પિતા ધમકાવે છે (કે હું કાંઈ સાંસારિક કરું કરું; પણ મારે તો આ ઈશ્વરના પ્રેમને લીધે) સાંસારિક માતા સહી ગઈ અને પિતા મરી ગયા છે; અને એ બંનેનું દર થવું એ તો હું માગેથી બલા ગઈ એમ માનું છું, એથી હવે હું તમારા ઘરમાં પાછી નથી આવવાની. (૩) આ સંસારરૂપી ઘર-માંથી બહાર નીકળીને જ્યારે અમે બધી સખીઓ રમવા જતી હતી ત્યાં માર્ગમાં રમતાં રમતાં મને એવો તો (પ્રેમનો) કાંટો વાગ્યો કે ઘરબાર અને સમસ્ત સંસારનું કામકાજ હું જૂલો ગઈ, તેથી હવે હું તમારા સંસારમાં પાછી નહિ આવું. (૪)

વાહવાહ ! કેવું ઉત્તમ શબ્દ છે. સાંસારિક વૃત્તિ માયામોહ-રૂપી માતાપિતાને કહે છે કે, હવે મને મારા પતિ-ઈશ્વરનો પ્રેમ લાગ્યો છે, તેથી જઈ છું; તમારે ઘર પાછી નહિ આવું. જવાની

તૈયારી કરતાં કરતાં માતાપિતાને કહે છે કે, સંસારમાં મારી અન્ય સખીઓ (વૃત્તિઓ)ની સાથે રમતાં રમતાં જ મને ઈશ્વર-લક્ષિતનો એવો તો કટો વાગ્યો કે, હવે તમારા ઘરમાં નહિ આવું. આ બાહ્યશરીરનું રૂપ તો તમે મને આપ્યું હતું; પણ મારું વાસ્તવિક નિજસ્વરૂપ તો પરમાત્માએ આપ્યું છે, તેથી હું તો ત્યાં જ રહીશ. આવા જ ભાવનું એક વધુ ભગ્ન આ પ્રમાણે છે:—

(રાગ આશા)

કરસાં મૈં સોઇ શૃંગારની, નિસ બિચ પિયા મેરે વશ આવે. (ટેક)
નિસ બૂપણ વિચ હોવે ન દુખન, સોઇ મેરે હરકારની. નિસં
ગજરિયાં વંગાં તોં હુન સંગાં, કચ્ચા કચ ઉતારની. નિસં
નામ હા નામાં, પ્રેમ હા ધાગા, પાવાં ગલ્લ વિચ હારની. નિસં
પાવાંગી લગ્હે, મૈં નિલંગજે, અંઝર પિયા હા પ્યારની. નિસં
ઐહ ન સકદી મૈં સૌકન વૈરણ, અંઝર હા છિંકારની. નિસં
અર્થ:—હવે હું એવા શૃંગાર સજીશ કે જેથી મારો પતિ
(પરમેશ્વર) મારે વશ થઇ જાય. (ટેક) જે બૂપણ પહેરવાથી
કોઇ પણ જાતનું દુઃખ ન ઉત્પન્ન થાય, એવો જ શૃંગાર મારે
હવે જોઇએ છીએ અને હું એવો જ પહેરીશ કે જેથી મારો પતિ
મારે વશ થાય. (૧) કાચની સાંસારિક ખંગડીઓ જે સ્ત્રીઓ
પહેરે છે, એ પહેરતાં તો મને શરમ આવે છે; એટલા માટે એ
કાચા કાચને ઉતારીને (ખીન્ન વાસ્તવિક અને નિત્ય રહે એવાં
આબૂપણ પહેરીને) હું તો મારા પતિને વશ કરીશ. (૨) ઈશ્વર-
ના નામનાં આબૂપણ હું તો પહેરીશ અને એ આબૂપણમાં પ્રેમ-
નો દોરો પરીવીશ. પછી એવો સુંદર હાર બનાવીને હું મારા
કંઠમાં નાખીશ કે જેથી મારા પતિ પરમેશ્વર મને વશ થઇને
રહે. (૩) મારી લબ્બા દૂર કરે એવાં ઝણઝણતાં અંઝર પગ-
માં પહેરીશ કે જેમાં પ્રિયતમના પ્રેમરૂપી ઘૂઘરા હોય અને જેથી
મારો પતિ વશ થાય. (૪) હું જ એકલી એની પ્રિયતમા થઇશ,
મને શોકય નથી ગમતી; તેમજ ખીણ કોઇ સ્ત્રીના અલંકારના
ઝણકાર સાંભળવા મને નથી રુચતા, કારણ કે એમ જ થાય
તો જ મારા પતિ મારી એકલીના વશમાં રહે. (૫)

આ ભજનમાં એવો ભાવાર્થ છે કે અંતઃકરણની વૃત્તિ,
રામનામરૂપી માળા પ્રેમના દોરામાં પરીવીને ગળામાં ધારણ

કરી, પરમાત્માને શીઝવીને પોતાનો પ્રિયતમ કરવા ઇચ્છે છે. પગમાં પ્રભુનામની ધૂનરૂપી એવાં ઝાંઝર પહેરવા ઇચ્છે છે કે, જેથી બીજું કશુંયે ન સંભળાય. અન્ય કોઈ સાંસારિક વાસના કે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, એ એને બેઠતું જ નથી અને એકનિષ્ઠ ભક્તથી એ સહન પણ કેમ થાય ? કારણ કે જ્યાંસુધી પરમાત્માના સ્મરણથી શિષ્ટ અન્ય વૃત્તિ લેધ્યા કરે, ત્યાંસુધી ઈશ્વર-ભક્તિમાં અવ્યભિચારી અને અનન્યભાવ કયાંથી આવે ?

વનવાસગમનનાં આવાં ભાવસૂચક ભજનોની ધૂન લાગી રહી હતી, એટલામાં રામે લાલા હરલાલને ‘અલિક્’ માસિકપત્રની સલામણુ કરવા માંડી. લેખો વારંવાર જે હિમાલયના એકાંત-માંથી આવે તેને નિયમિત રીતે પ્રકટ કરી સેવા કરતા રહેવાની સમજણ પાડી; પરંતુ આ વિયોગની વાત સંભળતાં સોતાં નેત્રોમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવા માંડી. સંસારના દાવાનલમાંથી જ્ઞાનભક્તિનું શીતલ અમૃત છાંટી ગયાવી લેનાર સદ્ગુરુસમાન રામ બાદશાહનો વિયોગ ! હાય ! એ કેમ સહન થાય ? એ વિચાર સરખો ચે કેટલો અસહ્ય થઈ પડે ! ‘બેદા ! એમ નહિ, પણ આમ’ એમ કહીને હવે અમને ઠોણ સમજાવશે ? પ્રભુ-ભક્તિરસાસ્વાદ ઠોણ ચખાડશે ? આત્માનંદની લહરિઓથી અમારાં તમ અંતઃકરણને ઠોણ શીતલ કરશે ? કલ્પવૃક્ષસમાન કૃપાળુ છાયા અમને કયાં મળશે ? અદ્ભુત પ્રજ્ઞાપ્રકાશથી અમારાં હૃદયને હવે ઠોણ પ્રેક્ષ્યવલ કરશે ? અને પાછળ અમારી એકલાની શી સ્થિતિ થશે ? આવા આવા વિચારોથી એમના પ્રેમમાં અભિન્ન થયેલા લાલા હરલાલ, નારાયણદાસ અને ચિરંજીવીલાલનાં અંતઃકરણ ભાવથી અને નેત્ર અશ્રુથી ભરપૂર થઈ ગયાં !

પરંતુ રામના ચિત્ત પર શું અસર થઈ એ જાણો છો ? જિજ્ઞાસુઓની આવી રામના વ્યક્તિત્વ ઉપર અધીનતા બેઠને તરત જ તેઓ ખડખડાટ હસી પડ્યા. હમણાં જ ગાયેલા ભજનમાં “ ન કોઈ તાલબ હુઆ હમારા, ન હમને દિલસે કિસીકે આહા ” વાળું વાક્ય યાદ દેવરાવી સૌને શાંત કરવા માટે તેમણે કહ્યું કે, “ ભગવન ! આ શું ? અત્યારથી જ બધું ભૂલી જવા માંડ્યું ? રામને માત્ર આ એક શરીરમાં જ પરિછિત્ત માની બેઠા ? જ્યાં સર્વત્ર એક જ પરમતત્ત્વ વ્યાપી રહ્યું છે ત્યાં જવું-આવવું

ક્યાંતું ? રામ તો સર્વોધાર સર્વવ્યાપક આકાશની પેઠે સર્વત્ર જાયો પડ્યો છે. રામથી આ જગત જુડે જ ક્યાં છે ? તમારાથી રામ ભિન્ન છે ખરો કે ? આવો શોક મોહ શા માટે ? શ્રુતિભગવતીની આજ્ઞા માનો કે:—

તत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।

(ધ્યાનાવસ્થોપનિષદ)

“ જ્યાં એકતાના જ દર્શન થાય, ત્યાં શોક મોહ કેવો ? ” આ વાક્યો એટલાં તો આનંદ અને સત્તાળળથી ખોલાયાં કે સર્વને તત્કાળ આત્મજાગૃતિ આવી; પોતપોતાની સ્થિતિનું સાચું જ્ઞાન થયું. ધીરે ધીરે બધા સાવધાન થયા અને થોડી વારે રાત્રિ થતાં બધા પોતપોતાને ઘેર ગયા.

વનવાસની વાત તો ઘણા કાળથી ચર્ચાતી હતી, તેથી એમના વનગમન માટે ઠેકાણે આશ્ચર્ય થાય એમ તો હતું જ નહિ; માત્ર એમના વિયોગની વેદના જ બધાને સતાવે તેમ હતી. માતા-પિતા તથા ધનારામ ભગતજીને તો એમને માટે ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે રામમાં હવે આપણા સાંસારિક સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય એમ નથી; હવે દેવળ પ્રશ્ન માત્ર એક એમનાં ધર્મપત્નીને હતો. એમને પણ રામના નિત્યના સહવાસ સંબંધથી જીવનના ઉચ્ચ સંસ્કાર, ત્યાગવૈરાગ્યની મહત્તા અને એ બધાં ઉપરાંત રામના અડગ નિશ્ચયની ખાતરી થઈ ચૂકી હતી; તેથી હમેશાં શાંત સ્વભાવે એમનાં અનુગામિની થઈ રહેવાનો પ્રયત્ન કરતાં હતાં. આ છેવટના પ્રસંગે જ્યારે રામે જવાનો નિર્ણય કર્યો અને મિતિ પણ નક્કી થઈ એટલે તેમણે પણ સાથે જવાની પોતાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. રામે એમને અનુમતિ આપી; પરંતુ તેની સાથે સાથે અરણ્યનિવાસનાં કષ્ટો સહન કરવાની શક્તિ, દેવળ પ્રારબ્ધ પર રહેવાની નિષ્ઠા અને વનવિહારમાં પણ વાનપ્રસ્થ આશ્રમ પ્રમાણે ધર્મપાલન કરવાની વૃત્તિ વિશે એમને સમજાવીને કહ્યું કે, “ ત્યાં કષ્ટ સહન કરવાં પડશે; તમારી સાથે (મદનમોહન, સુભદ્રા અને બ્રહ્માનંદ) ત્રણ નાનાં બાલકો છે એનો વિચાર કરજો. રામને તો એ સંબંધોનો વિચાર માત્ર પણ આવતો નથી; પણ તમને એક તો તમારા શરીરનો અને તેની સાથે તમારા રક્તમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં આ બાલકોનો મોહ ન સતાવે એની કાળજી રાખી શકો, તો સાથે આવવામાં રામ મના

કરતો નથી. પ્રત્યેક વાતમાં રામની આજ્ઞા પ્રમાણે અનુસરવાની હિંમત અને સહનશક્તિ હોય તો ખુશીથી સાથે ચાલો. ઘર-ખારની મમતા છોડી કેવળ પરમાત્મા પર જ વિશ્વાસ રાખી શકાતો હોય અને પળેપળે રામભજનમાં શ્વાસોચ્છવાસ લેવાની ઇચ્છા હોય તો તૈયાર થાઓ; પરંતુ નિશ્ચય કરતાં પહેલાં તમારી શક્તિ તપાસી લેજો. રામને તો હાથે નથી તેમ ના પણ નથી; જેટલો રામ સ્વતંત્ર છે તેટલા જ તમે સ્વતંત્ર છો.” આમ તેમને સ્વતંત્ર સત્તા આપી અને સાથે સાથે વનવાસની કઠિન તપ-શ્વર્યાનું પણ ભાન કરાવ્યું હતું; છતાં પણ એ પતિપરાયણા પત્નીએ સાથે જવાની હિંમત કરી અને તૈયારી કરવા માંડી.

સમસ્ત લાહોરમાં સમાચાર ફેલાઈ ગયા કે ગોસ્વામી તીર્થરામજી લાહોર છોડીને હિમાલયગમન કરે છે. એમના પ્રેમ-પાત્ર વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કરીને એથી બહુ આઘાત પહોંચ્યો હતો. લાલા નારાયણદાસ અને તુલારામે રામમાં શુરબુદ્ધિ ધારણ કરી હતી, તેથી તેમણે સેવામાં સાથે જવાની આજ્ઞા માગી અને રામે તેમને અનુજ્ઞા આપીને કહ્યું કે, “રામ તો કોઈને ના નથી કહેતો, જેને ઇચ્છા હોય તે ચાલે; સોને સોની શક્તિ અને વૃત્તિ પ્રમાણે જ્ઞાનધ્યાન કરવાં છે. એમાં રામ શા માટે કોઈને રોકી રાખે? એ તો જેમ કોઈને સાથે આવવાનો આગ્રહ કરતો નથી, તેમ કોઈ આવે તેને ના પણ કહેતો નથી. આ તો પાંડવોના જેવું હિમાલયગમન છે; જેની જેટલી શક્તિ હશે, તેટલો દૂર તે પહોંચશે, માટે જેને ઇચ્છા હોય તે મુખે તૈયાર થાય.” આમ કરતાં કરતાં સ્વામી શિવગણાચાર્ય પણ સાથે થયા અને જવાને દિવસે ગાજતે વાજતે તૈયારી થઈ. પ્રેમ અને આનંદનાં અશ્રુઓથી ભરેલાં નેત્રોનાળા ઠોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને ભજનમંડલીઓથી મકાન તો પ્રાતઃકાળથી ભરાઈ ગયું. વિદ્યાર્થીઓનો માનીતો અધ્યાપક, મિત્રોનો માનનીય મુદ્દફ, અધ્યાપકોનો સહકારી કાર્યકર્તા, સંતસાધુઓનો પ્રિયાત્મા, તત્ત્વવિદ્, જિજ્ઞાસુઓનો સત્સંગમણિ, રાણી વાહતોનો ભાવભર્યો ભગવાન અને સંબંધીઓનો એકમાત્ર આશાદીપક, રામ બાદશાહે આજે સંસારના સંબંધો, દેહ અને દેહનાં માન, મોહ તથા પ્રીતિ અને રનેદનાં નિઃસ્વાર્થ સંસ્મરણો છોડીને વાનપ્રસ્થની સાધના માટે હિમાલય પ્રતિ પ્રયાણ કરે

છે। ઉપનિષદમાં જનકવિદેહીની સલાના જ્ઞાનસૂચી યાજ્ઞવલ્ક્યે ગૃહત્યાગ કર્યો હતો, પુરાણોમાં ભગવાન રામચંદ્રે વનવાસગમન કર્યું હતું, કૃષ્ણપરમાત્માએ વ્રજવાસ ત્યજી મથુરાને માર્ગ લીધો હતો, એવા એવા અનેક પ્રસંગોનું જાણે આજ સાક્ષાત્ દર્શન થતું હોય એવો પ્રસંગ સૌને આજે લાગતો હતો. સાયંકાલે સ્ટેશને જવા માટે ભજનમંડળીઓ આગળ ત્યાગ અને વૈરાગ્યનાં ઉદ્દીપક ભજનો ગાતી ગાતી ચાલી જાય છે; વિદ્યાર્થીઓ અને સત્સંગીઓ પ્રેમભર્યાં હૃદયે અને અશ્વપૂર્ણ નયને પોતાના પૂજ્ય ગુરુદેવને વળાવવા જાય છે; વયમાં એકમાત્ર ધોતિયું પહેરી, આનંદનાં ઓજસૂ વર્ણવતા, ઉન્માદનાં આંદોલન વહેવરાવતા, પ્રતાપી રામ બાદશાહ ॐ ! ॐ ! ॐ ! શિવોઽહમ્ ની ગજના કરતા કરતા ડાલતા ડાલતા દેહ અને ભાવથી અતીત અવસ્થામાં ચાલી રહ્યા છે; લાલા નારાયણદાસ 'અલિક્ષ'નો એક મોટો ભગવો જંડો લઈ નીચેતું (મિયાં નીચેરતું) ભજન ગાતા અને ગવરાવતા મસ્તીમાં મહાલતા મહાલતા સૌનાં ચિત્તમાં વૈરાગ્યનો રંગ પૂરતા જાય છે:—

ચારો, વતનસે હમ ગયે, હમસે વતન ગયા;
નકશા હમારે રહેનેકા, જંગલ મેં જન ગયા,
જીનેકા ન ૧અન્દોહ હૈ, ન મરનેકા જરા ગમ;
૨ચકસા હૈ ઉન્હેં જિન્દગી, ઓર મોત કા આલમ.
૩વાકિફ ન જરસસે, ન મહીને સે વહ ઇક દમ;
૪શબકી ન મુસીબત, ન કલી ૫શબ કા માતમ.
દિન રાત ઘડી પહર, ૬મહો-સાલ મેં ખુશ હૈ;
પૂરે હૈં વહી મઠ જો હર હાલમેં ખુશ હૈં.
કુછ ઉનકો ૭તલબ ઘરકી, ન બાહર સે ઉન્હેં કામ;
તકિયા ન ૮ખવાહિશ હૈ, ન ૯ખિસ્તર સે ઉન્હેં કામ.
મહલોં કી ૧૦હવસ દિલ મેં ન મંદિર સે ઉન્હેં કામ;
૧૧મુશ્વિસ સે ન મતલબ ન તવંગર સે ઉન્હેં કામ.
મૈદાનમેં, બાબરમેં ચૌપાલમેં ખુશ હૈં;
પૂરે હૈં વહી મઠ જો હરહાલમેં ખુશ હૈં.

૧. શોક, ચિન્તા ૨. એકસરખી ૩. જાણીતો ૪. રાત્રિ ૫. દિન ૬. માસ અને વર્ષ ૭. ઇચ્છા ૮. ઇચ્છા ૯. પથારી ૧૦. વાસના ૧૧. નિર્ધન,

અર્થ:-અરે મિત્રો ! અમે તો હવે અમારા નિવાસસ્થાન-માંથી નીકળી ચૂક્યા; અને અમારા (ચિત્ત)માંથી નિવાસસ્થાન પણ નીકળી ગયું. હવે અમારા નિવાસનો તો અરણ્યમાં નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો. જીવતા રહેવાનો હવે જરાયે શોક નથી કે મરવાની જરાયે ચિન્તા નથી. એવા પુરુષોને જીવન, મૃત્યુ કે જગત એ બધું સરખું જ છે. વર્ષ અથવા મહિનાની એને હવે જરાયે ખબર નથી. રાત્રિની સુશીખતોનો તથા દિવસની મહત્તાનો એને જરાયે વિચાર નથી. એ તો પ્રત્યેક દિનરાત, ઘડી કે પ્રહર તથા માસ કે વર્ષમાં પ્રસન્ન છે; પ્રત્યેક અવસ્થામાં જે પ્રસન્ન છે, તેજ પૂર્ણ પુરુષ છે. (૧) નથી તેમને કંઈ ધરનો મોહ કે નથી એમને બાહ્ય જગતની સાથે લેવા-દેવા. તકિયાની તેમને ઇચ્છા નથી, તેમ ચંદ્રાદીની પણ પરવા નથી. હૃદયમાં મહેલોની વાસના ભરી નથી તેમજ મંદિરની પણ તેમને ગરજ નથી. નથી નિર્ધનની સાથે લેવાદેવા કે નથી તવંગરની તેમને કોઈ પણ જાતની પરવા. મેદાનમાં, ખજારમાં, ચોગાનમાં એ તો પ્રસન્ન છે. આમ જે પ્રત્યેક અવસ્થામાં આનંદમગ્ન રહે છે તે પૂર્ણ છે. (૨)

ધીરે ધીરે ભજન ગાતા ગાતા મસ્તાન ચાલમાં બધા વ્યાધ્યા ભય છે. રામ બાદશાહના કંઠમાં લોહાએ પુષ્પની માળાઓ ધારણ કરાવી હતી; નારાયણ અને તુલારામ ઉન્મત્ત આનંદમાં ભજન લલકારતા જતા હતા; સૌની પાછળ રામનાં ધર્મપત્ની તથા નિર્દોષ ત્રણ બાલકો હતાં. આમ વાજતે ગાજતે લોહાનાં માનસકાર અને લેતાં લેતાં, બધી મંડળી સ્ટેશન પર આવી; ત્યાં રામે નીચેનું પદ ગાવાની આજ્ઞા આપી:-

રહિયે અજ એસી જગહ ચલ કર જહાં કોઈ ન હો
 ૧ દુશ્મને-ભાં હો ન કોઈ ૨ મહેરબાં કોઈ ન હો.
 ૩ડિયે મગર બીમાર તો આકર ન પૂછે કોઈ બાત;
 ૪ ઓર ગર મર જાઇએ તો ૫ નોહા-ખાં કોઈ ન હો.
 ૬ અપસત અયઃ જિહાં ૭ જુનૂં ૮ જાગિરે-દર ૯ ખડકાએ હય;
 ૧૦ મુઝદાહ ૧૧ ખારે-દસ્ત અબ ૧૨ તસ્વા મેરાં ૧૩ ખુજલાય હય.

૧. જીવનો દુશ્મન ૨. ગ્રેમી, કૃપાલુ ૩. બે ૪. રુદન કરનાર
 ૫. રામરામ, હેન્દ્રા પ્રજ્ઞામ ૬. કાસગૃહ ૭. દીવાનાપણું, માંડપણ
 ૮. ખારણાની સાંકળ ૯. ખડખડાવે છે ૧૦. વધામણી ૧૧. જંગ-
 ખનો કાંટો ૧૨. પતનું તળિયું ૧૩. અંજવાળે છે.

ફિર^૧ જહાર આઈ^૨ ચમનનમે^૩ જજમે ગુલ^૪ આલે હુએ;
ફિર મેરે^૫ દાગે-બુનૂ^૬ આતશકે^૭ પર કાલે હુએ.

અર્થ:-ચાલો હવે એવી જગ્યાએ જઈને રહીએ કે જ્યાં કોઈ જીવનો શત્રુ ન હોય, તેમ કોઈ દયાળુ (મિત્ર) પણ ન હોય. (૧) કદાચિત્ માંદા પડીએ તો પણ કોઈ અમારી ખબર પૂછનાર ન હોય અને મરી જઈએ તો પાછળ કોઈ વિલાપ કરે એવું પણ ન હોય. (૨) અરે જો (સંસારરૂપી) કારાગૃહ ! હવે તને છેલ્લા પ્રણામ ! અમારો ઉન્માદ હવે તો પરમાત્માના દ્વારની સાંકળ ખડખડાવે છે. વાહવાહ ! વધામણી છે ! જંગલના કાંટા હવે મારા પગનાં તળિયાંને ખજવાળે છે. (૩) પછી તો ઉપવનમાં વસંતનો જહાર ખીંચ્યો અને હૃદયરૂપી પુષ્પના ધા આળા થયા; એટલે તો ઉન્માદને લીધે લાગેલા હૃદયના ડાઘ અગ્નિના અંગારા ણની ગયા. (૪)

આ લજન પૂરું થતાંમાં ગાડી આવી પહોંચવાની તૈયારી થઈ. વિદાય લેવાથી તો હવે કોઈને શાની ખાકી જ હોય ? ‘આદ્યા’ ‘ગયા’ ‘શિધાવ્યા’ આવા લઘુકારા જે સર્વનાં અંતઃકરણમાં લગભગ બળે વર્ષથી વાગતા હતા, તેનો માત્ર સાક્ષાત્કાર કરવાનો જ હવે ખાકી હતો. એક ખાલુ આનંદનો ઉત્સાહ યાત્રીઓનાં રોમરોમમાં અદ્ભુત વેરાગ્યબલ મરતો હતો, તો ખીજી ખાલુ વિયોગી ચિત્તમાં વિયોગની વેદના સાલતી સાલતી નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવરાવી સાક્ષી પૂરતી હતી. પ્રસન્ન મુખમુદ્રા, ઓજસ્વી પ્રતાપ, ઉન્મત્ત તદ્દાકારતા અને સ્વરાજ્યસિદ્ધિના આસન પર આરૂઢ થયેલા રામની અવસ્થાનું તો કોણ વણુંન કરે ! એમની ગતિ તો એજ નાણે ! એ પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિત્વને તો આપણાં અનેકધા નમસ્કાર ! વંદન ! એમની કૃતકૃત્ય અવસ્થા અને ધન્ય ધન્ય અનુભવને તો સાદાંગ દંડવત્ પ્રણામ ! ૐ !

લજનની ધૂન, લોકોની હલચલ, આશ્ચર્યનો અવધિ અને આનંદપ્રોત્સાહનનાં આંદોલનથી સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર એક મોટો મેળાવડો થઈ ગયો હતો. છબ્વીસ વર્ષ જેટલી તરુણ

૧. વસંત ૨. ઉદ્યાન ૩. પુષ્પના ધા ૪. આળાં જરા વાગતાં
દુઃખે એવો ૫. દૈવી ઉન્માદને લીધે લાગેલા હૃદયના ડાઘ ૬. અગ્નિ
૭. અંગારા.

અવસ્થા, એમ. એ. સુધીની વિદ્વતા, ઉત્તમ વર્ણ, શરીર અને સંસારની સુખમય અવસ્થા, એ બધાંનો ત્યાગ કરી, સંન્યાસ-ચરણની આહુતિ થવા નીકળી પડતા, ગૌરવર્ણ, કૌમલકાય રામ-નાં દર્શન કરી કોને આશ્ચર્ય અને આનંદ ન થાય ? ઘેરથી સ્ટેશન સુધી પહોંચતાં સુધી રસ્તામાં પ્રસંગને અનુસરતું નીચે-
તું ભજન અનેક વાર ગાવામાં આવ્યું હતું:—

અલ્લિવદા*

૧ અલ્લિવદા મેરી રચિયાછ ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા એ ખ્યારી રાવી ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા એ રજેહલે-ખાના ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા ૧ માસૂને-નાદા ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા એ ૧ દોસ્તો-દુરમન ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા એ ૭ શીતો-ઓશન ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા એ ૮ દુતખો-તદ્રીસ ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા એ ૯ ખુબસો-તકદીસ ! અલ્લિવદા !
અલ્લિવદા એ ૧૦ દિલ ! એ ૧૧ ખુદા ! ૧૨ અલ્લિવદા !
૧૩ અલ્લિવદા રામ ! અલ્લિવદા ! એ અલ્લિવદા !
ૐ !   ૐ !!   ૐ !!!

* ત્યારે સ્વામી રામતીર્થ શ્રદ્ધચાલમનો ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ગાગરા ત્રિમાસ બણી જવા લાડોરથી પોતાનાં સ્ત્રી-પુત્ર તથા અન્ય બે ત્રણ સિખવર્મની સાથે નીકળ્યા ત્યારે સ્નેહીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ અન્ય પરિચિત વર્ગ વાનપ્રસ્થાને પુષ્પદિ કરના હાને તેમને વગાવવા માટે ઝેચન સુધી ગયો દેશે. તે વખતે સ્વામી ગમે આ રવિના એ બધે ને ઉદેશાને કહી દની.

૧. ઉરટના પ્રજામ, હંટા પડતી વખતે નમસ્કારના રૂપમાં વપરાતો સંન્દ રામ રામ ૨. અલ્લિવદિવા ૩ જેના એ પોતે કોષેજ-માં આપાઈ દના. ૪. લાડોરની પામેની ગાત્રી નદી ૫. ધરનાં સોજા ૫. નિહોં ૬. વજમ્યા ૬. મિત્ર અને સહુઓ ૭. મીત્ર અને ઉખ્ખ, ટાલનડો. ૮. પ્રસંગો અને પાછાવા ૯. શુભાશ્રમ, માર્ગનરમ્ ૧૦. હાથ ૧૧. હંધર ૧૨. તમને પણ ઉરટના રામરામ ૧૩. હે રામ ! અને અલ્લિવદા સન્દ ! તમને પણ અલ્લિવદા.

૧૧-સંન્યાસગ્રહણ

“એમ. એ. ની પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી કોઈ નવયુવક તે પરીક્ષામાં અધ્યાપક થાય છે અને જે પોતે લાગ્યા હોય તે શીખવવાનો એનો વ્યવસાય બની જાય છે; અને કેટલાએક નવયુવાનો એમ. એ. માં પાસ થયા પછી વકીલ અથવા ન્યાયાધીશ બને છે, આ બીજા વર્ગના યુવાનોને કોલેજના વિષયો બીજી વાર વાંચવાનો ભાગ્યે જ અવસર મળે છે. એમાં પરીક્ષામાં પાસ થવું એ પ્રત્યેક નવયુવકને માટે આવશ્યક હોય છે. પણ અધ્યાપક થવું એ બધાને માટે જરૂરી હોતું નથી; તેવી જ રીતે આત્માને યથાવત્ જોગબી લેવો અને અન્ય પદાર્થની રૂઢા ન રાખવી એ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિનું કર્તવ્ય છે, કિંતુ એ કર્તવ્ય પૂર્ણ થયા પછી અધ્યાત્મવિચાર કે સમાધિમાં લીન રહેવું, નિર્ગનંદમાં મસ્ત રહેવું અને આત્મહીલોળા મારવા એ સૌભાગ્ય કાંઈ પ્રત્યેક વ્યક્તિના ભાગ્યમાં નથી હોતું. આવા અધ્યાપક બનવાનું કામ તો છે સાચા સાધુસંન્યાસી લોકોનું કે જે લોકો પોતાના પૂર્વસ્વભાવ અથવા અભ્યાસને અનુસરીને અધ્યાત્મવિદ્યારૂપી એમ. એ. પાસ કર્યા પછી એજ વિદ્યાનું શિક્ષણ આપવાનું, પોતાનું શિક્ષણ તાણું રાખવાનું અને એ શિક્ષણને જ પોતાના જીવનનો વ્યવહાર બનાવે છે પરંતુ જેઓ આ પ્રમાણે નથી બનાવી શકતા તેઓને માટે વેદોની આવી આજ્ઞા છે કે:—

કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષ્ણુતં સમાઃ ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(દશાવાસ્થોપનિષદ)

અર્થ:—“કામોમાં જોડાઈ રહીને પણ જે તમે જીવનનાં સો વર્ષ વિતાવી નાખો તો આવી પ્રતિજ્ઞાથી (તત્ત્વજ્ઞાન અને સાધુ-હૃદયવાળા થઈને) તમે દોષથી મુક્ત રહેશો; પરંતુ બીજા કોઈ ઉપાયથી નહિ.”

—સ્વામી રામતીર્થ

રામની સંન્યાસ આશ્રમની આવી જે ઉમંગવલ્લ ભાવના આપણે એમનાં બ્યાખ્યાનો, લેખો અને સ્વજીવનના કાર્યક્રમમાં જોઈએ છીએ તેની તૈયારી કરવા માટે તેઓ લાહોરથી વાજતે ગાજતે નીકળીને હરદ્વાર થઈને હૃધીકેશ આવી પહોંચ્યા અને એ બધાં સ્થાનોમાં અકેક જળે દિવસ જ રહી, હૃધીકેશથી ત્રણ દિવસને રસ્તે જદરિનારાયણના માર્ગમાં ભગવતી ભાગીરથી અને ઉન્માદિની અલકનંદા નામની જે પુરાપુનિત દેવનદીઓના સંગમ ઉપર આવેલા દેવપ્રયાગ નામના સ્થાને જઈ પહોંચ્યા; પણ

અહીં આવતાં રામની ઇચ્છા ગંગોત્રીના માગે લણી વળવાથી થઈ, એટલે સ્વામી શિવગણાચાર્યનો સંકલ્પ બદલિનારાયણ લણી જવાનો હોવાથી તેઓ એમનાથી જુદા પડ્યા. અહીંથી રામ બાદશાહ પોતાનાં ધર્મપત્ની, ત્રણ બાળકો, લાલા તુલારામ તથા નારાયણદાસને લઈને ગંગા નદીના મૂળ 'ગંગોત્રી' લણી ચાલી નીકળ્યા. દેવપ્રયાગથી ચાળીસ માઈલ દૂર ગંગાજીને કંઠે કાંઠે જતાં ગઢવાલ પ્રાન્તમાં ટિહરી નામનું એક એથી અઢી હજારની વસ્તીવાળું શહેર આવે છે જે ત્યાંના હિંદુરાજ્યની હાલની રાજધાની છે. હિમાલયના પ્રદેશમાં ગામ બહુ નાનાં હોય છે. જે જે ત્રણ ઘરની વસ્તીને પણ ત્યાંના લોકો ગામનું નામ આપે છે; અને પચાસસાઠ ઘરનું ગામ તો બહુ મોટું કહેવાય છે. એવા પ્રદેશમાં રાજનું નિવાસસ્થાન, અઢી હજારની વસ્તી, મોટી ઇસ્પિતાલ, હાઈસ્કૂલ, કચેરી, ટાવર, વીજળીની બત્તી, અનેક સુશોભિત મકાનો, રમણીય બગીચા, રાજ તથા રાજ્યકાર્યભારીઓના ભવ્ય મહેલો અને આઠથી દશ લાખ સુધીની ઉપજવાળા રાજ્યકાર્યભારને લગતા બધા વહીવટને અંગે જુદી જુદી જાતની ઓફિસોવાળું શહેર તો પહાડમાં બહુજ મોટું ગણાય, એમાં શું આશ્ચર્ય ? પર્વતોના એ ઊંચાનીચા પ્રદેશમાં, ગંગાજીના વાંકાચૂકા પણ વેગભર્યા પ્રવાહને કિનારે, વનસ્થલીની અપૂર્વ લીલામાં, રંગબેરંગી ભાત પાડતું આ નગર કેંક અકથનીય જ શોભા આપે છે ! અને તેમાંયે નાગરિકજીવન વ્યતીત કરનારા યાત્રીઓ, હિમાલયના અરણ્યની એકાંતિક અને નિર્જન ભયંકરતાને પોતાની કલ્પનામાં ભરીને ગયા હોય, ત્યાં ભ્યારે આવું સંસ્કારી સભ્યતાવાળું નગર અને નાગરિકોના સમૂહ જુએ ત્યારે એમના આનંદનો તો પાર જ નથી રહેતો.

દેવપ્રયાગથી ચાલીને ત્રીજે દિવસે રામ બાદશાહનો સંઘ ટિહરી જઈ પહોંચ્યો. રામને આ સ્થાન બહુ 'પસંદ પડ્યું', એટલે એ શહેરની આસપાસ ગંગાજીને કિનારે કોઈ એકાંત સ્થાનની પૂછપરછ કરવા માંડી. હુષીકેશથી ગંગોત્રીની યાત્રાએ આ રસ્તે ગંગાજીને કાંઠે કંઠે ચાલતા ગંગાજીના મૂળ સુધી દર્શન કરવા જાય છે. રામ પણ અહીં સુધી એ જ રસ્તે ચાલ્યા આવ્યા હતા; પરંતુ તેમનો હિદેશ ગંગોત્રી જવાનો નહિ, પણ ગંગાજીને કિનારે એકાંતનિવાસ કરવાનો હતો. તેમને આ ટિહરી શહેર

અને તેની આસપાસનો પ્રદેશ બહુ રમણીય લાગ્યો. એ શહેરની આસપાસ બપોળે માઈલ સુધી સપાટ મેદાન છે; કે જે પહાડોમાં લાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. પ્રવાસ કરતાં કરતાં પર્વતના શિખર ઉપરથી, ખીણમાં આવેલા એ પર્વતનો સપાટ પ્રદેશ, માઈલોના માઈલ સુધી વિસ્તાર પામેલાં દેવદાર આદિ વૃક્ષનાં સઘન વન, અનેક છૂટાછવાયાં ઝરણોના જળને વાળી વાળીને પાચેલાં નાના નાના કચારડા જેવાં એ નિર્દોષ ખેડૂતનાં રંગઝેરંગી ખેતરો અને વચ્ચે વચ્ચે સ્વચ્છંદતરંગી, ઉન્મત્ત ગંગાજળની નાચતીગાજતી વાંકીચૂકી ગતિ—આવું આવું પ્રાકૃતિક દૃશ્ય કોઈ પણ સાધારણ યાત્રીના હૃદયમાં શુદ્ધિ અને સાત્ત્વિકતાના સંસ્કાર ઉપજાવે છે. રામ હિમાલયમાં હજી પ્રથમવાર જ પ્રવેશ કરે છે. આજથી બે વર્ષ ઉપર અનુભવના અગ્નિએ પ્રેરણા કરી ત્યારે હૃપીકેશ પાસેના બ્રહ્મપુરીના અરણ્ય સુધી તેઓ આવી ગયા હતા, ત્યારથી ગંગાજળે એમના હૃદય ઉપર અદ્ભુત મોહિની નાખી હતી અને એ જ મોહિનીના પ્રતાપથી આ વખતે પણ ગંગાજળ કિનારે જ કોઈ સ્થળે નિવાસ કરવાનો સંકલ્પ રાખ્યો હતો. તેમાં આવું રમણીય નગર, ગંગાજળનો કિનારો અને ‘અલિક્’નું લખાણ મોકલવા માટે ટપાલ તથા તારઓફિસની સગવડ, એવાં બધાં સાધનો જ્યાં ત્યારે એ શહેરથી બે ત્રણ માઈલ દૂર કોઈ એકાંત-સ્થાન હોય તો ઠીક, એવી એમને ઇચ્છા સહજે થઈ આવી.

જે પરમાત્માએ અત્યાર સુધી રામ બાદશાહને, શું તેમની વિદ્યાથી’ અવસ્થામાં કે શું અધ્યાપકકાલમાં સર્વ પ્રકારનાં સાધન પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યાં છે, તે આવા ઉત્તમ પ્રસંગે યોગ્ય સાધનનો અભાવ પડવા દે ખરો કે? એ પરમાત્માએ અહીં પણ એક રમણીય, એકાન્ત અને સગવડવાળા સ્થાનની આશ્ચર્યકારક યોજના કરી રાખી હતી. ટિહરીથી ઉત્તર દિશામાં જતાં ગંગાકિનારે પટિયાર ગામ કરીને કેવળ બ્રાહ્મણોની વસ્તીવાળું ત્રીસેક ઘરનું એક ગામ છે. એ ગામથી ગંગાજળ બહી જતાં આંખાનું એક સઘન વન અને પાસે નાનું સુંદર ઝરણું છે. અત્યાર સુધી તો ગામના ગોવાળિયાઓ જ બપોરના આશ્રયરૂપે એ સ્થાનનો ઉપયોગ કરતા; પણ છેલ્લાં બે ત્રણ વર્ષથી મથુરાના એક શ્રેષ્ઠ આવીને ત્યાં પોતાના નિવૃત્તિનિવાસ માટે એક આશ્રમ બનાવ્યો હતો. ઝરણાંને વાળીને નાહવા તથા રસોઈ કરવાના

ઝોરડામાં પાણીની સગવડ કરી રાખી હતી; આસપાસ શાક-ભાણ અને ફૂલઝાડનો ખગીચો બનાવ્યો હતો અને આંત્રવૃક્ષની ચોભા તો ત્યાં પ્રથમથી જ છાયા કરીને બેસી હતી. મુરલીધર નામના મથુરાના એક ધનવાન વણિક ગૃહસ્થ વિધુર યયા પછી પોતાનો જીવનકાલ વાનપ્રસ્થાશ્રમ ધારણ કરી પુણ્યપવિત્ર ગંગાજીને કિનારે ભગવદ્ભજનમાં ગાળવા ઇચ્છતા હતા. તેમણે આ સ્થાન પસંદ કરી તેમાં પોતાના નિવાસ માટે પર્ણકુટિના આકારનાં ભોજન, સ્નાન, શયન, ભજન ઇત્યાદિને માટે છૂટા છૂટા ગૃહો બનાવી ત્યાં નિવાસ કર્યો હતો. ગોસ્વામી તીર્થરામ ઈ. સ. ૧૬૦૦ ના જુલાઈ માસમાં હિમાલયમાં ગયા, તે પહેલાં લગભગ ચારેક માસથી મુરલીધર શેઠ એ સ્થાન છોડીને મથુરાં ભણી ગયા હતા અને પોતાની ગેરહાજરીમાં એ સ્થાન એક હઠાક્યાસી મહાત્માને સુપ્રત કરી ગયા હતા; પરંતુ એ મહાત્મા જરા વિચિત્ર પ્રકૃતિના હતા. પ્રાણાયામની ક્રિયાસિદ્ધિદારા શરીરને પાંચેક મિનિટ સુધી નિશ્ચેષ્ટ કરવાની એમનામાં શક્તિ આવી હતી અને એવી રીતે નાહી બંધ કરીને લોકોને આશ્ચર્ય પમાડતા. સાંભળવા પ્રમાણે પાશ્ચાત્યપ્રદેશમાં જઈને એ મહાત્માએ આવા પ્રયોગદ્વારા વિદેશી પ્રબળે પણ વિસ્મિત કરી હતી. મુરલીધરજીને ત્યાં તેઓ આવી ચડ્યા, તે અરસામાં જ શેઠજીને મથુરાં જવાનું હોવાથી આ મહારાજને એ સ્થાન તેમણે સુપ્રત 'કધું'; પરંતુ જ્યારે શેઠ પાછા આવ્યા ત્યારે કોણ જાણે કોઈ કારણથી એ બન્ને વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન થયો હોય કે પછી શેઠજીએ એ ઉપવન નિત્યને માટે પ્રદાપણ કરી દીધું હોય; પરંતુ ઉક્ત મહાત્મા પણ એ પછી થોડો કાળ ત્યાં નિવાસ કર્યા પછી સ્થાન છોડીને ચાલતા થયા. આ પ્રસંગ બન્યાને હજુ એકાદ માસ પણ ભાગ્યે જ થયો હશે, ત્યાં રામ બાદશાહની સવારી આવી પહોંચી. ટિહરીમાં કોઈએ ખાલી પડેલા આ એકાન્ત સ્થાનને માટે તેમને સૂચના આપી એટલે રામ સોની સાથે ત્યાં ગયા. જંગાજીને કિનારે વસ્તીથી એકાદ માઈલ દૂર, સુંદર ઉદ્યાન, ઝરણાનો પ્રવાહ અને ચારપાંચ છૂટા છૂટા પર્ણકુટિ જેવા ઝોરડાઓનું આવી રમણીય સ્થાન હિમાલયના પ્રદેશમાં જાણે રામ અને એના જિજ્ઞાસુમંડળને માટે જ બનાવી રાખ્યું હોય, તેમ ખાલી પડ્યું હતું અને રામને એ અત્યંત પસંદ

પડયું, તેથી ત્યાં જ એકાન્તસેવન કરવાનો નિશ્ચય કયો. ટિહરી-થી બીજે જ દિવસે પ્રાતઃકાળમાં નીકળી આ બગીચામાં આવી પહોંચ્યા અને સૌને પોતપોતાના નિવાસને માટે સ્થાન નિયત કરી આપ્યાં અને આજથી રામ બાદશાહનો દરબાર અહીં નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યો.

અહીં સુધી તો આખો સંઘ યાત્રાળુઓની પેઠે ચાલ્યો આવ્યો હતો, એટલે કે લાલા નારાયણદાસે પોતાની પાસે દ્રવ્ય રાખ્યું હતું, તેમાંથી ખાવાપીવાની તથા અન્ય વસ્તુઓને માટે સંગવડ થતી હતી; પણ અહીં આવીને જ્યારે પૂર્વસંકેતાનુસાર વાનપ્રસ્થ જીવન વ્યતીત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, એટલે રામે વ્યવહારનો ક્રમ બદલી નાખ્યો. શાસ્ત્રોક્ત વિધિઅનુસાર, વાન-પ્રસ્થ આશ્રમના અધિકારીએ શરીરને પરમાત્માને ભરોસે છોડી દઈ, યથાપ્રાપ્ત અન્ન કે કંઠમૂલ પર નિર્વાહ કરી, મનવચન અને કાયાની તપશ્ચર્યાદ્વારા જીવનને વિશુદ્ધ બનાવી, પરમાત્મામાં લીન કરવાનું હોય છે; એનું સંગીસાથીઓને ભાન કરાવાની રામે અહીં આવીને શરૂઆત કરી. ટિહરીમાં આવ્યાં હજી માત્ર બે જ દિવસ થયા હતા આ બગીચો પણ પટિયાર ગામથી માઇલેક દૂર હોવાથી લોકોને પણ તેમના આગમનની ખબર નહોતી પડી. ટિહરીથી ગંગોત્રી જતી સડક આ બગીચાથી લગભગ અઘો માઇલ દૂર હતી, એટલે આ સ્થાન વસ્તીથી દરેક રીતે સમીપ છતાં નિર્જન અને એકાન્ત હતું.

ટિહરીથી આ બગીચામાં આવી બધાને પ્રથમ પાઠ તો રામે ત્યાગનો ભણાવ્યો. ગૃહસ્થાશ્રમની ઉત્તરાવસ્થામાં રામના શરીર ઉપર બહુમૂલ્ય રેશમી વસ્ત્રો રહેતાં હતાં તે આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા છીએ. રામ, નારાયણ, તુલારામ, ત્રણ કેમળ બાળકો અને રામચત્વીના સમૂહે આવી બગીચામાં આસન જમાવ્યું; ગૌરવણું કાંતિ, સુકેમળ શરીર અને દર્શનમાત્રથી શ્રી તથા સરસ્વતીનાં માનીતાં સંતાનો હોય એમ ખાતરી થઈ આવે એવાં મદમાતાં પાત્રો પાસે આવા વિકટ પ્રદેશમાં રામને વાન-પ્રસ્થ જીવન અને તપસ્વીના આશ્રમનો અનુભવ કરાવવો હતો, તેથી અહીં આવતાંવેંતજ પહેલાં તે સંઘના ખજાનચી જેવા નારાયણદાસને આજ્ઞા કરી કે, “નારાયણ ! આપણને સ્થાન તો બહુ ઉત્તમ મળ્યું; રામ હવે સૌની સાથે અહીં જ રહેશે;

પણ હવે આ આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ નથી કે જેથી આપણે દ્રવ્ય સાથે રાખીએ. જ્યાંસુધી લક્ષ્મીજી હોય ત્યાંસુધી, વિષ્ણુરૂપ પરમાત્મા પર વિશ્વાસ ઠાપી આપે ? માટે જે કંઈ પૈસા પાસે હોય, તે ગંગાગૈયાને અર્પણ કરી દો.” આમ આજ્ઞા મળતાં જ લાલો નારાયણદાસે જેટલું દ્રવ્ય ખર્ચ્યું હતું તે ગધું ગંગાજીને ભેટ કરી દીધું, એટલે આજ્ઞા સંધ પાસે હવે નાણું તો રહ્યું જ નહિ; પછી વારો આવ્યો માતાજીનો કે જેમના શરીર ઉપર થોડા અલંકાર હતા. પોતાનાં ધર્મપત્નીને રખેને એનો ગોહ હોય અથવા કદને સમયે એ માટીના પદાર્થો પર ચિત્ત આશ્રય લેવા દોડે, એટલા માટે એમને પણ આજ્ઞા કરી કે, “આ ગધું શા માટે રાખી મૂક્યું છે ? ગંગાજીને અર્પણ કરી દો. એ પુષ્પથી તો ગંગાજીની સેવા થાય. વાહવાહ ! ધન્ય ભાગ્ય ! તમારાં !” આવી આજ્ઞા કરીને એમની પાસે પણ જે આભૂષણ હતાં તે ગધાં ગંગાજીને અર્પણ કરાવી દીધાં.

આવી રીતે નિષ્કંચન થયા પછી સૌને આ પ્રમાણે ઉપદેશ તથા આજ્ઞા કર્યો: “જીઓ ! હવે પરમાત્મા પર દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને રહેવાનું છે; શરીરની સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ સિદ્ધ કરવી જોઈએ; સૌ પોતપોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં નિમગ્ન થવાની સાધના કરે. દેહનો તો વિચારમાત્ર પણ આવવા દેવો જોઈએ નહિ અને આવે તો પણ એને પ્રારબ્ધને અધીન માની લઈને, તિતિક્ષા અને ઉપરામવડે મન ઉપર સંયમ પ્રાપ્ત કરતાં શીખો. આજ તમારે એ જ શીખવાનું છે અને જાણવાનું છે કે પરમાત્મા તમારા શરીરની રક્ષા કરે છે કે નહિ ! દૃઢ શ્રદ્ધા રાખજો કે જે જે સ્થાન ઉપર તમને બેસાડવામાં આવે, ત્યાં બેસી ચિત્તને નિશ્ચલ કરી, ઝંકારની ગર્જના કરતાં કરતાં અહંબ્રહ્મ ઉપાસનામાં આરૂઢ થઈ જાઓ; પણ ખબરદાર ! રામની આજ્ઞા સિવાય તમારે નથી તો ત્યાંથી ઊઠવાનું તેમજ નથી ખાનપાન આદિની ચિન્તા કરવાની કે કોઈ પણ ભતનો પ્રયત્ન કરવાનો.” આમ આજ્ઞા કરી માતાજી તથા બાલકોને એક એકઠામાં ધ્યાન તથા ભજનમાં બેસવાની અને નારાયણ તથા તુલારામને ગંગાજીને કિનારે થોડે દૂર દૂર બેસી ધ્યાન-મગ્ન થવાની આજ્ઞા કરી અને પોતે ગંગાજીને કિનારે પ્રવાહમાં એક હાથી જેવડી ઊંચી શિલાની ઉપર ૐ ૐ ૐ શિવોહમ

ૐ કરતા કરતા સમાધિસ્થ થઈને બેસી ગયા. બધાં કેવલ પોતાની સ્વેચ્છાથી રામની આજ્ઞાને આધીન થઈને સાધનભજન માટે જ આવ્યા હતાં; એટલે એમાં એવું કોણ હોય કે જેને કઠિનમાં દઠિત આજ્ઞાને અધીન થવામાં નિરાદર અથવા નિરુપાય થવાની બુદ્ધિ સૂઝે ? પ્રસન્નચિત્તથી સૌ પોતપોતાંને નિર્દિષ્ટ સ્થાને શાંત, નિશ્ચલ અને નિમગ્ન થઈને બેસી ગયાં. સૂર્ય ધીરે ધીરે ઉપર ચઢવા માંડ્યો અને જેમ જેમ એનાં સોનેરી કિરણોએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરવા માંડ્યું તેમ તેમ ગરમી વધવા માંડી; ગુરુભક્ત જિજ્ઞાસુઓ અને સ્વામીભક્ત પત્ની રામના આદેશ પ્રમાણે શાંત બેઠાં હતાં; એટલામાં પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ એમના યોગક્ષેમની વ્યવસ્થા કરવાની યોજના કરી. પાસેના ગામનાં બાળકો સવારમાં આ બગીચાં અત્યાર સુધી ખાલી પડ્યો હતો, તેથી ત્યાં નિત્યની પેઠે રમવા આવી ચડ્યાં; પણ આજ તો એમણે ત્યાં પસ્તી બેઠાં. પર્વતનાં ગરીબ બાળકોને આવા ઉત્તમ નાગરિકોને ગંગાજીને કાંઠે ધ્યાનમગ્ન બેઠાંને આશ્ચર્ય થયું. મહનમોહન, સુભદ્રા તથા નાના બ્રહ્માનંદને સંભાળીને માતાજી એક ઓરડામાં બેઠાં હતાં; પણ એ પહાડી બાળકોની લાપા કોણ સમજે ? તેમજ એ લોભાં બાળકોથી શહેરના લોકો સાથે બોલવાનું સાહસ પણ કેમ થાય ? આવું દૃશ્ય જોઈને એ બાળકો ત્યાંથી સડક ઉપર આવેલા લાલા બનવારી હત્ત નામના એક વેપારીની દુકાન પર દોડી ગયાં અને ત્યાં જઈને કહ્યું કે, “લાલાજી ! મુરલીધરના બગીચામાં તો કોઈ મોટાં લોક આવ્યા છે; પણ લાગે છે પૂરા તપસ્વી અને સાધુ જેવાં. કાલે તો ત્યાં કોઈ નહોતું પણ આજ અમે સવારે ત્યાં ગયાં એટલે તો બેત્રણ જણ ગંગાજીને કાંઠે નેત્ર બંધ કરીને ધ્યાનમાં શાંત બેઠા છે; અને એક ઓરડામાં એક સ્ત્રી ને ત્રણ બાળકો છે. નથી તેઓની પાસે કોઈ પણ જાતનો વિશેષ સામાન તેમજ બપોર થવા આવ્યા છે છતાં નથી રસોઈની તૈયારી. પેલાં સ્ત્રીને અમે પૂછવા માંડ્યું પણ કાંઈ જવાબ જ આપતાં નથી.” બાલકોના આવા વૃત્તાંતથી લાલા બનવારી હત્તને આશ્ચર્ય થયું કે બગીચામાં વળી કોણ આવ્યું હશે ? એ સંજ્ઞા નાતલા સોની હતા અને ટિંહરીથી દોઢેક માઈલ દૂર તેમની અનાજ, કાપડ વગેરે બધી જાતના પરચૂરણ માલ-

ની મોટી દુકાન હતી. સ્વભાવે ઉદાર, ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન, સંત-સાધુઓના ઉપાસક અને સેવાપરાયણ વૃત્તિવાળા એ સજ્જન શેઠ મુરલીધરના પ્રતિનિધિ જેવા હતા. હવે જો કે એ જાગીયા ઉપર કોઈનો અધિકાર નહોતો, છતાં પણ દેવદ સંતસાધુના નિવાસ માટે જ એનો ઉપયોગ થાય તો ઠીક, એવી આશુ-બાણના સજ્જનોની ઇચ્છા હોવાથી લાલા બનવારી દત્ત જેવા પ્રતિષ્ઠિત સજ્જને એની 'સંજાળ રાખવાનું' કામ ઉપાડી લીધું હતું. તેમણે જ્યારે એ જાગીયામાં કોઈની સ્થિતિ છે એમ સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે ત્યાં જાતે જઈને એવાની એમને સહજ ઉત્કંઠા ઉઠાવી.

આ વખતે એક બીજો પણ સુયોગ પ્રાપ્ત થયો. હૃષીકેશના સુપ્રસિદ્ધ મારવાડી અન્નક્ષેત્રના વ્યવસ્થાપક બાબા રામનાથજી યાત્રાના માર્ગ ઉપર સદામતની યોજના કરવા માટે ટિહરીથી ગંગોત્રી જતા હતા, તેઓ તે સમયે લાલા બનવારી દત્તની દુકાને બેઠા હતા. તેમણે પણ દેવયોગે આ વાત સાંભળી, એટલે લાલા બનવારી દત્તની સાથે તેઓ પણ મુરલીધરના જાગીયામાં આ નવીન આગવુંક સજ્જનોની તપાસ કરવા ગયા. બાબા રામનાથ, કાળી કામળીવાળાના નામથી વિખ્યાત થયેલા સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ સરસ્વતીના પ્રયાસથી સ્થાપિત થયેલા હૃષીકેશમાં ચાલતા એક અન્નક્ષેત્રના પુરુષાર્થપરાયણ વ્યવસ્થાપક હતા. ઉનાળાની ઋતુમાં જન્મોત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ અને બદરિનારાયણની યાત્રાએ જતાં સંતસાધુ અને બ્રાહ્મણ-બ્રહ્મચારીઓમાંથી જે કોઈને સદામત લેવાની ઇચ્છા હોય, તેઓને માટે સગવડ કરી આપવા બાબા રામનાથજી તે વખતે ત્યાં જતા હતા, એટલે આ પણ કોઈ વિરક્તચિત્ત મહાત્મા હશે તો એમની સેવા થશે એમ સમજીને જ ત્યાં ગયા હતા; અને આપણે જાણીએ છીએ કે હવે પણ તેમજ, એ જાને સજ્જનો ત્યાં જઈને જુએ છે તો બાલકેર્નું વર્ણન અક્ષરશઃ સાચું નીવડ્યું. ગંગાજીને કિનારે રામ, નારાયણ અને તુલારામ બંધ નેત્રે ધ્યાનમગ્ન બેઠા છે. રામનાથજીએ પ્રથમ નારાયણદાસની પાસે જઈને તેમનું નામકામ પૂછવા માંડ્યું; પણ રામની આજ્ઞા વિના કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર કરવાની મના હોવાથી, તેમણે રામના બધી સંકેત કરીને માત્ર એટલો જ ઉત્તર આપ્યો કે, "જે પૂછ્યું હોય

તે ત્યાં જઈને પૂછો.” રામનાથજીએ ધીરે રહીને, હિમકણ પર વિરાજિત, ગૌસ્વણ, તેજઃપુંજસમી સમાધિસ્થ મૂર્તિ રામને જાગૃત કરવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો; અને કહ્યું કે, “ભગવન્! ક્યાંથી પધાર્યા છો?” રામે નેત્રો તો ઉઘાડ્યાં પણ કાંઈ ઉત્તર ન આપતાં કેવળ નારાયણની પાસે જવાનું કહ્યું. આમ કરવામાં રામનો ઉદ્દેશ સૌની પરીક્ષા કરવાનો હતો. એમની આજ્ઞા સિવાય નારાયણ વગેરે અન્ય કાંઈ ક્રિયા કર્યા કરે છે કે કેમ તે જોઈને રામને એમની શક્તિની તુલના કરવી હતી; વળી પાછા રામનાથજી નારાયણદાસની પાસે ગયા અને કહ્યું કે, “એ તો આપને પૂછવાનું કહે છે.” હવે તો રામની કાંઈ આજ્ઞા છે એમ સમજી નારાયણે ઉત્તર આપવા માંડ્યા અને પોતાનાં નામકામ, તથા અહીં આવવાનું પ્રયોજન તથા સ્થિતિ સંભળાવ્યાં, ત્યારે રામનાથે એવી પૂછપરછ કરી કે, “આવી નિરાધાર સ્થિતિમાં આપે ખાનપાનની શી વ્યવસ્થા કરી છે? પણે એક સ્ત્રી તથા ત્રણ બાળકો જ્યાં છે, મધ્યાહ્ન થવા આવ્યા છે, હજી સુધી કશી પણ લોજનની તૈયારી જણાતી નથી!” આનો ઉત્તર નારાયણદાસે કથો ન આપ્યો; અને આપી શકાય તેમ પણ નહોતો; કારણ રામે પ્રથમ જ આજ્ઞા કરી રાખી હતી કે એ વિષયમાં કોઈએ કશોયે પ્રયત્ન કે વિચાર આજ કરવાનો નથી; એટલે વળી રામનાથજી રામની પાસે ગયા અને વિનીતભાવે કહ્યું કે, “ભગવન્! આપ આજ્ઞા કરો તો આ સેવક કાંઈ આપને બધાને માટે લોજનની વ્યવસ્થા કરે!” આ શબ્દો કહ્યું પર પડતાં જ રામે નારાયણને પોતાની પાસે બોલાવી કહ્યું કે, “નારાયણ! જો આ કોઈ સજ્જન સેવા કરવા આવ્યા છે; તેમને પૂછો કે કોણ સેવા કરે છે ભલા!” બાળા રામનાથ બહુ ચતુર પુરુષ હતા; એટલે પ્રશ્નનો મર્મ સમજીને તુર્ત જ બોલી બોલ્યા કે, “પ્રભુ! સેવા તો કોણ કરે એવું છે? એ તો આપનું જ છે બધુંયે. નારાયણ! હું તો કશુંયે કરતો નથી. પરમાત્માની લીલા છે એ તો.” આ ઉત્તરથી રામ પ્રસન્ન થઈને બોલી બોલ્યા કે, “ઠીક છે ત્યારે તો નારાયણ! પરમાત્મા જો વ્યવસ્થા કરી આપતા હોય તો સ્વીકારી લો. એમાં કશોયે બાધ નથી.” એ સમયથી બાળા રામનાથે માસિક રૂપિયા દસ ની રકમની વ્યવસ્થા કરી આપી અને તેનો પ્રબંધ લાલા બનવારી દત્તને

સોંપવામાં આવ્યો. પરમાત્મા પર શરીર અને શારીરિક ચિંતાઓનો ભાર મૂકી દેવાથી એ કેવી યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે છે, એનો દૃષ્ટાંત સાથે ઉપદેશ આપવા માટે જે સંકેત પ્રાતઃકાળથી કરી રાખ્યો હતો, તેનો સર્વના ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડ્યો. ત્યાર પછી છ મંદિના સુધી એ સ્થાનમાં ગધાં રહ્યાં અને ધર્મધ્યાનમાં દિવસો વ્યતીત થવા લાગ્યા. રામના આવા વિશ્વાસ અને દેવી સહાયતાથી ગધાં વિસ્મય પામ્યાં અને ભવિષ્યને માટે સર્વના હૃદયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ.

અહીં રહીને કેવી રીતે દિવસો વ્યતીત થતા હતા, તેનું વર્ણન 'પત્રમંજુષા' માં આપણે જોઈએ છીએ. 'અલિક્ષ' માસિક પત્રને માટે લેખમાળા અહીંથી નિયમિત જતી હતી; પર્વતીય દૃશ્યનાં સુંદર વર્ણનો લાલા હરલાલને લખી મોકલતા તે ગધાં 'અલિક્ષ'ના વાચકોને અત્યંત આનંદદાયક થઈ પડતાં. તે સમયના પત્રોમાંથી આપણે એક પત્રમાં આપેલી દિનચર્યાનું વર્ણન વાંચીએ:—

“આજ સંધ્યાસમયે શિખરિમ વર્ષા વર્ષતી હતી. રામના સત્વગુણી મંદિરની પરસાળમાં અગ્નિકુંડની આસપાસ નારાયણ, મહાનમોહન અને તુલારામ જેસીને નિત્યનિયમાનુસાર હૃદયનાં અશ્રુ વહેવરાવતા ઉચ્ચસ્વરે આ વેદમંત્ર વારંવાર ગાઈ રહ્યા હતા:—
 तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा ॥
 तस्मिन्सहस्रशाखे निमगाहं त्वयि मृजे स्वाहा ॥

(તૈત્તિરીયોપનિષદ)

તાત્પર્ય:—“ૐ ! હે પરમાત્મા ! અમેને તારા સ્વરૂપમાં પ્રવિષ્ટ થઈ જવા દે, સ્વાહા ! તું અમારા રોમેરોમમાં પ્રવિષ્ટ થઈ જા, સ્વાહા ! હુઃઅ દેનાર દૈતભાવ હજારો સંકટમાં નાખે છે. હું તારા સ્વરૂપમાં આનંદપૂર્વક સ્નાન કરું છું અને આ મેલ ધોઈ ધોઈને સાફ કરું છું, સ્વાહા !

પછી ૐ ૐ નો ધ્વનિ પરમ આનંદથી ઊભરાતા સ્વરે ટેટલાક સમય સુધી ચાલુ રહ્યો. તત્પશ્યાત્ આપોઆપ અંખો મીંચાઈ ગઈ અને ગધા પ્રણવમાં લીન થઈ ગયા. દીર્ઘકાળપર્યંત આ શાંતિની અવસ્થા સ્થિર રહી; તે પછી ગીતાનો પાઠ કરા-

વવામાં આવ્યો.....અત્યારે બધા પોતપોતાની કુટિરમાં છે. રામ એકાંતમાં બેઠેલો છે. પૃથ્વીમાની ચાંદની ખીલેલી છે. અહીં-થી નાનાં નાનાં વાદળાંઓના ટુકડા, મંદિરનું ઉદ્યાન અને સામેના ગિરિરાજે એ સર્વે જાણે જ્યોત્સ્નામાં સ્નાન ન કરી રહ્યાં હોય એમ દેખાય છે. ગંગારાણીનું મધુર ગીત કણ્ઠમાં પવિત્રતા ભરી રહ્યું છે.”

પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના અવલોકનદ્વારા ચિત્તને એકાગ્ર અને ઉન્નત કરી, પ્રણવનાં ગર્જના અને શુન્નકનદ્વારા બધાં અહંબુદ્ધિ ઉપાસનામાં દિનરાત મગ્ન રહેતાં, એમ કહીએ તો જરાયે અતિ-શયોકિત નથી. એકાંત અને પવિત્ર સ્થળ, નીરવનિવાસ, સાત્ત્વિક વાતાવરણ, યથેષ્ટ સ્વતંત્રતા અને રામ જાદુશાહની મસ્ત છાયા-માં નારાયણદાસ, તુલારામ તથા માતાજી અહોનિશ આનંદમાં રહેતાં. નાનો મહનમોહન ત્યાંથી બે માઈલ દૂર ટિહરીની નિશાળ-માં ભણવા જતો અને સુભદ્રા તથા બ્રહ્માનંદની જાળલીલાના આનંદમાં માતાજી પોતાનો સમય વિતાવતાં. કશ રૂપિયા જેટલી નજીવી રકમમાંથી સાતઆઠ મનુષ્યનો નિર્વાહ ચલાવવામાં કેટલી કરકસરથી રહેવું પડતું હશે એનો વાચકો જ વિચાર લેશે; પરંતુ રામને તો એવી સ્થિતિની ક્યાં નવીનતા હતી? અને ખાનપાન તથા દેહનિર્વાહની ચિન્તાનો એમની નિજાનંદ અવ-સ્થામાં સમાવેશ પણ કેવી રીતે થાય?

આ નિવાસ દરમિયાન કોઈ કોઈ વાર રામ રાત્રિએ તથા દિવસે માઈલોના માઈલ સુધી દૂર લાખી સફર કરવા નીકળી પડતા. કોઈ વાર ઊંચા શિખર ઉપર, તો કોઈ વાર સીધી ગંગોત્રીની સડકે બહુ લાંબે સુધી ફરી આવી, પોતાનાં નિર્ભયતા અને સાહસમાં વધારો કરતા. ‘અલિક્ષ’ની લેખમાળા નિયમિત નહોતી લખાતી; છતાં પણ એને આવશ્યક ખોરાક તો મળી જ રહેતો. પરંતોનાં વર્ણનો, દિનચર્યાનાં અવલોકનો, પત્રોના ઉત્તરો, વર્ણ-નાત્મક કાવ્યો તથા મનનશીલ લેખો લખાયે જતા હતા. નિવા-સસ્થાનનાં વર્ણનો અત્યંત છપાયેલાં છે, છતાં પણ તે સ્થાન અને સમયનાં વર્ણન ઉપરથી ઊપજી આવેલાં થોડાં ભાવનાત્મક કાવ્યો અમે અહીં આપીએ છીએ:—

x જુઓ સ્વામી રામતીર્થ-અંચ ત્રીજામાં ‘પત્રમંજુષા’ નામનો ભાગ.

સોંપવામાં આવ્યો. પરમાત્મા પર શરીર અને શારીરિક ચિંતા-
ઓનો ભાર મૂકી દેવાથી એ કેવી યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે છે, એનો
દયાંત સાથે ઉપદેશ આપવા માટે જે સંકેત પ્રાતઃકાળથી કરી
રાખ્યો હતો, તેનો સર્વના ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડ્યો. ત્યાર
પછી છ મહિના સુધી એ સ્થાનમાં બધાં રહ્યાં અને ધર્મધ્યાનમાં
દિવસો વ્યતીત થવા લાગ્યા. રામના આવા વિશ્વાસ અને દૈવી
સહાયતાથી બધાં વિસ્મય પામ્યાં અને ભવિષ્યને માટે સર્વનાં
હૃદયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ.

અહીં રહીને કેવી રીતે દિવસો વ્યતીત થતા હતા, તેનું
વર્ણન 'પત્રમંજુષા' માં આપણે જોઈએ છીએ. 'અલિક્ષ' ^૧
માસિક પત્રને માટે લેખમાળા અહીંથી નિયમિત જતી હતી;
પર્વતીય દૃશ્યનાં સુંદર વર્ણનો લાલા હરલાલને લખી મોકલતા
તે બધાં 'અલિક્ષ'ના વાચકોને અત્યંત આનંદદાયક થઈ પડતાં.
તે સમયના પત્રોમાંથી આપણે એક પત્રમાં આપેલી દિનચર્યાનું
વર્ણન વાંચીએ:—

“આજ સંધ્યાસમયે શિમઝિમ વર્ષા વર્ષતી હતી. રામના
સત્વગુણી મંદિરની પરસાળમાં અગ્નિકુંડની આસપાસ નારાયણ,
મહાનમોહન અને તુલારામ બેસીને નિત્યનિયમાનુસાર હૃદયનાં
અશ્વુ વહેવરાવતા ઉચ્ચસ્વરે આ વેદમંત્ર વારંવાર ગાઈ રહ્યા હતા:
તં ત્વા મગ પ્રવિશાનિ સ્વાહા । સ મા મગ પ્રવિશ સ્વાહા ॥
તસ્મિન્સહસ્રશાલે નિમગાહં ત્વયિ મૃજે સ્વાહા ॥

(તૈત્તિરીયોપનિષદ)

તાત્પર્ય:—“ ॐ ! હે પરમાત્મા ! અમેને તારા સ્વરૂપમાં
પ્રવિષ્ટ થઈ જવા દે, સ્વાહા । તું અમારા શેષેરોમમાં પ્રવિષ્ટ થઈ
જા, સ્વાહા । હુઃખ દેનાર દૈત્યાવ હંબરો સંકટમાં નાખે છે.
હું તારા સ્વરૂપમાં આનંદપૂર્વક જ્ઞાન કરું છું અને આ મેલ
ધોઈ ધોઈને સાફ કરું છું, સ્વાહા ।

પછી ॐ ॐ નો ધ્વનિ પરમ આનંદથી ઊભરાતા સ્વરે
કેટલાક સમય સુધી ચાલુ રહ્યો. તત્પશ્યાત્ આપોઆપ આંખો
મીઝાઈ ગઈ અને બધા પ્રણવમાં લીન થઈ ગયા. દીર્ઘકાળપર્યંત
આ શાંતિની અવસ્થા સ્થિર રહી; તે પછી ગીતાનો પાઠ કરા-

ધવામાં આવ્યો.....અત્યારે બધા પોતપોતાની કુટિરમાં છે. રામ એકાંતમાં બેઠેલો છે. પૂર્ણિમાની રાત્રીની ખીલેલી છે. અહીં-થી નાનાં નાનાં વાદળાંઓના ટુકડા, મંદિરનું ઉદ્યાન અને સામેના ગિરિરાજે એ સર્વે જાણે જ્યોત્સ્નામાં સ્નાન ન કરી રહ્યાં હોય એમ દેખાય છે. ગંગારાણીનું મધુર ગીત કણ્ઠમાં પવિત્રતા ભરી રહ્યું છે.”

પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના અવલોકનદ્વારા ચિત્તને એકાગ્ર અને ઉન્નત કરી, પ્રજ્વળનાં ગર્જના અને ગુંજનદ્વારા બધાં અહંશ્રદ્ધ ઉપાસનામાં દિનરાત મગ્ન રહેતાં, એમ કહીએ તો જરાયે અતિ-શયોકિત નથી. એકાંત અને પવિત્ર સ્થળ, નીરવનિવાસ, સાત્ત્વિક વાતાવરણ, યથેષ્ટ સ્વતંત્રતા અને રામ બાદશાહની મસ્ત છાયા-માં નારાયણદાસ, તુલારામ તથા માતાજી અહોનિશ આનંદમાં રહેતાં. નાનો મદનમોહન ત્યાંથી બે માઈલ દૂર ટિહરીની નિશાળ-માં ભણવા જતો અને સુભદ્રા તથા બ્રહ્માનંદની બાળલીલાના આનંદમાં માતાજી પોતાનો સમય વિતાવતાં. દશ રૂપિયા જેટલી નજીવી રકમમાંથી સાતઆઠ મનુષ્યનો નિર્વાહ ચલાવવામાં કેટલી કરકસરથી રહેવું પડતું હશે એનો વાચકે જ વિચાર લેશે; પરંતુ રામને તો એવી સ્થિતિની ક્યાં નવીનતા હતી? અને ખાનપાન તથા દેહનિર્વાહની ચિન્તાનો એમની નિજાનંદ અવ-સ્થામાં સમાવેશ પણ કેવી રીતે થાય?

આ નિવાસ દરમ્યાન કોઈ કોઈ વાર રામ રાત્રિએ તથા દિવસે માઈલોના માઈલ મુઠ્ઠી દૂર લાંબી સફર કરવા નીકળી પડતા. કોઈ વાર ઊંચા શિખર ઉપર, તો કોઈ વાર સીધી ગંગોત્રીની સડકે બહુ લાંબે મુઠ્ઠી ફરી આવી, પોતાનાં નિર્ભયતા અને સાહસમાં વધારે કરતા. ‘અલિક્ષ’ની લેખમાળા નિયમિત નહોતી લખાતી; છતાં પણ એને આવશ્યક જોરાક તો મળી જ રહેતો. પર્વતોનાં વણુનો, દિનચર્યોનાં અવલોકનો, યત્રોના ઉત્તરો, વણુ-નાત્મક કાવ્યો તથા મનનશીલ લેખો લખાયે જતા હતા. નિવા-સસ્થાનનાં વણુનો અન્યત્ર છપાયેલાં છે,* છતાં પણ તે સ્થાન અને સમયનાં વણુન ઉપરથી ઊપજી આવેલાં થોડાં ભાવનાત્મક કાવ્યો અમે અહીં આપીએ છીએ:—

* જુઓ ‘સ્વામી રામતીર્થ’-ગ્રંથ ત્રીજામાં ‘પત્રમંજૂષા’ નામનો ભાગ.

જ્ઞાની કા ધર

(રાગ પહાડી, તાલ કુમાલી)

સિર પર આઠાશ કા મંડલ હૈ, ધરતી પૈ મુહાની મખમલ હૈ;
 દિન કો સૂરજ કી મહફલ હૈ, શનકો તારો કી સલા, બાબા. ૧
 જળ યંજુમકે ચહાં ધન આતે હૈ, મસ્તી કા રંગ જમાતે હૈ;
 યશમે તાંબૂર બજાતે હૈ, ગાતી હૈ મહાર હવા બાબા. ૨
 ૧૦ થા ૧૧ પંછી મિલકર ગાતે હૈ, ૧૨ પીતમ કે સંકેશ સુનાતે હૈ;
 યાં રૂપ અનુપ દિખાતે હૈ, ફલફલ ઓર ૧૩ જળે-તા બાબા. ૩
 ધન દોલત ૧૪ આની બની હૈ, ચહ દુનિયા રામ ૧૫ કહાની હૈ;
 ચહ ૧૬ આલમ આલમ-૧૭ જ્ઞાની હૈ, બાકી હૈ ૧૮ જાતે-ખુદા બાબા. ૪

ધરમેં ધર કર

(રાગ કલ્યાણ, ત્રિતાલ)

કલ ૧૯ જાળ એક દેખા, મેં કામ કર રહાયા;
 ૨૦ બેલો કો હાંકતા થા, ૨૧ ઓર હલ ચલા રહાયા. ૧
 મેહનત સે ૨૨ સેર હોકર ૨૩, ૨૪ વજાસે ૨૫ સેર હોકર ૨૬;
 ચહ છમે ૨૭ અપને આર્ષ, ૨૮ બસ ચારાં બળ ચલો ધર. ૨
 ધર કે લિયે થી ૨૯ મેહનત, ૩૦ ધર કે લિયે થે બાહર;
 બટપટ ૩૧ રનાન કરકે, ૩૨ ચોશાક કરકે દર ૩૩ ધર. ૩
 ધર કી તરફ મેં લપકા, ૩૪ પાપ શોક ૩૫ સે લેકા કર;
 ૩૬ તેણ સે ૩૭ હગ બહા કર, જલહી મેં ગડબડા કર. ૪

૧. સોહામણી-શોભીતી ૨. સલા ૩. રાત્રિએ ૪. નખીને
 ૫. વાદળાં ૬. નિમ્નનંદનો ઉ-માદ ૭. ગરણાં ૮. રાગતું નામ
 ૯. વાયુ ૧૦. અહીં ૧૧. પક્ષી ૧૨. પરમાત્મા ૧૩. ધાસના પાંદડાં
 ૧૪. આવે ને બાજ તેથી ૧૫. કહેવા માત્ર ૧૬. સંસાર ૧૭. નાશવાન
 ૧૮. સત્યસ્વરૂપ પરમાત્મા. ૧૯. સ્વપ્ન ૨૦. બળદ ૨૧. દ્વિત
 સાધનરૂપી ખેતી કરતો હતો. ૨૨. વૃક્ષ ૨૩. એ દ્વિત ભાવનાથી
 વૃક્ષ ચક્રને ૨૪. કસરત-પરિશ્રમ ૨૫. સિંહ ૨૬. દ્વિતસાધનની
 તૃપ્તિથી સિંહ જેવો બનીને ૨૭. મનમાં ૨૮. ચાલો હવે ધર બહાર
 અર્થાત્ નિગ્ધસ્વરૂપ બહાર ૨૯. પરિશ્રમ ૩૦. બહાર સ્વરૂપની શોધ-
 માં જ હતા ૩૧. અંતઃકરણ શુદ્ધ કરીને ૩૨. વાસનારૂપી વસ્ત્રને
 ઘેર જ છોડી દધને ૩૩. ધરનો દરવાજો ૩૪. પાછો ફર્યો-સ્વરૂપ
 બહાર ૩૫. પગ ૩૬. ઉમંગથી ૩૭. જલ્દી જલ્દી ૩૮.
 સર્ગમાં ભરતો ભરતો.

કિલો ૧૬૦૩ ધૂમ હી ને, ચહ મચા દિયા ૨૮૬૫૫૨;
વહ ૩૭૫૭ ઝટ ઉડાયા, ચહ ૪૫૫૦ ઘરમે આયા ૫. ૫
૧૭૬૬૨ ૭૫૬૬૦ પાયા, લે ૮૫૨ ઘરમે ઘર કર;
૮૫૫૦૬૦ ઠા ઘર ઠા દોડા, ૧૦૫૨ બગને મે આયા. ૬
૮૫૫૦ ધૂમ થા ૧૨૫૫૫૫, ચહ ૩૭૫૭ કૈસા આયા;
૧૨૫૫૫૫ મે રામ ૧૦૬૬૦, ૧૪૫૦ રામ ૩૭૫૫૫ આયા. ૭
મે ઘર ને ૧૨૫૫૫૫ થા, મેરા હી થા વહ ૧૨૫૫૫;
અબ સબ ૧૦૬૬૦ ઠા હું ઘર, એ રામ! ૧૮૫૨ મે ઘર કર. ૮

જ્ઞાની છી સૈર

(રાગ બિહાગ, તાલ ત્રિતાલ)

૧. મે સૈર કરને નિકલા, ઝોઠે અબરકી ચાદર;
પર્વત મે ચલ રહા થા, હવા કે બાબુવેં પર. ૧
મતવાલા ઝૂમતા થા, હર તરફ ધૂમતા થા;
ઝરને નદી-ઝો-નાલે, પૈહચાન કર પુકારે. ૨
'નેચર' સે શું જ બિડી, ઉસ વેદ છી ધ્વનિકી;
'તત્ત્વમસિ, ત્વમસિ', તૂછી હે બત સબકી. ૩
ચહ નબારા ધ્યારા ધ્યારા, તેરા હી હે પસારા;
ને કુછ બી હમ બને હે, ચહ રૂપ બસ તો તૂ હૈ. - ૪

૧. એ દોડધામ, અંતરંગ સાધનરૂપી પરિશ્રમે ૨. આશ્ચર્ય
૩. સંસારરૂપી સ્વપ્ન બિડી ગયું ૪. પગ ૫. આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ
થઈ ૬. જાગૃત-જાનજાગૃતિ ૭. પોતાને ૮. વહાલા ૯. સંસારરૂપી
સ્વપ્નમાં જ સ્વરૂપસાક્ષાત્કારનો પુરુષાર્થ કરતો હતો ૧૦. પણ આત્મા
તો જાગૃતાવસ્થામાં-જાનદશામાં પ્રાપ્ત થયો. ૧૧. ખેત ૧૨. જંગલમાં
૧૩. શોધી વળ્યો ૧૪. હું પોતે જ રામ બની ગયો ૧૫. શોધતો
હતો ૧૬. છાયા, પ્રતિબિમ્બ ૧૭. જવા ધરોનું ઘર, બધા સ્વરૂપોનું
સ્વરૂપ ૧૮. સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કર.

ભાવાર્થ:—

આકાશનું વસ્ત્ર ઝોઠીને હું ફરવા નીકળ્યોઅ ને વાયુની પાંખો
ઉપર પર્વતોમાં ચાલ્યો જતો હતો. (૧)

મસ્ત ડોલતો ડોલતો ચારે તરફ ફરતો હતો, એટલામાં ઝરણા
અને નદીનાળાએ અને ઝોળખી કાંઠો અને બોલી બિઠ્યાં. (૨)

“તત્ત્વમસિ, ત્વમસિ” ‘તે તું છે-તું છે’ ‘તું જ બચાનો
પ્રાણ છે,’ એવો પ્રકૃતિમાથી પેલા વેદનો ધ્વનિ ગાણ બિઠ્યો (૩)

વળી એ બધા બોલ્યા કે:—આ પ્રિય સુંદર દશ્યો બધો તારો જ
વિસ્તાર છે, અમે જે કાંઈ છીએ તે પણ તારું જ સ્વરૂપ છે. (૪)

સ્વા. રા. ૮

સીનોં મેં ફિર હમારે, હે મુનઅકસ તો તૂ હે;
 જો કુછ સી હમ બને હે, ચહ રૂપ બસ તો તૂ હે. ૫
 ચહ મુન જો મેંને જાંકા, નીચે કો સીધા જાંકા;
 હર આબશારો-ચશમા, ગુલો-બર્ગ કા કૃશમા. ૬
 અલ્વાને-નાહર નો, અશખાસે-જિન્સ હરનો;
 હર રંગ મેં તો મેં થા, હરસંગ મેં તો મેં થા. ૭
 માં મામતા કી મારી, જાતી હે વારી ન્યારી;
 શોહર કો પા કે હુલહન, સોચે હે અપના તનમન. ૮
 મુદત કા ગિચ્છકા બચ્યા, રોતા હે માંકો મિલતા;
 બે ઇખત્યાર મેરાં, દિલો-ભાં જોહ હી નિકલા. ૯
 વહ ગદાજે-ફરહત આગેજ, વહદદે-દિલદિલાગેજ;
 પુરસોજ રાહતે-ભાં, લજ્જત લરે વહ અરમાં. ૧૦
 બેહ નિકલે જોગે-દિલસે, વસલે-રવાં મેં બદલે;
 મેંહ બરસા મોતીયોં કા, તુફાન આંસૂઓં કા;
 જિમ ! જિમ ! ! જિમ ! ! ! ૧૧

આમ કરતાં કરતાં લગભગ છએક મહિના વીતી ગયા;
 પરંતુ વચમાં માતાજીના અંતઃકરણમાં આઘાત પહોંચે એવો
 એક પ્રસંગ ઉપસ્થિત થઈ ગયો. એક દહાડો રામ પોતાના

" અમારાં હૃદયમા તું જ પ્રતિબિંબિત (આભાસ) થયેલો છે;
 ખરેખર અમે જો બધાં બન્યાં છીએ તે તારાજે જ છીએ." (૫)

એવું સાંભળતા જ ભાં મેં નીચે તેમજ આડુંઅવળું બધે
 જોવા માંક્યું, તો પાણીના ઝરણા, પુષ્પ અને પર્થુની મોહિની, મિત્ર
 મિત્ર પ્રકારના રંગ, વિવિધ જાતના પુરખો, એ બધા રંગમાં તો
 હું જ હતો; બધાં સહવાસીઓમાં પણ હું જ હતો. (૬, ૭)

મગતાલી મારી માતા બાવક હિપર અજળ રીતે વારી જાય છે;
 પોતાના પતિને પ્રાપ્ત કરીને પત્ની પોતાનું તનમન સમર્પણ કરે છે.
 લાખા વખતથી વિખૂટું પડેલું વાહરડું રોતું રોતું માને મળે છે,
 આમ એ બધાંમાં પ્રિયતમ પરમાત્મા સ્વાભાવિક રીતે દેખાઈ
 રહ્યો છે. (૮, ૯)

પહેલાંની હૃદયની આનંદમય આદ્રંતા, પેલી મીઠી હૃદયવેદના,
 પ્રભાવપૂર્ણ જીવનની શાન્તિ, સુખભર્યા પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાર્થનાઓ;
 પણ હવે તો હૃદયશ્પી ગજવામાંથી એ બધી વેદનાને બદલે મોતી-
 ઓતો વરસાદ વરસ્યો, આંધુઓનું તોફાન ચડી આવ્યું. જિમ !
 જિમ ! ! જિમ ! ! (૧૦, ૧૧)

સાથીઓને કોઈ પણ જાતની ખબર આપ્યા વિના પોતાનાં ધર્મ-પત્નીને દમયંતીની પેઠે છોડીને નળરાજની પેઠે, માત્ર એક જ ઘોતિયાભેર, ચોમાસાની અંધારી રાત્રિએ ઉઘાડે પગે ને ઉઘાડે માથે, ત્યાંથી ૬૦ માઈલ પર આવેલા ઉત્તરકાશી નામના તીર્થ-બાણી રવાના થઈ ગયા. રામની આવી વિચિત્ર લીલાથી એમનાં સાધવી સ્ત્રીના હૃદય ઉપર એવો તો આઘાત પહોંચ્યો કે તેઓ માંદા પડ્યાં. સવારે ઊઠતાં સૌને માલૂમ પડ્યું કે રામ પોતાની કુટિમાં નથી. સાંજ સુધી તો એમ આશા રહી કે, વનવિહાર માટે ગયા હશે, તે હમણાં અવરજ પાછા વળશે; પણ શયન-કાલ થતાં સુધી જ્યારે ન જ આવ્યા, ત્યારે તે દિવસે બહુ ચિંતા થઈ પડી. તેમની શોધમાં કયાં અને કઈ દિશામાં જવું એની કાંઈ સૂઝ પડે તેમ નહોતી. બીજે દિવસ પણ સૌને ચિંતામાં વ્યતીત થયો. ત્રીજે દિવસે ઉત્તરકાશીથી આવેલા એક સજ્જનને આવી સંદેશો કહ્યો કે, “રામ મહારાજે કહેવ-રાયું છે કે, હું અહીં ઉત્તરકાશી આવ્યો છું, બેત્રણ દિવસમાં પાછા આવી જઈશ. સૌને કહેજો કે કાંઈ ચિંતા ન કરે.” આવી ખબર પહોંચતાં સૌને ધીરજ આવી; પરંતુ એમનું એકાએક આહ્યા જવાનું કારણ તો કોઈના સમજવામાં આવ્યું નહિ. રામના સ્વતંત્ર સ્વભાવથી સૌ પરિચિત હતાં, પણ આવી રીતે અર્ધરાત્રિએ, અંધારામાં, ચોમાસાની ઋતુમાં વગરકહ્યો આહ્યા જવા જેવો પ્રસંગ હવે સુધી કોઈ વખત ઉપસ્થિત નહિ થયેલો હોવાથી સૌને દુઃખ થયું હતું અને વિશેષ કરીને એમનાં પત્નીને તો શરીર પર પણ અસર થઈ આવી. એ માંદગી ધીમે ધીમે વધવા માંડી અને ત્યાંનાં હવાપાણીથી સ્વાસ્થ્ય ન સુધર્યું; એટલે એમણે બાળકોને લઈને ખાજા ઘેર જવાનો વિચાર કર્યો. રામે એમને રજા આપી એટલે લાલા નારાયણદાસ એમને બાળકો સાથે મુરાલીવાલામાં ગોસ્વામી હીરાનંદજી પાસે મૂકી આવ્યા.

રામના અંધારી રાત્રિએ આહ્યા જવા સંબંધે ત્યારે નારાયણદાસે એમને પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેમણે આ પ્રમાણે ખુલાસો કર્યો હતો: “રાત્રિએ એવો વિચાર આવ્યો કે, આ અંધકારમાં, વર્ષાની ઝડીઓમાં, વાયુના ઝપાટામાં, એકજ વસ્ત્રથી વિહાર કરતાં, નિર્ભયતાનો પ્રભાવ ચિત્તમાં ફેટલો પ્રબળ રહે

છે, એ જોવા માટે રામ આવ્યો જયો હતો. જેપાંચ માઈલના અક્ષરનો તો ઘણીવાર પ્રયોગ કર્યો હતો, પણ આટલી લાંબી સફર પહેલાં નહોતી કરી, તેથી એ પ્રયોગ અજમાવી જોયો.”

કેવો પ્રયોગ ! સાહસિકવૃત્તિ વડે પોતાનાં નિર્ભયતા, તપોળળ અને નિજનંદની માત્રા માપવાની કેવી અદ્ભુત યોજના ! ઘોર વનમાં ઉઘાડે પગે અને માથે માત્ર એક જ ધોતિયાંબેર, ૬૦ માઈલ સુધી ચાલ્યા ગયા અને પોતે વૃત્તાંત આપતાં કહેલું તેમ માત્ર ઉત્તરકાશીએ પહોંચ્યા પછી જ ગંગા-જીને કિનારે વિરામ લીધેલો, એટલે લોજનભિક્ષાની પણ ત્યાં ગયા પછી જ કાંઈ સગવડ મળેલી એ જ. એમની ચાલવાની ઝડપ અદ્ભુત હતી. આટલો લાંબો પ્રવાસ એમણે ખારથી ચોદ કલાકમાં પૂરો કર્યો હતો. પર્વતના ઊંચાનીચા માર્ગમાં ૬૦ માઈલ સુધી જૂથ્યા ને જૂથ્યા ચાલ્યા જવાનું સાહસ કરી ઉત્તરકાશી મધ્યાહ્ન પછી પહોંચેલા, ત્યાં કોઈ પરિચિત સજ્જને એમને જોળખી કાઢ્યા. પગમાં છાલાં પડી ગયાં હતાં, છતાં ગંગા-જીને કિનારે તેઓ મસ્ત પડ્યા હતા. પેલા પરિચિત સજ્જને લોજન કરાવ્યું; ફાણ પડી જવાથી ચલાય તેમ નહોતું, તેથી પગમાં કપડાના જોડા પહેરાવ્યા અને ટિફરી લાઈ આપતાં એક સજ્જનની સાથે એમણે કહેવરાવ્યું કે, શમ જેતણ દિવસમાં પાછો આવી પહોંચ્યો અને તે વચન પ્રમાણે આવી પણ પહોંચ્યા.

એમનાં ધર્મપત્નીથી ત્યાંનું કષ્ટ સહન ન થઈ શક્યું; કેમજા બાળકોની પણ પ્રકૃતિ ઠીક ન રહી અને રામની વનવાસલીલા એમનાથી ન સમજાઈ, એટલે એમના ચિત્ત ઉપર બધું આઘાત પડતા, તેથી એમણે તો ઘેર પ્રયાણ કર્યું અને રામ, નારાયણ-દાસ અને તુલારામ હવે એકલા પડ્યા. એ એકાન્તનિવાસમાં આનંદ કરતાં કરતાં જ્યારે રામના અંતઃકરણમાં સંન્યાસના તરંગો બહુ પ્રચંડ રીતે ઊછળવા માંડ્યા, ત્યારે એમને જગદ્-ગુરુ શંકરાચાર્યનાં આજ્ઞાવચનોનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. પોતે જ્યારે લાહોરમાં અધ્યાપક હતા, ત્યારે દ્વારકાપીઠેધર શંકરાચાર્ય ત્યાં પધાયા હતા અને તેમની પાસેથી વેદાન્તના શ્રવણો અભ્યાસ કર્યો હતો; એ વાત આપણે પ્રથમનાં પ્રકરણોમાં જોઈ ગયા છીએ. તે સમયે આપણી આજ્ઞાનો હવે ઉપયોગ કરવાનો

સમય આવી પહોંચ્યો છે એમ જ્યારે એમને સમજાયું, ત્યારે એક દહાડો નાપિકને ખોલાવી 'સર્વતોભદ્ર' કરાવ્યું; ગેરુ મંગાવી નવીન વસ્ત્રો રંગાવી નાખ્યા; ઉપવીત તથા શિખાને ગંગાજીના પ્રવાહમાં ઊભા રહી, પ્રદક્ષિણમાં પ્રદક્ષિણ કરી દીધાં અને સૂર્ય ભગવાનને સાક્ષી રાખીને ગોસ્વામી તીર્થરામને બદલે સ્વામી રામતીર્થ એવી નામસંજ્ઞા ધારણ કરી. છ એક માસ એકાન્તસેવન કરીને જ્યારે રામે પોતાના ચિત્તની અવસ્થાની સંપૂર્ણ ખાતરી કરી લીધી, ત્યારે આવી રીતે એમણે પોતાના સદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર વિદ્વત્સંન્યાસ ધારણ કર્યો. એ સંન્યાસ-દીક્ષાને સંબંધ જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય રાજરાજેશ્વર તીર્થ સાથે છે; એટલા માટે સંન્યાસની દશ નામસંજ્ઞામાંથી 'તીર્થ' સંજ્ઞાને ઉપયોગ પોતે કર્યો છે. આઘ શંકરાચાર્યનાં મહત્તા અને ગૌરવનું વર્ણન કરતાં તેમણે 'વાર્તાલાપ' નામના વિષયમાં એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે:—

“જેણે વેદોના આત્મરૂપ જ્ઞાનકાંડને પ્રકાશ કર્યો, એ તો શંકરાચાર્ય. ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસારભરમાં આ સૌથી મહાન પુરુષ થયેલા છે. રામ અને કૃષ્ણની વાત તો દૂરની રહી, હિંતુ વર્તમાન કાળમાં શંકરથી વધીને અધિક શક્તિસંપન્ન કોઈ ઉત્પન્ન થયું નથી. એમણે દ્વારકાથી માંડીને શ્રીજગન્નાથજી પર્યંત અર્થાત્ અટકથી માંડીને કટક લગી કેટલીએ વાર પાયદલ મુસાફરી કરી હતી. કન્યાકુમારી બૃશિ-રથી માંડીને ઠેક હિમાલયના બદરીનારાયણ લગીની જૂમિમાં તેઓ વિચર્યા હતા. શ્રીશંકરાચાર્યના તત્ત્વજ્ઞાને સુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવન રેડયું. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ આદિએ એમના પ્રયોગનું અધ્યયન કર્યું હતું. એવા જાગૃત આત્માવાળા પુરુષ, કે જે ભગવાનના અસ્તિત્વ આગળ બીજા અસ્તિત્વને લેખવતા નથી, તે જ અન્યને જગાડી શકે છે.....આ મહાપુરુષ શકરે ભારતવર્ષને જાગૃત કર્યો હતો અને ભારતવર્ષમાં સજીવ મેધા-શક્તિ ઉત્પન્ન કરી દશ પ્રકારના સંન્યાસી બનાવ્યા અને પ્રત્યેકનું એક એક નામ પાડ્યું તથા ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યો. આ દશ-નામી સંન્યાસીઓ એ મઠમાં રહીને ભગવત્શિક્ષા સંગ્રહિત કરતા હતા. મહાન પુરુષો સદા કંદરાઓમાં મળી આવે છે. જ્યોતિર્મઠ, શારદામઠ, શૃંગેરીમઠ અને ગોવર્દ્ધનમઠ એ એમણે

સ્થાપેલા છે. રામ પાણુ દ્વારકાના શારદામઠ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ”x

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

૧૨-ઉત્તરાવંડની યાત્રા*

(કૈલાસની ફૂક)

“ હાથે ચેચકને, વાથે ચેચકને,
ઇસ અવિદ્યા કે હાથે ચેચકને;

x જગદ્ગુરુ શ્રીઆચાર્ય શંકરાચાર્યે ભારતવર્ષને ચારે ખૂણે પોતાના દિગ્વિજયના સ્મારક જેવા, ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા હતા. ઉત્તરમાં બદરીનારાયણના ધામ પાસે ન્યોતિમંદિર, (આ મંદિર અસ્તિત્વ હાલમાં નામમાત્રનું જ છે.) પૂર્વમાં જગન્નાથજીમાં ગોવર્ધનમઠ, પશ્ચિમમાં દ્વારામતીના ધામમાં શારદામઠ અને દક્ષિણમાં રામેશ્વર (હાલ એ મઠ ત્યાંથી મેસૂર રાજ્યમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે.) ના મંદિરમાં શૃંગેરીમઠની સ્થાપના કરી, પદ્મનાભ, સુરેશ્વર, તોટક અને હસ્તામઠક નામના પોતાના ચાર શિષ્યોને અધિષ્ઠાતા બનાવ્યા હતા. ત્યાર પછી એ ચાર શિષ્યોની પરંપરામાંથી દશ નામધારી તીર્થ, આગ્રમ, પુરી, ગિરિ, ભારતી, સરસ્વતી, વન, અરણ્ય, પર્વત અને સાગર નામના શિષ્યોની પરંપરા અત્યાર સુધી અવિરતપણે ચાલી આવે છે. અત્યેક મઠ સાથે જે જે નામનો સંબંધ છે, તેનું યથાવિધિ ચિત્તરણ ‘મહાત્માય’ નામના નાના એવા અંથમાં છે. સ્વામી રામનો દીક્ષાસંબંધ દ્વારકામઠ સાથે હોવાથી તીર્થ એ સંઘા એમના નામની પાછળ આવે છે. દેવપોગથી એમને નામપરિવર્તનમાં જન્મથી જ અનુકૂળતા હોય તેમ, માત્ર તીર્થરામનું રામતીર્થ નામ ધારણ કરવા જોટલું જ બાકી રહ્યું હતું. સાંસારિક નામની વિપરીત અવસ્થામાંથી ઉત્તર થતાં રામતીર્થ એવી સંન્યાસી સંઘા એમને સહજ સ્વભાવે ગ્રાપ્ત કરાવવી હોય એવો જાણે દેવ પ્રથમથી જ સુયોગ સાધી રાખ્યો હતો !

* સંન્યાસ મદલ્યુ કર્યા પછી સ્વામી રામતીર્થ યમોત્તરી, ગંગોત્તરી, કેદારનાથ અને બદરીનારાયણ એ ચાર ધામની યાત્રાએ ગયા હતા; તેનું આ પ્રકરણમાં વર્ણન છે.

૧. રાત્રનાનો રોગ; અદો દૈત્યથી ચેપી રોગ સમજવાનો છે.

કર દિયા આત્મા ૧કીખુલ મર્ગ,
 ૨કેદે-કસરત મેં હો ગયા ૩સંસર્ગ.
 ૪એહરા ૫રૌશન થા ૬સાફ શીશાસા,
 હો ગયા ૭દાગ દાગ ચહ કૈસા ?
 ૮મિહરે-તલઅત ૯દાગ આન પડે,
 ૧૦તારે સૂરજ પૈ કૈસે આજ અટે ?
 એક રસ સાફ ૧૦૩એ-જેળા થા,
 ૧૧દાગે-કસરતકા લગ ગયા ધખખા;
 હો ગયા પુરુષ માલ ૧૨માતા કા,
 યાનિ ૧૩વાહન ચહ શીતલા હુઆ.
 ૧૪મજાં અસા ખઠા ચહ ૧૫મુતઅધી,
 હિંદ સારે કી ખખર ઇસને લી;
 વહ દવા જિસસે મજાં જાયેગા,
 ૧૬ગો માતા કે થન સે આયે ગા.
 પુર જરૂરી હૈ ૧૭વેકસીનેશન,
 ૧૮વરના મરતી હૈ ચહ અલી ૧૯નેશન;
 છોડ દો તુમ જરી ૨૦ તઅરસખકો,
 ૨૧ટીકા લગવાઇયેગા અળ સખકો.
 ગાયે કે થન સે ૨૨'અલિક્'કી નશતર,
 લા રહી હૈ ઇલાજ લીજે કર;
 શહેર હરઇક મેં હર ગલી ઘર ઘર,
 ૨૩ટીકા અદૈત કા લગા દેના.
 ખચે લકકે ખડે હોં થા છોટે,
 ચહ ૨૪સરાઅત ભરા દવા દેના;

૧. મરણતુલ્ય, નિર્જીવ ૨. ભેદભાવના બંધનમા ૩. પ્રવે...
 મુખ ૫. પ્રકાશિત, જ્ઞાનવાન ૬. સ્વચ્છ દર્પણ જેવું ૭. ડાઘાફૂધી-
 વાળો ૮. સૂર્ય જેવા સુંદર ચહેરા ઉપર ૯. સૂર્યની ઉપર તારા કેવી
 રીતે આવી ગયા ? ૧૦. સુંદર રૂપ ૧૧. અજ્ઞાનનો ડાઘ ૧૨. શીતલા
 માતારૂપી માયાને અધીન થઇ ગયો ૧૩. માતાનું વાહન એટલે
 ગધેડો થયો ૧૪. વ્યાધિ ૧૫. એથી ૧૬. ઉપનિષદરૂપી ગૌમાતાના
 આંચળમાંથી અદૈતરૂપી ઔષધ આવશે. ૧૭. અદૈતનું જ્ઞાન ૧૮.
 નહિ તો ૧૯. સમસ્ત જનસમાજ; આર્યજાતિ ૨૦. પક્ષપાત ૨૧.
 નિયાની, શસ્ત્રક્રિયા ૨૨. અલિક્ માસિકરૂપી નરતર ૨૩. જલદી
 અસર કરે એવું.

ગર ન માને તો પકડ કર બાબુ,
 ટીકા યહ 'વીન બ' લગા દેના. -
 દહં લી હોગા, પીડ લી હોગી,
 ડરકા રોડિસ ન તુમ જરા લેના;
 'શુદ્ધ તૂ હે' 'નિરંજનોડસિ ત્વમ્' લારી^૧
 રોતે સમય યહ ગા દેના.
 ફિર જો ચેચકહે જખમંભર આયે,
 રીતલાં લી ખુદા મના દેના;
 'ગેર છીની-ઓ-ગેર દાની કો,
 માર કર ફૂંક ઇક ઉડા દેના.
 'ફૂક 'કેલાસ સે ઉડા હે,
 ઓમ્ ॐ વત્સત્ હે, ॐ વત્સત્ ॐ ॥
 આરે હિંદુસ્તાન ! ફલો ફલો,
 પ્યોદે પાદે કો બ્રહ્મવિદ્યા દો.
 યહ હે વહ 'આબે-ગંગ 'મદુમે-ખેજ,
 ૧૦ખૂટે સૂટે કો કરજો દે ૧૧જર-રેજ;
 ૧૨બન હે યા ૧૩બાગે ખૂબસૂરત હે,
 સબકો ઇસ ૧૪આબકી જરૂરત હે.
 ૧૫રોશની યહ સદા સુખારક હે,
 ૧૬બન સબકી હે યહ સુખારક હે;
 ૧૭સર્વ હો ૧૮શુભ ૧૯આહ ૨૦ગંદુમ હો,
 રોશની બિનતો નાક મેં દમ હો.
 ૨૧સિદ્ધલાપન, દાસપન, ૨૨કમીનાપન,
 છોડ દે હિંદ ઓર ચલતા બન;
 કાશી, મક્કા, ૨૩યુરુચલમ, પરિસ;
 ફસ, અફરોકા, અઝિકા, ૨૪ફારસ.

૧. ત્રણે શરીરમાં (રૂપ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરમાં)
 ૨. બપ ન રાખશે ૩. હાથરડું ૪. દૈતદષ્ટિ અને ભેદબાવ ૫. ખનિ,
 મર્મના ૬. હિમાલયમાંથી ૭. હોડે હોડને ૮. ગંગાજલ ૯. આંખ
 ઉપાડે એવું, જમન કરે એવું ૧૦. પ્રત્યેક પુત્રી (વનરપતિ)ને
 ૧૧. લીલું ઇમ ૧૨. જંગલ ૧૩. સુંદર ઉપવન ૧૪. જલની આર-
 સ્યકતા છે ૧૫. પ્રકાશ ૧૬. પ્રાણ ૧૭. સર્વ નામનું વણ ૧૮. પુષ્પ ૧૯.
 પાસ ૨૦. પર્વ ૨૧. શુદ્ધતા ૨૨. નીચતા ૨૩. જેરમેલમ ૨૪. ઇરાન.

૧૭૬રો-હર, ૨૧૭ ૩૭૬૬૦-અજો-૭૬૬,
 ઓર ૪મરીખે-સુખો ૫માહે-૭૬૬;
 ૧કુતળ-તારા ૭કુલક કે ૮કુલ અંજમ,
 કાલે ૯અજરામ ને ન બનેંહમ.
 યહ જગહ વહ જગહ, કહીં ૧૦હર બા,
 ૧૧વહ ને યા ઓર હે, કણી હોગા;
 મુજમેં સળ કુછ હે, સળ મુજી મેં હે,
 મેંહી સળ કુછ હું ૧૨જેર-મન લા શે.
 ઐ શિખર ૧૩સી-તન હિમાલય કી !
 બ્રહ્મવિદ્યા કી તૂ હી માતા થી;
 ૧૪ગોહ તેરી ૧૫હરી રહે હર હમ,
 ૧૬ગિરિજા ૧૭પેહલૂ મેં ખેલતી હરહમ;
 ૧૮મૌનસૂનોં કો યહ બતા દેના;
 ૧૯ઈદ્ર ઓર વરુણ કો મુના દેના.
 વર્ષા જલ દેશમેં કરેંગે ૨૦બા,
 ૨૧નાજમેં યહ અસર ૨૨ખપા દેના.
 આખ લી લે ને નાજ મેવેં કો,
 નશા ૨૩વહહત મેં મસ્ત ૨૪ફોરન હો;
 ૨૫પુદ્ગળપુદ ઉસસે યહ કહા દેના,
 ૨૬શક શુભા એક હમ મિટા દેના.
 દૂક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ,
 ॐ તત્સત્ હે ॐ તત્સત્ ॐ ॥
 ઐ ૨૭સખા ! બા ૨૮શુભેં કી મહેફિલમેં,
 ૨૯શેર-મદ્દોં કે દલ મેં બાદલમેં.

૧. જલ અને સ્થલ ૨. લંબાઈ ૩. પહોળાઈ (અક્ષાંશ અને રેખાંશ) ૪. મંગલનો ગ્રહ ૫. વસંત ઋતુ ૬. મુવનો તારા ૭. આકાશ ૮. સમસ્ત તારાઓ ૯. આકાશના બધા પદાર્થો ૧૦. પ્રત્યેક સ્થળે ૧૧. જૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળ ૧૨. મારા વિના બધું વ્યર્થ છે ૧૩. રૂપેરી ચરીરવાળાં હિમાલયનાં શિખર ૧૪. ખેતો ૧૫. લીલી ૧૬. પાવંતીરૂપી બ્રહ્મવિદ્યા ૧૭. પાસે ૧૮. ચોમાસાનો વાયુ ૧૯. વર્ષા અને જલના દેવતા ૨૦. જમને ૨૧. અનાજમાં ૨૨. ઉત્પન્ન કરજો. ૨૩. અદ્વૈત ૨૪. તાલેણ ૨૫. જાતે જમને ૨૬. ભેદભ્રમ ૨૭. પ્રાતઃકાલનો વાયુ ૨૮. પુષ્પોની સમાખાં ૨૯. સિંહરૂપી પુરુષોના સમાજમાં

चौक छैं ले तेरी 'आहट' से,
 कान में छैन के सरसराहट से;
 चुपके से 'राज' यह सुना देना,
 शक शुभा ओक हम मिटा देना.
 दूक कैलाससे उठा है ओम,
 ॐ तत्सत् है ॐ तत्सत् ॐ ॥
 निजली ! न कर 'नरान' पर कीं हो,
 'तीराभानो' हो 'नगमगातुम' हो.
 'दमक' कर द्वि' यह तुम हिभा देना,
 शक शुभा ओक हम मिटा देना;
 दूक कैलाससे उठा है ओम,
 ॐ तत्सत् है ॐ तत्सत् ॐ ॥
 दैत के पक्षपात के, भ्रम के,
 कडक कर 'राह' हो छुड़ा 'छकके';
 गज' कर द्वि' यह तुम सुना देना,
 शक शुभा ओक हम मिटा देना.
 दूक कैलाससे उठा है ओम,
 ॐ तत्सत् है ॐ तत्सत् ॐ ॥
 लओ लुग लुग 'लओ' ! गंगाए,
 ले अगर '१०' छुट कोछ नलका पी.
 उसके कर 'राममे' में धसा देना,
 शक शुभा ओकहम मिटा देना;
 दूक कैलाससे उठा है ओम,
 ॐ तत्सत् है ॐ तत्सत् ॐ ॥
 गाओ, वेदो ! 'सना' मेरी गाओ,
 लओ लते रहो, सदा लओ;
 '१२' औहले-टिटमिट हो कोछ पंडित हो,
 ललित तुमरी सदा अण्डित हो.
 जै'यकर कान यह पढा देना,
 शक शुभा ओकहम मिटा देना;

१. भनि २. रहस्य, आर्गिक वयन ३. पृथ्वी पर गिछन
 ४. अंधारा धरमा-अज्ञानगा रहेनाराओने ५. प्रकाश आप ६. प्रकाश
 पाडीने ७. विजयी ८. दावपेय ९. अथवा रहे १०. धूँटो
 ११. महिमा १२. पाश्चात्य विद्वानो विद्वान

ફૂંક ફેલાસુસે ઉઠા હે ઝોમ,
 ૐ તત્સત્ હે ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 ૧ઐહલે-અખખાર ! અપને રપેપસાં પર,
 ફૂંક ફેલાસકી છપા દેના;
 ૨ઐહલે-તાલિમ ! ૩મદરસોં મેં તુમ,
 બચ્યાંકચ્યાં કેા યહ ૪પિલા દેના.
 ૫નાજરીન્ ! હિન્દુઓં કે ૭જલસોં પર,
 ફૂંક સે સખ કે સખ જગા દેના;
 ચોક, મંદિરમેં રેલમેં જા કર,
 ઉંચે પંચમ કી સૂર સે ગા દેના.
 ફૂંક ફેલાસ સે ઉઠા હે ઝોમ,
 ૐ તત્સત્ હે ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 ૮રિશ્તા, નાતા, કીળી, સમધી સખ,
 ૯શાદી, જલસે પે હોં ઇકઠે જળ;
 ૧૦શાદી-જેયાં હોં, હેચ હુન્યા મેં,
 ખૂલ ખેઠે હોં યહ કિ “હું ક્યા મેં”
 ૧૧ચોટ નક્કારે પર લગા દેના,
 શક શુભા એક દમ મિટા દેના;
 ફૂંક ફેલાસ સે ઉઠા હે ઝોમ,
 ૐ તત્સત્ હે ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 ૧૨બને-મન ! ૧૩વકતે-નબ,
 ૧૪વાલિદ કેા પાઠ ગીતાકા યહ સુના દેના.
 “તત્ત્વમસિ” ફૂંક કાન મેં દેના,
 “તૂ સ્વદાઈ” કા દમ લગા દેના;
 ખેઠ ૧૫પેહલૂં મેં ૧૬બાઅદબ યહ ફૂંક,
 ૧૭આહ મેં ખૂબ પિસપિસા દેના.
 ૧૮હલ આંસૂ મેં કરકે ફિર ઇસકે,
 ૧૯સીને પર બાપ કે ગિરા દેના;

૧. વર્તમાનપત્રના તંત્રીઓ ૨. વર્તમાનપત્રો ૩. શિક્ષકો ૪. શાળાઓમાં ૫. પાઠ દેજો. ૬. જોનારાઓ ૭. મેળાઓ ૮. સર્ગા-સંજંધી અને શત્રુમિત્ર ૯. વિવાહ ૧૦. પરજીનારાઓ ૧૧. નગારાં પર અવાજ કરજો. ૧૨. મારા પ્રાણુ! ૧૩. શ્રુત્યુસમય ૧૪. પિતાને ૧૫ પાસે ૧૬. વિવેકથી ૧૭. હૃદયની આપ્તાપૂર્વક વાટીવાટીને ૧૮. મેળનીને ૧૯. હૃદય ઉપર.

દૂક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઝોમ,
 હૈ તત્સત્ હૈ ॐ તત્સત્ ॐ ॥
 મોત પર યહ ^૧સબક સુના દેના,
^૨માતમી મુદાં દિલ જલા દેના;
^૩લાધડક શંખ યહ બજા દેના,
 શકે શુભા એકદમ મિટા દેના;
 દૂક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઝોમ,
 ॐ તત્સત્ હૈ ॐ તત્સત્ ॐ ॥
 મરને લડને કેા ^૪ફોજ જાતી હો,
 સામને મોત નજર આવી હો.
^૫મિસ્લ અબ્દુન કે ^૬દિલ બઢા દેના,
^૭મારુ બાજે મેં ગીત ગા દેના;
 દૂક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઝોમ,
 ॐ તત્સત્ હૈ ॐ તત્સત્ ॐ ॥
^૮ધુડકી તુમકો ને દે કશી ^૯ના ફેઢમ,
 તુમને ^{૧૦}હરગિજ લી છોડનામત ^{૧૧}રહેમ;
 ધમકી ગાલી ગલોચ ઓર ^{૧૨}અનબન !
 ખ્યારો ^{૧૩}ખુદ હૈ તૂઠી હૈ ફરમન.
^{૧૪}રમજ અખો સે યહ બતા દેના,
 હાથ મેં હાથ ફિર મિલા દેના;
 દૂક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઝોમ,
 ॐ તત્સત્ હૈ ॐ તત્સત્ ॐ ॥
 ગર અદાવત મેં તુમ કેા હૈ જાયે,
 ઈસા, મુકરાત તુમ કેા ઠકરાયે;
 તુમ તો ખુદ ^{૧૫}મસ્તીયે-મુજસ્સમ હો,
 દાવા, અછી, કસૂર, કૈસે હો ?
^{૧૬}ચીફ જસ્ટિસ કેા દિલ હિલા દેના,
 હાં ગલા ફાડકર યહ ગા દેના;
 દૂક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઝોમ,
 ॐ તત્સત્ હૈ ॐ તત્સત્ ॐ ॥

૧. પાઠ ૨. ફુર્જાલ, એદી અંતઃકરણ ૩. હડેચોક. ૪. લશ્કર
 ૫. પેડે ૬. હૃદયમાં હિંમત લાવજો. ૭. મારુ સમ ૮. બપ બતાવે
 ૯. મૂર્ખ, અચાની ૧૦. કદી પણ ૧૧. દયા ૧૨. અણુજનાવ ૧૩. પોતે.
 ૧૪. ખેલ ૧૫. આનંદસ્વરૂપ ૧૬. ન્યાયાધીશ.

૧નીજ મકતલ મેં ખુશ ખડે હોકર,
૨હાજરીં કે દિલો મેં ઘર કર કર;
૩હમલિયાં ઉઠ રહીં હોં ચારોં તરફ,
હર દોઈ રખ રહા હો તુમ પર ૪હરફ.
૫કાતલોં કા લરમ મિટા દેના,
૬ઝેર ફાની હૂં મં'ના દિખા દેના;
૭કાટા જાને કેા ૮ચિર ઝુકા દેના,
૯નારાહસે શુજ ઈકે ઉઠા દેના;
ફૂકે ઠેલાસ સે ઉઠા હૈ ઝોમ,
૭૩ તસ્તત્ હૈ ૭૪ તસ્તત્ ૭૫ ॥

અર્થ:-હાય ! આ અવિદ્યારૂપી શીતળા માતાએ તો નિત્ય તન્ય આત્માને મરણતોલ કરી નાખ્યો (જન્મમરણના પાશમાં ખીલીધો). દ્વૈતના કારાગૃહમાં એણે પ્રવેશ કર્યો; એ પહેલાં ! એના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં એતું મુખારવિંદ દર્પણ જેવું તું શુદ્ધ અને સ્વચ્છ હતું ! (એ આત્મા મૂળસ્વરૂપે શુદ્ધ, નિર્મળ અને અજ્ઞાનથી પર છે એમ કહેવાનો લાવાય છે.) પણ અવિદ્યાને લીધે એના મુખ ઉપર કેવા કાઢ પડી ગયા છે ? અજ્ઞાનને લીધે જીવની બુદ્ધિ કેવી મલિન થઈ ગઈ છે ? મૂયં જેવા સુંદર ચહેરાની ઉપર કાઢ લાગી ગયા. અહા ! મૂયંની ઉપર ઘોળે દિવસે તારાઓ ક્યાંથી ચડી બેઠા અને એને ઝીલી લીધો ! એ તો નિર્મળ સ્વરૂપ હતો, તેને આ અવિદ્યાતું ઝલક લાગી ગયું ! હવે તો એ પુરુષ માયારૂપી માતાની મિલકત બની ગયો (અર્થાત્ એ માયાને પરાધીન થઈ જીવદશામાં આવી પડ્યો). એટલે શીતળા માતાના વાહન ગધેડાના જેવી એની દશા થઈ. આ એક એવો તો ચેપો રોગ લાગુ પડ્યો કે, તેણે સમસ્ત ભારતવર્ષની ખબર લીધી (સમસ્ત દેશમાં એ અજ્ઞાન ફેલાઈ ગયું). પણ હવે જે ઔષધીથી રોગનું નિવારણ થશે, એ ઔષધી તો ગાયના આંચળમાંથી લાવવી પડશે. (અવિદ્યા-રૂપી વ્યાધિના નિવારણ માટે ઉપનિષદ્ધરૂપી ગાયેના સ્તનમાંથી દોહીને ગીતારૂપી અમૃત શ્રીકૃષ્ણરૂપી ગોવાળિયાએ અર્જુન-

૧. ફાંસીનું સ્થાન ૨. હાજર રહેલા લોકો ૩. તમારા તરફ બધા આંખોએ કરીને જતાવતા હોય ૪. દોષ ૫. મારનારા ૬. અમર ૭. કાપતી વખતે ૮. મસ્તક ૯. ગર્જનાપૂર્વક.

રૂપી છવાત્માના અજ્ઞાન માટે દોહી કાઢ્યું હતું.) એને માટે શસ્ત્રપ્રયોગ (ઓપરેશન) કરવું પડશે, નહિ તો સમસ્ત ભારતવર્ષ મરી જશે. તમે હવે પક્ષપાત અને મતમતાંતર છોડી દેજો અને બધાને એ શીતળારૂપી અજ્ઞાન કાઢવા માટે અદ્વૈતરૂપી શસ્ત્રક્રિયા કરાવજો. ઉપનિષદ્ધરૂપી ગાયોના આંચળ-માંથી ‘અલિક્’ નામના માસિકર્તું શસ્ત્ર (નસ્તર) અદ્વૈતરૂપી ઔષધીને ઉપાય લાવે છે; માટે ઇલાજ કરી લેજો. પ્રત્યેક શહેર, શેરી અને ઘેરઘેર જઈને અદ્વૈતની શસ્ત્રક્રિયા કરાવજો. બાળક કે વૃદ્ધ, નાનાંમોટાં બધાને જલદી આરામ કરે એવી દવા આપજો અને એમ કરતાં કંઠાયિત્ કંઈ હઠ કરીને ન માને, તો જોરથી તેના હાથ પકડીને એનાં સ્થૂઘ, સૂક્ષ્મ અને કારણ, એવાં ત્રણે શરીરોમાં આ અદ્વૈતરૂપી શીતળાનાં નિશાન કાઢજો. એથી દહં થશે, પીડા થશે, પણ જરાયે ગભરાશે નહિ. “તું શુદ્ધ છે, નિરંજન આત્મા તું છે” એવું જ્યારે એ અજ્ઞાનમય છવાત્માઓ રડવા માંડે, ત્યારે (મહાલક્ષ્મી ગાયું હતું તેવું) હાલરડું ગાઈને એને સુવાડી દેજો. એમ કરતાં પણ જો શીતળા (અજ્ઞાન)ના જખમ ભરાઈ આવે, તો એ શીતળાને પણ માતારૂપી પરબ્રહ્મની શક્તિનું સ્વરૂપ આપજો. (જ્યારે એ અદ્વૈતના સંસ્કાર દહ થવા માંડે, ત્યારે આ માયારૂપી જગતનો બોધ કરી સર્વત્ર બ્રહ્મનું દર્શન કરાવજો.) દ્વૈતદંષ્ટિ અને લેદલાવને આવી ફૂંક મારીને ઉડાવી દેજો કે, કૈલાસના શિખરમાંથી ગર્જના આવે છે કે, ઓ ! ઓ !! તત્સત્ છે, ઓ ! તત્સત્ ઓ !!

વહાલા હિંદુસ્તાન ! ખૂબ રૂજો ફાલો. છોડવે છોડવાને બ્રહ્મવિદ્યા આપો. આ એવું આંખોના આળસને દૂર કરે એવું ગંગાજળ છે કે, પ્રત્યેક જડીબુટ્ટીને એ લીલીછમ કરી દેશે. જંગલ હોય કે સુંદર ઉપવન હોય, પરંતુ બધાને આ (જ્ઞાનરૂપી) ગંગાજળની આવશ્યકતા છે. આ (જ્ઞાનનો) પ્રકાશ સર્વદા હિતકારક છે. એ તો બધાના પ્રાણ છે, એ સર્વને ઇષ્ટ છે, સરોવરના વૃક્ષ હોય, પુષ્પ હોય, ઘાસ હોય કે ઘઉંની ખેતી હોય, આ (જ્ઞાન) સૂર્યના પ્રકાશ વિના તો કાંઈના પ્રાણ રહેતા નથી. હે હિંદુસ્તાન ! તું તુચ્છતા, સુદ્રતા અને ગુલામીની બેડીઓ છોડીને આગળ ઉત્થતિ કર. (હિંદુ-

ઓતું ધામ) કાશી, (સુસલમાનોતું ધામ) મદ્રાસ, (ખ્રિસ્તી-
ઓતું ધામ) જેરુસલેમ, (ક્રાન્સતું સુખ્ય શહેર) પારિસ,
રશિયા, આફ્રિકા, અમેરિકા, ઇરાન, જળમાં અને સ્થળમાં,
(પૃથ્વી ઉપર સર્વત્ર) અક્ષાંશ અને રેખાંશમાં, મંગળનો ગ્રહ,
વસંતઋતુ, ધ્રુવનો તારો, સમસ્ત નક્ષત્રો અને જ્યાં અમારી
ગતિ પણ નથી તે આ સ્થાન, પેલું સ્થાન, કોઈ સ્થળ, પ્રત્યેક
સ્થળ, (બૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાલ) જે હતું, છે અને
કદી પણ થશે તે, એ બધું મારામાં છે, મારામાં જ એ સર્વ છે,
હું જ એ સર્વસ્વ છું. મારા વિના એ બધું મિથ્યા છે. હે હિમા-
ચ્છાદિત રૂપેરી ગિરિશૃંગલા! તુંજ પ્રજ્ઞવિજ્ઞાની માતા છે; દી
તારો જોજો હંમેશાં લીલોછમ રહે છે; તારા જોળામાં પ્રજ્ઞ-
વિદ્યારૂપી (હિમાલયની પુત્રી) ગિરિજા હંમેશાં રમ્યા કરે છે.
તારા પ્રદેશમાંથી ઊઠતા વર્ષાના વાયુઓને તેમજ જળના અધિ-
ષ્ઠાતા દેવદેવતાઓને પણ સમજાવી દેને કે, જ્યારે તેઓ નીચે
પ્રદેશમાં જઈને જળ વરસાવે, ત્યારે એમાંથી જે અત્ત ઉત્પન્ન
થાય તેમાં એવો ગુણ ઉત્પન્ન કરે કે, એને જે કોઈ કદાચ ચાખે
તો પણ તત્કાળ તેને અદ્વૈતનો ઉન્માદ (કેદ) ચડી જાય. તું
જાતે એના દ્વારા એટલું કહેવરાવી દેને કે, બધા લેહબ્રમ ટાળી
નાખજો; કારણ કે હવે (રામ બાદશાહના 'અલિદ્' ના
નગારામાંથી) કૈલાસના શિખર પરથી ગર્જના ઊઠી છે કે, ઐ ઐ
તત્સત્ છે, ઐ તત્સત્ ॥

ઓ પ્રાતઃકાળના સમીર! પુષ્પોની સલામાં, સિંહસમા
ચૂરવીર નરોના સમાજોમાં અને વાદળોમાં તું એવી રીતે વહેવા
માંડ કે, તારી ગર્જનાથી બધા ચમકી જાય! એ બધાના કાનમાં
ધીરેથી પણ ગુપ્ત રીતે આવાં આર્મિક વચનો (રહસ્ય) સંભ-
ળાવજે કે, બધા લેહબ્રમ દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસના શિખર-
માંથી ગર્જના ઊઠી છે કે, ઐ ઐ તત્સત્ છે, ઐ તત્સત્ ॥

હે વીજળી! જા તું પૃથ્વી પર ઊતરી પડ; (અજ્ઞાનના)
અંધારા ઓરડામાં રહેનારાઓની ઉપર પ્રકાશ પાડીને તેમને
જગાડ. ઝમકી ઝમકીને તું એ બધાને દેખાડી આપજે કે,
લેહબ્રમ બધા દૂર કરજો; કારણ કે કૈલાસમાંથી ગર્જના ઊઠી
છે કે, ઐ ઐ તત્સત્ છે, ઐ તત્સત્ ॥

હે (જ્ઞાનરૂપ) વીજળી! દૈત, પક્ષપાત અને ભ્રમના દાવ-

પેચ તારા કકકડાટથી તોડી નાખ. ગર્જના કરીને પછી તું
બધાને સંભળાવજે કે, બ્રમભેદ બધા દૂર કરે; કારણ કે કૈલા-
સથી ગર્જના આવી છે કે, ॐ ॐ તત્સત્ છે, ॐ તત્સત્ ॐ ॥

ગંગામૈયા ! જાઓ, તમે જુગજુગ જીવતાં રહો ! તમારા
જળનો કદાચિત્ કોઈ એક ઘૂંટડો પણ પીએ, તો એના રોમે-
રોમમાં એકદમ એવો સંચાર કરી દેશે કે, ભેદબ્રમનો પકડો
દૂર થઈ જાય; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઊઠી છે કે, ॐ ॐ
તત્સત્ છે, ॐ તત્સત્ ॐ ॥

હે વેદો ! મારો મહિમા જાઓ ! જાઓ નિરંતર અમર
રહો. પાશ્વત્ય વિદ્યાનો વિદ્વાન હોય કે, આર્યશાસ્ત્રનો પંડિત
હોય, તમારી નિત્ય નિરંતર અખંડ ભક્તિ કરે ! એ બધાને
કાન ખેંચી ખેંચીને પણ શિક્ષણ આપજો કે, ભેદબ્રમનો ભાવ
દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઊઠી છે કે ॐ ॐ તત્સત્
છે, ॐ તત્સત્ ॐ ॥

હે વતંમાનપત્રના અધિપતિઓ ! તમારાં સમાચારપત્રોમાં
આ “ કૈલાસની ફૂક ” ને છાપજો. હે શિક્ષકો ! શાળાઓમાં
તમે બધાં બાળકોને આ વિદ્યાનું પાન કરાવજો ! હે ખેલ
જોનારાઓ ! હિંદુઓના મેળાઓમાં આ ફૂક (ગર્જના) વડે
બધાને (અજ્ઞાનની નિદ્રામાંથી) જાગૃત કરજો. ચોકમાં, મંદિ-
રમાં અને રેલગાડીમાં પણ જિંથા પંચમના સૂરથી ગાજો કે
કૈલાસથી ગર્જના ઊઠી છે કે, ॐ ॐ તત્સત્ છે; ॐ તત્સત્ ॐ ॥

સગપણ, રનેહ, સર્ગાસંબંધી ! તમે બધાં વિવાહમંગળને
પ્રસંગે જ્યારે એકઠાં થાઓ, ત્યારે હે લગ્ન કરનારાઓ ! તમે
‘ હું દેણુ છું ’ એ બૂલી બેઠાં છો, એ બધાં નગારાની ઉપર
દાંડી પિટાવીને બધાંના બ્રમભેદ જીભાવી દેજો; કારણ કે હવે
કૈલાસથી ગર્જના ઊઠી છે કે ॐ ॐ તત્સત્ છે, ॐ તત્સત્ ॐ ॥

હે મારા પ્રાણ ! અંતકાળને સમયે તારા પિતાને ગીતાંનો
આ પાઠ સંભળાવજે: “ તત્ત્વમસિ—તે (બ્રહ્મ) તું છે ” નો
મંત્ર એના કાનમાં સંભળાવજે; “ તુંજ ધર્મી છે ” એવું એતન્મ
એના હૃદયમાં ભરજે; એની પાસે સભ્યતાપૂર્વક બેસીને, હૃદયના
ભાવમાં એને તલાકાર કરીને, પ્રેમનાં અશ્રુને મેળવીને, તારા
મૃત્યુમુખે ગયેલા પિતાના હૃદય પર એનો લેપ કરજે; કારણ કે
કૈલાસમાંથી ધ્વનિ જીકયો છે કે, ॐ ॐ તત્સત્ છે, તત્સત્ ॐ ॥

કાળરૂપી મૃત્યુને એવો બોધ આપજો અને નિર્માલ્ય તથા પામર ચિત્તને તો બાળીને લસમ કરી નાખજો. નિર્મય થઈને આ (જ્ઞાનનો) શંખધ્વનિ વગાડજો અને ઘણા લેહશ્રમ ટાળી દેજો; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઊઠી છે કે, ॐ ॐ તત્સત્ છે; ॐ તત્સત્ ॐ ॥

કોઈ સેના લડવા મરવા માટે જતી હોય અને એની સામે મૃત્યુ જ મૃત્યુ દષ્ટિએ પડતું હોય, તો (લગવાન શ્રીકૃષ્ણે જેવી રીતે જ્ઞાન આપીને અણુનના હૃદયમાં શોય પ્રેયુ હતું, તેમ તું એના હૃદયમાં ઉત્સાહ બને બળની પ્રેરણા કરજો અને યુદ્ધનાં વાજિત્રોમાં મારું રાગનાં ગીત ગાજો; કારણ કે કૈલાસમાંથી ગર્જના ઊઠી છે, કે, ॐ ॐ તત્સત્ છે; ॐ ॐ તત્સત્ ॥

કોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય તમને ધમકાવે, તો પણ તમે કદી દયાના ભાવનો ત્યાગ ન કરશો. નેત્રમાંથી એને પ્રેમનો ખેલ દેખાડ્યા કરજો અને હાથેહાથ મેળવીને પ્રેમ કરજો; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઊઠી છે કે, ॐ ॐ તત્સત્ છે, ॐ તત્સત્ ॐ ॥

તમને કોઈ કચેરીમાં ધસડી જાય અને ઈશુખ્રિસ્તને શૂળીએ ચઢાવ્યો હતો અને સોફ્ટીસને ઝેર આપ્યું હતું, તેમ તમને પણ કોઈ દ્રોહી ઠરાવે, તો ચે તમારી શી હાનિ થવાની છે? કારણ કે તમે તો શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છો; એમાં હાવો, અરણ્ય, શુનો એ બધું કયાંથી જ હોય? ન્યાયાધીશના હૃદયને પણ ફેરવી નાખજો અને પુલંદ અવાજથી સંભળાવજો કે, કૈલાસની ગર્જના છે કે, ॐ તત્સત્ છે, ॐ તત્સત્ ॐ ॥

દાંસીના માંચડા ઉપર આનંદપૂર્વક બિલા રહીને, જ્ઞાનારાઓનાં હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને, જ્યારે તમને ઘણા આંગળીઓ વડે એકબીજાને બતાવતા હોય અને તમને અનેક દોષ અને શબ્દ અપશબ્દ કહી સંભળાવતા હોય, ત્યારે તમારા જીવનમાર મારાઓનો પણ ભ્રમ તોડી નાખજો; અને એને ખાતરી કરી આપજો કે, “હું તો અજર અમર છું.” શરીરને કાપવાની તૈયારી યાય, ત્યારે માથું ધરજો અને ગર્જનાપૂર્વક ધ્વનિ કરજો કે, કૈલાસની ગર્જના તો ॐ ॐ તત્સત્ છે, ॐ તત્સત્ ॐ ॥

ઉપર પ્રમાણે રહસ્યનું સ્ફોટન કરતી, કૈલાસમાંથી ઊઠનારી ॐકારની ગર્જના મોઢલતાં મોઢલતાં, અદ્વૈતનો રંગ રામને આંતરગાદ્ય તરબોળ કરતો ગયો હોય તેમ, એની લાલી વચ્ચે

પર પણ ચઢી અને રામે સંન્યસ્ત ગ્રહણ કર્યું. ગૌરવણું સુખા-
રવિંદ ઉપર પ્રદાવચ્ચંસ અને ઓજસનો અપૂર્વ અને અલોકિક
પ્રભાવ દીપી નીકળ્યો. એમના સંન્યાસગ્રહણની સૂચના આસ-
પાસના ભક્તોને તો સહજ પહોંચી ગઈ; પણ પત્ર દ્વારા પ્રથમ
જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યને અને ત્યારપછી પંજાબના સતસંગીઓ-
ને, એમના શારીરિક સંબંધીઓને અને ધત્તા ભગતને ખબર
આપવામાં આવી. પહાડમાં ખબર મળતાં તો ટિહરીનાં નાગ-
રિકો અને પંજાબમાંથી પણ અનેક ભક્તજનો એમનાં દર્શને
આવવા લાગ્યાં. આનંદના સચેતન તરંગોના તો જાણે એ સાક્ષાત્
ભંડાર હતા; પ્રેમની એ મૂર્તિમાન પ્રતિમા હતા; દૈવી ઉન્મા-
દનો અવિરત નિર્જર પ્રવાહ હતા; સમસ્ત પ્રદ્વાંકતું ઓજસ
જાણે એ જ શરીરમાં ભર્યું હોય તેમ એમનાં જ્ઞાનરશ્મિની
કક્ષાનાં દર્શનોત્સુકોને એમના વ્યક્તિત્વમાં દર્શન થતાં. પરંતુ
દર્શનમેળો જેમ જેમ વધવા માંડ્યો, તેમ તેમ એ સ્થાન હવે
એકાંત ન રહ્યું; જો કે એ બગીચામાં તો પુત્રકલત્રને ઘેર મૂકી
આવીને પાછા આવેલા નારાયણ અને તુલારામ એ જ જણ
એમની સેવામાં નિયત હતા અને તેમની આરાધીત સેવા-
વૃત્તિને લીધે કોઈ પણ જાતનો એમનાથી વિદ્વેષ થવાનો સંભવ
નહોતો; છતાં અહોનિશ નિબળનંદના તરંગોમાં જ ઉન્મત રહે-
વાનો અભ્યાસ એટલો બધો વધી ગયો હતો કે, કોઈ પણ
દ્વેતાભાસ કરાવતી વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ એમને સહન કરવું ભારે
થઈ પડતું. નારાયણદાસને હજી અવારનવાર લાહોર જવું પડતું;
કોઈ વાર ‘અલિક્ષ’ના કામકાજ માટે તો કોઈ વાર શારીરિક સંબં-
ધોનાં આકર્ષણોનું સાંત્વન કરવા માટે હજી તેમને પ્રયત્ન કરવા
પડતા, તેથી તેઓ સ્થાયીપણે રામની સેવામાં નહોતા રહી
શક્તતા. રામ ઈ. સ. ૧૯૦૧ ના પ્રારંભમાં સંન્યાસ લીધા પછી
લગભગ જૂન માસ સુધી મુરલીધરના બગીચામાં રહ્યા. પણ
એક વાર નારાયણદાસ લાહોર ગયા હતા અને તુલારામ પણ
થોડો કાળ નીચેના પ્રદેશમાં ગયા હતા, ત્યારે પાછળથી એ
સ્થાનથી ચાર માર્ગલ ગંગોત્રીના માર્ગે ભણી ગંગાજીને જ કિનારે
આવેલી જમરોગી નામની એક નિર્જન શુદ્ધામાં નિવાસ કરવા
માટે રામ આવ્યા ગયા. આ શુદ્ધ ગંગાજીના ઊંચા ઊંચા કાંઠા-
ની એટલી બધી સમીપ છે કે, ઉનાળા-ચોમાસાના પૂર વખતે

પણ એમાં પાણી આવવાનો ભય નથી રહેતો અને એમ છતાં જે શુદ્ધના દ્વારમાં બેઠાં બેઠાં ગંગાજળનાં સુસ્પષ્ટ દર્શન કરી શકાય છે. વસ્તી અહીંથી ત્રણ ત્રણ માઈલ દૂર હોવાથી જનસમૂહનો વિશ્લેષ થવાનો જરાયે સંભવ જ નથી. મુરલીધરનો ખાગ છોડી રામ ટિહરીમાં લાલા બનવારી દત્ત સિવાય અન્ય કોઈને પણ નવીન સ્થાનની ખબર આપ્યા સિવાય એ શુદ્ધમાં આદ્યા ગયા. ત્યાં ભિક્ષાતું બહુ કષ્ટ હતું. મસ્તરામ પોતાની દેહયાત્રાનો ભાર સ્વચિત્ત ઉપર ઉપાડે એ તો તદ્દન અસંભવિત હતું. એ સંબંધે લાલા બનવારી દત્તે જ્યારે પૂછ્યું, ત્યારે એમને નિશ્ચિંત રહેવાની આજ્ઞા કરી, એટલે તેઓ શાંત રહ્યા; તેમજ પોતે ત્યાં ગયા છે એ સૂચના કોઈને આપવાની પણ મના કરી ગયા હતા. નાનાં નાનાં પહાડી ગ્રામ તો ત્રણચાર માઈલ દૂર હતાં અને તેથી ત્યાંના લોકોને એમના આગમનની સહેજે ખબર પડે તેમ નહોતું. આમ રામે સ્વશરીરને દેવળ પરમાત્માને ભરોસે જ છોડવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પોતાનાં પુસ્તકોની પેટીઓ પાછળથી મોકલી આપવાની લાલા બનવારી દત્તને આજ્ઞા કરી, પોતે પ્રથમથી જ શુદ્ધમાં જઈ આસન જમાવીને બેઠા. રામ તો પોતાના દેહનિર્વાહ પર નિશ્ચિંત હતા, પણ એમના બેઠત બનવારી દત્તજીએ થોડી ધમ્ય' શુક્તિની યોજના કરી. પુસ્તકોની પેટીઓમાં બદામ ઇત્યાદિ સૂકા મેવો એમણે એવી શ્રદ્ધાથી ભરી દીધો કે, જ્યારે પેટી ઉઘાડે ત્યારે ખબર પડે અને રામના ઉપયોગમા આવે રામની ત્યાં જતાંવેંત જ અસંપ્ર-જ્ઞાત સ્થિતિ થઈ ગઈ; ગંગામૈયાનો અનાહત ધ્વનિ, વિશાળ શુદ્ધની નીલ જોઈતાં ચિત્તની અસંખ્ય અવસ્થા અને સંખ્યાસ-ભાવનાના ચડેલા તાબ અને તીવ્ર ઉન્માદતું સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં દેહભાન તે ક્યાંથી અવશેષ રહેવા પામે ? છતાં આવો એકાંતિક યોગ વિશેષ કાળ રહ્યો નહિ. ત્યાં ગયાને હજુ ત્રણ જ દિવસ થયા હતા, એટલામાં નારાયણદાસ લાહોરથી પાછા આવ્યા. તેમણે મુરલીધરના જગીયામાં જઈને જોયું તો રામ બાદશાહ અલોપ ! અન્ય સજ્જનોને પૂછતાં કશોયે પત્તો નહિ; એટલે છેવટે લાલા બનવારી દત્તને પૂછી જોતાં, મહા-મુસીબતે તેમણે બમરોગી શુદ્ધમાં રામ ભગવાનની સ્થિતિ છે, એમ સંકેત સાથે કહ્યું; કારણ કે કોઈને પણ સ્થાનનિર્દેશ

ન કરવાની રામની કઠોર આજ્ઞા હતી. નારાયણદાસ ત્યાં જઈને બુએ છે, તો ગંગાજીને કાંઠે નિશ્ચેષ્ટ રામ પડેલા છે. જળનો પ્રવાહ ચરણને સ્પર્શ કરીને વધતો વધતો ગોઠણ મુધી પહોંચી ગયો હતો; પુસ્તકોની પેટીઓ તો અકબંધ જેવી ને તેવી ઉપર શુક્રામાં પડી હતી. રામની પાસે ઘોડા કામળ પડ્યા હતા અને તેમાં તેમની એ અવસ્થાની તાદૃશ પ્રતિમા જેવું નીચેનું કાવ્ય હતું:—

જલવા-એ-રામ

(રાગ ગઝલ ખમાજ, તાલ દાદરા)

ચલના સળાકા હુમ હુમક, લાતા ખ્યામે-યાર હે;
 દુક આંખ કળ લગને મિલી, તીરે-નિગહ તૈયાર હે. ૧
 હોશો-ખિરદસે ઇત્તફાકન, આંખ ગર દો ચાર હે;
 બસ ચારકી ફિર છેક-ખાની કા ગમ ખાતર હે. ૨
 માલૂમ હોતા હે હમ્હે, મતલબ કા હમસે ખ્યાર હે;
 સખતી સે કયોં છિને હે દિલ, કયા યૂં હમે ઇન્કાર હે ? ૩
 લિખને ફી નહીં, પઠનેકી કુરસદ, કામકી, નહિ કાજકી;
 હમ કા નિકમ્મા કર દિયા, વહ આપ તો બેકાર હે. ૪
 પૈંહરા મુહબ્બત કા જો આયે, હમ મગલ હોતા હૈ વહ;
 શુરસા તબિયત કા નિકાંલે રૂબરૂ દિલ્લહાર હે. ૫
 સોને પે હાજિર ખવાબમેં, જાગે પે ખાકો-આબમેં
 હંસને મેં હંસ મિલતા હે, મિલ રોતા હે લૂલૂખાર હે. ૬
 ગહ બક-વશ ખન્દાં બના, વહ અબરતર ગિરયાં બના;
 હર સૂરતો હર રંગમેં, પદા બુતે-અધ્યાર હે. ૭
 દોલત ગનીમત જાન દહે-ઈરફકી, મત ખો ઉસે;
 માલો-મતા, ધરખાર, જર, સિદ્દકે મુખારિક નાર હે. ૮
 મંજૂર નાલાયક કા હોતો, હૈ ઇલાજે દહે-ઈરફ;
 જળ ઇરફ હી માશૂક હો, કયા સિહત મેં બીમાર હે. ૯
 કયા ઇત્તજાર-ઓ કયા સુસીબત, કયા બલા, કયા આરે-દરત;
 શોલા મુખારિક જળ લડક ઉઠા, તો સળ ચલનાર હે. ૧૦
 દોલત નહીં, તાકત નહીં, તાલીમ નહીં, તકરીમ નહીં;
 શાહે-ગની કા તો ફક્રા, ઇર્ફાને-હક દરકાર હે. ૧૧
 ઉમરોં ફી ઉમ્મીદેં ઉઠા, ઇંદી બડી સળ ખવાહિયે;
 દીદાર કા લીજિયે મલ, જળ ઉડ ગયી દીવાર હ. ૧૨

મન્સૂર સે પૂછી કિસીને, કૂચએ-જાના કી રાહ;
 ખુબ સાફ દિલમેં રાહ ખતલાતી જુઝાને-દાર હૈ. ૧૩
 ઇસ જિસ્મસે જાં ફૂદ કર, ગંગાએ-વહદત મેં પડી;
 કર લે મહોત્સવ જાનવર, લો વહ પડા મુરદાર હૈ. ૧૪
 તશરીફ લાતા હૈ જુગુ', ચશમેાં-સિરો-દિલ કશ્યે-રાહ;
 પેહલૂ મેં મત રખના ખિરદ કો, રાંક યહ બદકાર હૈ. ૧૫
 પલ્લા છુટા ઇસ જિસ્મસે, સિરસે ટલી અપને બલા;
 વૈલકમ ! એ તેજે ખૂંચકાં, કયા મર્ગ લજ્જતદાર હૈ. ૧૬
 યહ જિસ્મો-જાં નોકર કો દે, ઠેકા સદાકા બર દિયા;
 તૂ જાન તેરા કામ રે, કયા હુમ કો ઇસસે કાર હૈ ૧૭
 ખૂશ હો કે કરતા કામ હૈ, નોકર-મેરા ચાકર મેરા;
 હો રામ જૈકા બાદશાહ, હુશિયાર ખિદમતગાર હૈ. ૧૮
 સોતા નહીં યહ રાતદિન, કયા ઉડ ગઈ દીઠોં સે નિંદ;
 ગફલત નહીં દમ બર ઇસે, યહ હર ઘડી બેદાર હૈ. ૧૯
 નોકર મેરા યહ કોન હૈ ? આકા હૂં ઇસકા કોન રામ ?
 બાદિમ મૈં હૂં યા બાદશાહ ? યહ કયા અજબ ઇસરાય હૈ. ૨૦
 વાહિદ-મુજરરહ, લાશરીકો, ગૈર સાની બે બદલ;
 આકા કહાં, બાદિમ કહાં, યહ કયા લગવ શુદ્ધતાર હૈ. ૨૧
 તનહાસ્તમ, તનહાસ્તમ, કર બેહરો-બાર તનહાસ્તમ;
 તુતકો-જુબાં કા રામ તક, આ પહુંચના ફુશવાર હૈ. ૨૨
 એ બાદશાહાને જહાં ! એ અંજમે-હકૂત આસમાન;
 તુમ સળપૈ હૂં મૈં હુકમરાન, સળસે બડી સરકાર હૈ. ૨૩
 જાદૂ નિગાહે-યાર-હૂં, નશા લબે-મય-ગું હૂં મૈં;
 આબે-હયાતે-રૂખ હૂં મૈં, અબરૂ મેરી તલવાર હૈ. ૨૪
 યહ કાકુલે-મુલમાતે-માયા, પેચ, પેચાં હેં વલે;
 સીધે કો જલ્વા-એ-રામ હૈ, જિલ્લે કો કસતા માર હૈ. ૨૫

બાવાર્થ:-પ્રભાતનો હુમક હુમક કરતો વહેતો વાયુ પ્રિય-
 તમ (પરમાત્મા)નો સંદેશો લાવે છે; જરા હંજુ આંખ નથી
 મળતી ત્યાં તો એનાં નયનબાણ (જગાડવાને) તૈયાર જિભાં છે.
 (અર્થાત્ સૂવા માંડું છું કે તરત જ આત્મદષ્ટિનાં બાણ વાગવાં
 શરૂ થાય છે તેથી અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રા આવતી જ નથી. (૧)

અચાનક કઢાય (લેદ) પુદ્ધિ અથવા (દેહ) જ્ઞાનમાં આવવા
 માંડું છું કે, આંખો બેની ચાર (મનપુદ્ધિનો સંગ) થવા માંડે

છે; તો એ જ વહાલો પાછો છેડવા માટે છે. (કે જેથી આત્મા-નંદમાં ખેડોશ બની જાતું છું.) (૨)

એમ જણાય છે કે, એ વહાલા (પરમાત્મા)નો અમારી સાથે એક જ મતલબ (ઉદ્દેશ) નો પ્રેમ છે; (અને એ મતલબ અમારું દિલ લઈ લેવાનો છે) પણ સખ્તાઈથી શા માટે છીનવી લે છે? શું અમે એમ ના પાડીએ છીએ? (હૃદય તો પહેલેથી જ એને સોંપી દીધું છે, તો પછી હવે સખ્તાઈ શા માટે?) (૩)

હવે નથી લખવાચાંચવાની કુરસદ કે નથી કંઈ બીજા કામકાજની. પોતે તો અકર્તા બનીને બેઠો જ હતો, પણ હવે તો અમને પણ નકામા (અકર્તા) બનાવી દીધા. (૪)

જ્યારે પ્રેમનો સમય આવે છે, ત્યારે એ (વહાલો) જટ પાસે આવી જાય છે; એમ હોય ત્યાં અમારે કેના ઉપર ગુસ્સો કરવો? કારણ કે દિલદાર (પ્રિય પરમાત્મા) તો સામે જ બિલો છે. (૫)

નિદ્રામાં તે હાજર રહે છે, જાગૃત થતાં પણ સાથે જ રહે છે, પૃથ્વી, જળ, (જળસ્થલ)માં પણ એ મોજૂદ છે; હસતી વખતે તે સાથે રહીને હસે છે, શેતી વખતે એ એક થઈને રુદન કરે છે. (૬)

કોઈ વાર તો વીજળીની ચોંટ હમે છે ને ઝખૂંકે છે, કોઈ વાર વાદળું વરસીને રહે છે, પણ અમને તો પ્રત્યેક રૂપરંગમાં એ જ પ્રકટ થતો હોય એમ લાગે છે. (૭)

હો વહાલા જિજ્ઞાસુ! ઇશ્ક (પ્રેમ)ના ધનને જ ઉત્તમ સમજ; એને ન ગુમાવ. બિલકુલ એ પ્રેમની જાણ પરથી સમસ્ત ધરખાર અને ધનવૈભવને વારી જા. (૮)

આ ઇશ્કના દર્દનો ઇલાજ કરવાનું તો નાલાયક (અજ્ઞાની) કબૂલ કરે છે; કારણ કે જ્યાં ઇશ્ક (પ્રેમ) જ માશૂક (ઇશ્કદેવ) છે, તો શું એવી નીરોગી અવસ્થામાં પણ તું ખીમાર રહે છે? (૯)

ઇન્તેજારી, સુસીખત, ઉપાધિ (બલા) અને જંગલના કાંટા એ બધાં તો જ્યારે અંદર જ્ઞાનનો અગ્નિ સળગ્યો, ત્યારે બળીને (આગનાં) કૂલ થઈ ગયાં. (૧૦)

દોલત, બલ, વિદ્યા, ઇજ્જત તો એને નથી ભેદતાં. એ 'લક્ષ્મી અથવા જ્ઞાની' એપરવા બાહ્યાહને તો કેવળ આત્મ-જ્ઞાનની જ આવશ્યકતા છે. (૧૧)

અનેક વરસોની આગાઓ અને નાનીમોટી બધી વાસનાઓને ઉડાવી મૂકે અને એવી રીતે જ્યારે આશાવાસનારૂપી દીવાલ (આવરણ) ઊડી જાય, ત્યારે એના (સ્વરૂપ) દર્શનને આનંદ લૂટે (૧૨)

મનસૂરને જ્યારે શૂળીએ ચડાવ્યો ત્યારે કોઈએ તેને પ્રિય તમની શેરીનો રસ્તો પૂછ્યો (સ્વરૂપના અનુભવની રીત પૂછી) મનસૂર તો શૂળી ઉપર ચડ્યો હતો, તેથી ચૂપ રહ્યો, પણ શૂળીની અણીએ મનસૂરના હૃદયમાં લોકાઈને ફેલુ સ્પષ્ટ બતાવી દીધું કે આ રસ્તો છે (હૃદયમાં પેસી જવું એ જ માર્ગ છે) (૧૩)

પ્રાણ તો આ શરીરમાંથી ફૂટીને અલોદરૂપી ગંગાજીમાં પડી ગયા છે, હવે આ મરેલા શરીર (મુકદ્દા) નો પક્ષીઓ આવીને મહોત્સવ કરે (ખાઈ જાય) (૧૪)

એ નિર્જનદને લીધે ગાડપણ (ઉન્માદ) આવવા માટે, તો તે વળતે સાસારિક અછલ (બુદ્ધિ)ની પરવા ન કરે, એને પાસે ન રાખે, પણ ઊલટું હૃદય અને નેત્રો દ્વારા એ બેભાન અવસ્થાને આવવા દે (૧૫)

આ શરીરથી તો હવે છેડા છૂટ્યો, માથેથી એક બલા ઊતરી. હવે તો ખૂનખાર તલવારને પણ રામ આવકાર આપે છે, કારણ મૃત્યુ પણ મજાતુ લાગે છે (૧૬)

આ શરીર અને પ્રાણ તો નોકર (ધર્મ-પ્રારબ્ધ)ને સોંપીને એની સાથે કાયમનો ઇન્કારો કરી લીધો છે હવે તો હે વહાલા! તું જાણે ને તારું કામ જાણે અમારે એ (શરીર)નું શું કામ છે? (૧૭)

નોકર તો બહુ રાજી થઈને કામ કરે છે રામ હવે આદર્શાહ થઈને બેઠો છે, કારણ ખિદમતગાર(નોકર) બહુ હુશિયાર છે (૧૮)

નોકર એવો સારો છે કે, રાતહહાડો જરા ચે સૂતો નથી, જાણે એની આંખોમાં ભેંધ જ નથી અને પગભર પણ એને આજસ નથી હરથડી જતો જ રહે છે (૧૯)

હે રામ ! મારો નોકર કોણ છે? અને એનો શેઠ કોણ છે? હું માલિક છું કે નોકર છું? આ કેવો આશ્ચર્યકારક ભેદ છે? (૨૦)

હું તો એકાકી, અદ્વૈત, નિર્લ, અસંગ અને નિર્વિકાર છું, એમાં માલિક અને નોકર કેવા? આ કેવો મિથ્યા બકબકાટ છે? (૨૧)

એકલો છું, એકાકી છું, જલસ્થલ પર હું જ એકલો છું; વાચા અને વાગેદ્રિયનું મારા સુધી પહોંચવું અસંભવ છે. (વાણી મારું, વણું નથી કરી શકતી) (૨૨)

હે દુનિયાના બાદશાહો ! હે સાતે આકાશના તારાઓ ! હું તમારા બધાના ઉપર રાજ્ય કરું છું; મારું રાજ્ય સૌથી મહાન છે. (૨૩)

હું મારા વહાલાની જાદુભરી દૃષ્ટિ છું; નિર્જનદેશની મહિરાનું યેન હું છું; અમૃતસ્વરૂપ હું છું; ભવાં (માયા) મારી તલવાર છે. (૨૪)

આ મારી માયાની કાળી લટો (અવિદ્યાના પદાર્થ) ચેચદાર (આકર્ષક) તો છે, પણ જે મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રતિ સ્ત્રીધો આવીને દૃષ્ટિ કરે છે, તેને તો વાસ્તવિક રામ (સ્વરૂપ)નાં દર્શન થાય છે અને જે જિલટો (પાછો) ફરીને (મારી માયારૂપી કાળી લટોને) જુએ છે, તેને અવિદ્યાનો સાપ કસે છે. (દૃષ્ટિને આત્મદર્શન કરાવતાં 'રામ'નો અનુભવ થાય છે, પણ અવિદ્યાદૃષ્ટિ કરતાં રામને જિલટાવતાં યતા શબ્દ 'માર' (અવિદ્યા)ના ખંજારમાં ફસાઈ જવાય છે.) (૨૫)

મસ્તીનો પારો એટલો બધો ચઢી ગયો હતો કે, દેહભાન જરાયે તે વખતે નહોતું. આ ભજનમાં પોતે લખેલું છે તે પ્રમાણે સંન્યાસગ્રંથો પહેલાં દેશસેવાની સર્વ પ્રકારની વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરવાની, પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં ભિન્ન ભિન્ન દર્શનશાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવાની જે વૃત્તિઓ જીઠતી હતી, તે હવે કોણ જાણે ક્યાંયે જીડી ગઈ હતી. જગત તો કપૂરની ચેઠે જીડી ગયું અને અધ્યાત્મવિદ્યાના અલોકિક ઉન્માદે સમાધિની એવી તો ઉચ્ચ અવસ્થામાં એમને લીન કરી દીધા હતા કે, એ સમયે નહોતું જગત કે નહોતો એ જગતના કલ્યાણનો સંકલ્પ; અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિની એવી અવસ્થામાં રામના શરીરનું ગંગા-કઠિ નારાયણે દર્શન કર્યું અને તેમને જાગૃત કર્યો. એટલે રામના મુખમાંથી સ્વાભાવિક ઉદ્ગાર નીકળ્યા કે, 'નારાયણ ! તું ક્યાંથી આવ્યો ? તું ન આવ્યો હોત તો થોડી જ પળમાં આ શરીર હતું નહોતું થઈ જાત.' ઉપરનું કાવ્ય અને શબ્દોની એવી એકવાક્યતા છે કે, આપણને એમની આંતરિક સ્થિતિનું એ વખતનું તાદૃશ ચિત્ર વાંચવાનું સુગમ થઈ પડે છે.

ત્રણ દિવસથી દેહ તદ્દન નિરાહાર હતો; ગંગાને કિનારે આમતેમ એકાન્તવિહાર કર્યો હતો; પ્રણવની સિંહગર્જના કરતાં કરતાં નૃત્યકીર્તનનો આનંદ અનુભવ્યો હતો અને મસ્તી-ભર્યાં સ્નાનપાન અને ખેલકૂદમાં ત્રણે દિવસો ક્ષણિક આભાસ જેવા વીતી ગયા હતા. પણ એ બધો સમય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત રહેલા રામને જાગૃતઅવસ્થાનો વૈશ્વાનર અગ્નિ ક્ષુધાતૃ-પ્તિને માટે અગ્નની આહુતિ આપવાનું કર્યાંથી સ્મરણ કરાવી શકે? આત્મતૃપ્તિની આવી તન્મય અવસ્થામાં ક્ષુધાપિપાસાનું નામ પણ શાનું હોય?

નારાયણદાસે આવીને જોયું, તો કેઈ પણ જાતની અન્ન-સામગ્રી ત્યાં નહોતી; તેથી આ બેત્રણ દિવસમાં રામે શું ખાધું હશે, એનો જ્યારે રામને નમ્રભાવે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે રામે કહ્યું: “કેને પરવા છે ખાનપાનની? વિચાર તો એવો હતો કે, કેઈને નિવાસસ્થાનની બબર ન આપવી; પણ આ પુસ્તકે માટે બનવારી હતને કહેવું પડ્યું અને તેને લીધે તને બબર પડી; રામે તો ખાનપાનનો વિચાર જ નહોતો કર્યો. એ બધું કામકાજ તો સોંપ્યું હતું પ્રારબ્ધને; અને કદાચિત્ બહુ ક્ષુધા લાગી હોત તો આ ધોતું ઘાસ અહીં થોડું જીગે છે, એનાથી પણ શરીરને તો પોપણ મળી રહેતું.” પ્રખર વૈરાગ્યનાં આર્વા વાળખાણ સાંભળીને નારાયણદાસના આશ્ચર્યનો તો પાર જ ન રહ્યો. શરીરની ચિન્તા તો શાની હોય પણ અદ્વૈતની નિધાને અનુભવ એટલી પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો હતો કે, દેહની જાણે સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ હતી. મહાપુરુષોની સર્વ મહત્તા એમની આ દેહાતીત અવસ્થામાં જ સમાયલી હોય છે; સમગ્ર દ્વૈતભાવોથી પર થઈ એક અભિન્ન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં ચિત્ત નિમગ્ન થવા માટે છે, એટલે સુખદુઃખ, હર્ષશોક અને ક્ષુધા-તૃપ્તાનાં દ્વંદ્વ તેના ઉપર પોતાનો કાળૂ ચલાવી શકતાં નથી. એવા આત્માનુભવી જીવન્મુક્તોના દેહ કેવલ પરહિતના પ્રારબ્ધ-યોગે જ સંસારમાં વિચરતા હોય છે અને એ લોકહિતનો કાર્યપ્રવાહ લોકોની એમના પ્રતિની યદ્દાભક્તિના પ્રમાણમાં જ કેવલ પ્રત્યાઘાતરૂપે ફળીભૂત થાય છે. વાસ્તવિક રીતે એ મુક્ત પુરુષોના કર્તવ્યરૂપે તો નથી હોતો કર્મયોગ કે નથી હોતો કર્મસંન્યાસ. તેઓ તો એ સર્વ સાધનથી પર એવા કૃતકૃત્યભાવ-

ને પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે, માત્ર એમનું શેષ રહેલું દેહપ્રારબ્ધ જ દેહના સહજ સ્વભાવ દ્વારા એમનાં વિદ્યા, કળા, ક્રિયા અને સામર્થ્યનો જગતને લાભ આપે છે.

રામની જેમ જેમ નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં સ્થિતિ વધવા માંડી, તેમ તેમ હિમાલયનાં અગોચર અરણ્યમાં જનસંસર્ગથી દૂર નિવાસ કરવાની વૃત્તિમાં ઉમેરો થતો ગયો. સુરક્ષીધરનો ભગીચો છોડીને ખમરોગીની ગુફામાં એવા જ ઉદ્દેશથી એઓ આવ્યા હતા; પરંતુ નારાયણ અને તુલારામ લક્ષ્મણ તનમનથી એમની સેવાનો લાભ લેવા માટે એમનો સહવાસ છોડે એમ નહોતા; તેથી એ બંને પણ છેવટે આ ગુફામાં સાથે આવીને રહ્યા. ૯૦ સં ૧૬૦૧ ના જુલાઈ અને ઓગસ્ટ માસ ત્યાં રહ્યા પછી, ઉત્તરાખંડની યાત્રા માટે બંને સેવકોને સાથે લઈ રામ યરનોત્રી અને ગંગોત્રી ભણી જવા નીકળ્યા. નારાયણદાસે પણ હવે લાહોર પાછા જવાની વૃત્તિનો અને સાંસારિક આશ્રમનો ચિત્તમાંથી સર્વથા નાશ કરી નાખ્યો હતો અને રામની સેવામાં જ તનમન અર્પણ કરી, જેવી રીતે તેઓ લાહોરમાં એમની સેવામાં પરાયણ રહેતા હતા, તેવી જ રીતે અહીં પણ તેમણે રામને અરણ્યે પોતાની સેવા અર્પણ કરી હતી. ૧૬ મી ઓગસ્ટ ૧૬૦૧ ને દિવસે જમ્નોત્રી પહોંચ્યા. એ સમયનાં વર્ણનો ‘હિમાલયનાં દર્શનો’ નામના એમના લેખો અને વ્યાખ્યાનમાં આવેલાં છે, તેથી અહીં ઉલ્લેખ કરવો નિરર્થક છે. એ બધી યાત્રા બહુ મસ્તીલયી આવેશથી કરી હતી. સુમેરુ શિખર પર તો માત્ર એક કૌપીનલેર જ પોતાની સાથે આવેલા પહાડી સાથીઓને પાછળ રાખીને સૌથી આગળ દોડી ગયા હતા. એ શિખર પર ચઢી ગયા પછીના વર્ણનમાં તેઓ લખે છે કે—

“લગભગ ત્રણ માઈલ સુધી ઘરફ પર જ રામે દોડ્યા હયું. કોઈ કોઈ જગ્યાએ પગ લપસી જતા હતા અને ઉપાડવામાં બહુ પરિશ્રમ પડ્યો હતો. આખરે એક ઘરફના હગલાની ઉપર લાલ કામળી પાંચરીને, સંસારના કૈલાહલ અને ઉપાધિથી મુક્ત, જનસમાજની ગડમચલ અને ફોલથી દૂર, અલિપ્ત એકાદી રામ એના પર વિરાજમાન થયો .....અરે સંસારી મનુષ્યો ! યાદ રાખજો કે, તરુણ સુવતીઓના કપોલની આરક્ષા છટામાં અથવા તમારાં દિવ્ય રત્નો અને સુંદર આભૂષણોમાં કે

તમારા મોટા બંધ મહેલોમાં સુમેરુની અકલ્પનીય રમણીયતા અને મોહકતાનો ચત્કિચિત્ત પણ અંશ પ્રાપ્ત થશે નહિ! પરંતુ જ્યારે તમે આત્માનુભવ કરી લેશો, ત્યારે આવા આવા અસંખ્ય સુમેરુનું તમારા આત્મામાં દર્શન પામશે અને સંપૂર્ણ સહિત તમારી સેવા કરશે. ”

એ વખતના સાથીઓનું અને પોતાના શરીરની અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં સ્વામીજી લખે છે કે, “જ્યારે રામ યમ્નોત્રીની શુદ્ધામાં રહેતો હતો, ત્યારે ચોવીસ ઠલાકમાં માત્ર એક વાર રાજગરો અને બટાટાનું ભોજન થતું હતું. આથી અણર્થ થયું; ત્રણ દિવસ સુધી રોજ સાત સાત વાર રોચ જવું પડતું. આ અસ્વસ્થ અવસ્થાને ચોથે દહાડે પ્રાતઃકાલે ઝગરમ ઝરણામાં સ્નાન કરીને સુમેરુની યાત્રા કરવા રામ નીકળી પડ્યો. સાથે કૌપીન સિવાય ન તો કાંઈ વસ્ત્ર, નથી ઉપાન, નથી ફેંટેા કે નથી છત્રી. પાંચ લઠપઠ પહાડી, બહુ જ ગરમ કપડાં પહેરી સાથે થયા હતા. નારાયણ અને તુલારામને “ઘરસાલી મોકલી દીધા હતા.”

યમુનાના ઉદ્દગમથી લગભગ ૮૦-૯૦ માઈલ દૂર સુમેરુ નામના હિમાચ્છાદિત શિખરનાં દર્શન માટે રામ ગયા હતા; તે સમયનું આ વર્ણન એમણે પોતે પાછળથી લખીને ‘અભિક્ષ’માં છાપવા મોકલ્યું હતું. ગમે તેવા દુર્બળ શરીરની પણ જે મહા-પુરુષે પોતાની બાહ્યાવસ્થાથી માંડીને અધ્યાપક-સ્થિતિ સુધી, કઠિનમાં કઠિન તપયોગના સમયે પણ ચિંતા નથી કરી, તે આવા સુમેરુનાં સ્વર્ગોપમ દર્યોનાં દર્શનવિહાર કરવામાં કદી પાછી પાની કરે ખરા કે? વાંચનાર! કલ્પના કરી લેજે, એ એકવસ્ત્ર, ગૌરકાય, ઉન્મત્ત અવધૂતના બલવાન ઓજસ્વી; અને જેટલાં ઝિલ્લાય તેટલાં ઝીલજે, તારા હૃદયપાત્રમાં એ બલરાશિનાં કિરણો! નથી એને દેહરક્ષાની ચિંતા કે નથી દેહદમનનો વિચાર! નથી એ હૃદયમાં દેશકાલબાધિત વસ્તુસ્થિતિની કલ્પના કે નથી એને અવિદ્યાકૃત ઉપાધિમાં ગ્રાહ્યાગ્રાહ્ય બુદ્ધિ! એ તો પ્રત્યેક સ્થિતિ-

× યમુનાના ઉદ્દગમ પાસે ગરમ પાણીના કુંડ છે. તેમાં એક તો એવો ઊકળતા પાણીનો છે કે, બટાટા અથવા ચોખાની પોટલી બાંધીને તેમાં લટકાવી રાખવાથી થોડા સમયમાં બટાટાને ભોજન માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

* યમ્નોત્રીથી નીચે જિતરતાં ગામમાં આવતું એક ગામ.

માં પ્રત્યેક દેશકાળમાં રમતો રામ છે; પ્રત્યેક અણુપરમાણુમાં વ્યાપક વિશ્વવિજેતા છે. આ સુમેરુદર્શન કરવા જતાં સાથે પાંચ-છ લઠપઠ પહોંચીએ હતા; પણ તેઓ તેમની સાથે ઠેઠ ઉપર સુધી નહોતા પહોંચી શક્યા ! એક પછી એક ચઢતાં ચઢતાં રસ્તામાં વારાફરતી કોઈ બેહોશ થઈને તો કોઈ હાથપગ ફાટી જવાથી રહી ગયા અને આંતે તો રામ એકલા જ શિખર ઉપર પહોંચી ગયા. આધુનિક યુગના નવયુવકોને, ઉપનિષદોના જ્ઞાન-વિજ્ઞાનને આધારે સાક્ષાત્કાર કરતારા અને પાશ્વરાત્ય વિદ્યામાં એમ. એ. સુધી અભ્યાસ કરેલા, માત્ર છવીશ વર્ષ જેટલી અવસ્થામાં જ આત્માનુભવની આવી શ્રેષ્ઠતમ સ્થિતિએ પહોંચી ચૂકેલા આ અવધૂનના જીવનનો વિચાર કરવાની અને એમનાં એ સમયનાં વર્ણનો તથા ઉપદેશોમાં રહેલા અનુભવબળને યથાશક્તિ સ્વજીવનમાં ઉપયોગ કરવા માટેની સલાહ આપવાનું અમને આ સ્થળે સહજ મન થઈ આવે છે.

યમનોત્રીની શુક્રમાં નિવાસ કરતાં, એમના વિરાટ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારમાંથી સરી પડેલું એક બીજું વિશેષ કાવ્ય આપણે વાંચીએ:—

“આ શિખર ઉપર અડદની દાળ નથી ગળતી, તેમજ દુનિયાની ખીણ પણ કોઈ દાળ નથી ગળતી. અત્યંત ગરમ-ગરમ ઈશ્વરકૃત ધારા ! લાલ લાલ પુષ્પોની સુંદર ફૂલવાડી ! ઝરણાંનો બહાર ! અમકદાર ચાંદીને ચરમાવે એવા પ્રવેત દુપટ્ટા ! (પાણીનાં ફીણ) અને એની નીચે આકાશના રંગને લગ્નવે એવાં ચમુનારાણીનાં ગાત્ર, વાતવાતમાં કાસ્મીરને મહાત કરી રહ્યાં છે. ઝરણાં નિરલિપ્તમાનના તરંગોમાં નૃત્ય કરી રહ્યાં છે. ચમુનારાણી સાજ બળવે છે, રામ શાહનશાહ ગાઈ રહ્યા છે:—

(રાગ ગઝલ, તાલ ચિતાલ)

હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !.....(ટેક)
અળ કેવનકે ઘર શાદી હે, હો ! રામકા દર્શન પાયા હે;
પા કોળાં નાયતે આતે હે, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
પુશ પુરશમ મિલ મિલ ગાતે હે, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
હે મંગલ માજ બળતે હે, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
સળ ખ્વાહિશ મતલબ હાસિલ હે, સળ ખૂબોં સે મેં વાસિલ હું;
ઠ્યો હમસે બેઠ હુપાતે હે, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !

હર ઇંક કા અંતર આતમ હું, મેં સળકા આકા સાહિબ હું;
 મુઝ પાયે હુઃખડે જાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 સળ આંખોમેં મેં દેખૂં હું, સળ કાનોમેં મેં સુનતા હું;
 દિલ ખરકત મુઝસે પાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 ગહ ઇશ્વા સ્ત્રીમીં ખરકા હું, ગહ નારા ચેર ખખર કા હું;
 હમ કયા કયા સ્નાંચ જનાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 મેં કૃષ્ણ જના, મેં કંસ જના, મેં રામ જના, મેં રાવણ થા;
 હાં વેઠ અખ કસમેં જાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 મેં અંતર્યામી સાકિન હું, હર પુતલી નાચ નચાતા હું;
 હમ સૂત્રધાર હિલાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 સળ ઋષિયોં દે આયીના દિલમેં, મેરા નૂર દરખશાં થા;
 મુઝ હી સે શાઈર લાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 મેં ખાલિક, માલિક, દાતા હું, ચશમક સે દૈહર જનાતા હું;
 કયા નકશે રંગ જમાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 ઇંક કુનસે દુનિયા પૈદા કર, ઇંસ મંદિર મેં ખુદ રહતા હું;
 હમ તનહા શેહર ખસાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 વહ મિસરી હું જિસકે બાઈસ, દુનિયાકી અશરત શીરીં હૈં;
 શુલ મુઝસે રંગ સજાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 મસખૂદ હું, કિબલા, કાબા હું, માખૂદ અજ નાકુસ કા હું;
 સળ મુઝ કૈં ફૂક જુલાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 કુલ આલમ મેરા સાયા હૈં, હર આન ખદલતા આયા હૈં;
 જિલ કામત ગિહં ધુમાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 ચહ જગત હમારી કિરણે હૈં, ફેલીં હર સૂ મુઝ મકંજ સે;
 શાં વૂલમૂં દિખલાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 મેં હસ્તી સળ અશયા કી હું, મેં જાન મલાયક કુલકી હું;
 મુઝ જિન બેખૂદ ઠહાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 બે જાનો મેં હમ સોતે હૈં, હૈવાન મેં ચલતે ફિરતે હૈં;
 ઇન્સાન મેં નીંદ જગાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 સંસાર તજલી હૈં મેરી, સળ અંદર બાહર મેં હી મેં હું;
 હમ કયા ચોલે ભડકાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 બદ્દગર હું, બદ્દ હું ખુદ, ઓર આપ તમાશાળી મેં હું;
 હમ બદ્દ ખેલ રચાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !

હે મસ્ત પડા મૈદમાં મેં અપની, કુછ ગૈર અજ રામ નહીં;
સબ કલિપત ધૂમ મચાતે હેં, હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે ।

બાવાઈ:-હિપ હિપ હુરરે । હિપ હિપ હુરરે ।*

હવે દેવોને ઘેર આનંદ આનંદ ધર્મ રહ્યો છે; જીઓ,
તેમને રામનું દર્શન થયું છે. તેઓ ક્રૂદતા અને નાચતા નાચતા
આવે છે; હિપ હિપ હુરરે હિપ હિપ હુરરે । (૧)

બધા ઉન્મત્ત થઈને હળીમળીને ગાય છે: “હિપ હિપ
હુરરે, હિપ હિપ હુરરે.” મંગલ વાળાં વગાડે છે: “હિપ
હિપ હુરરે, હિપ હિપ હુરરે ।” (૨)

બધી આશાતુષ્ટાઓ તૃપ્ત થઈ છે; બધાં સુંદર સ્વરૂપોમાં
હું વસી રહેલો છું; મારાથી શા માટે ભેદ છુપાવો છો? હિપ
હિપ હુરરે-હિપ હિપ હુરરે । (૩)

હું બધાનો અંતરાત્મા છું; હું સર્વનો માલિક છું; મને
પ્રાપ્ત કરવાથી બધાં હુઃખ દૂર થાય છે. હિપ હિપ હુરરે- (૪)

બધી આંખો દ્વારા હું જોઈ છું; બધા કાનો દ્વારા હું સાંભળું
છું; મારા વડે જ હૃદયમાં શાંતિ મળે છે. હિપ- (૫)

૧ રૂપેરી ચહેરાવાળી માથકનાં હું જ નખરાં છું; તેમજ સિંહ-
ની ગળનાં પશુ હું જ છું. વાહ ! હું કેવો કેવો સ્વાંગ ધારણ
કરું છું. હિપ હિપ હુરરે । (૬)

હું કૃષ્ણ થયો હતો; હું જ કંસ થયો હતો; હું રામ
થયો હતો, હું જ રાવણ બન્યો હતો. હા, વેદ હજી મારા
કસમ ખાય છે; (સાક્ષી પૂરે છે.) હિપ હિપ હુરરે- (૭)

હું અંતર્યામી સ્થિર (કેંદ્ર) છું; બધી પૂતળીઓને નાચ
નચાવું છું; સૂત્રધારી પેઠે એ તારને ખેંચું છું. હિપ હિપ
હુરરે- (૮)

સમસ્ત ઋષિઓનાં અંતઃકરણરૂપી હૃદયમાં મારે જ પ્રકાશ
અમકતો હતો. બધા ઋષિઓ મારામાંથી પ્રેરણા મેળવે છે.
હિપ હિપ હુરરે- (૯)

હું જ પ્રભાવતિ, માલિક, દાતા છું. આંખના પલકારાથી
યુગો બતાવું છું. અહા ! આ ચિત્રો કેવો રંગ જમાવે છે.
હિપ હિપ હુરરે- (૧૦)

એક સંકેતમાત્રથી દુનિયા ઉત્પન્ન કરીને એ મંદિરમાં હું જ પોતે નિવાસ કરું છું; હું એકલો જ શહેરો વસાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૧)

હું એવી સાકર છું કે, જેને લીધે જગતના વિવિધભોગ મધુર લાગે છે; ફૂલો મારામાંથી પોતાના રંગ ધારણ કરે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૨)

ઉપાસ્યદેવ હું છું; કિંમલો એટલે જેના ભણી બેસીને પૂજા કરવામાં આવે છે તે હું છું; હું જ કાળા છું. પૂજનીય દેવ હું છું, યાચના હું છું, સંખ હું છું; બધા મારી જ ખાંગ પુકારે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૩)

સમસ્ત સંસાર મારો પડછાયો છે; પ્રત્યેક સમયે તે બહાલો રહે છે. એ પ્રતિબિંબને હું બિંબની આસપાસ ફેરવ્યા કરું છું. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૪)

મારા આત્મારૂપી કેન્દ્રમાંથી આ જગતરૂપી મારું કિરણ ચારે તરફ વ્યાપી રહ્યું છે; હું બિન્ન બિન્ન પ્રકારનાં રૂપ બતાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૫)

પ્રત્યેક વસ્તુનું અસ્તિત્વ હું છું, સમસ્ત દેવતાઓના પ્રાણ હું છું; મારા વિના તો એ બધાં અસત્ કહેવાય. હિપ હિપ હુરરે હિપ હિપ હુરરે ! (૧૬)

જડ પદાર્થોમાં હું સૂઝે રહું છું; પશુઓમાં હું હાલું-ચાલું છું; મનુષ્યોમાં હું જીવંતમાંથી જાગૃત થાઉં છું. હિપ હિપ હુરરે, હિપ હિપ હુરરે ! (૧૭)

સંસાર તો મારો પ્રકાશ છે; અંદર બહાર બધે હું જ છું. હું ઠેવી ઠેવી જવાલાઓ બહકાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૮)

હું જાદુગર છું; હું જ પોતે જાદુ છું; જાદુનો ખેલ જોનારો પણ હું જ છું. જાદુનો ખેલ હું જ બનાવું છું. હિપ હિપ હુરરે હિપ હિપ હુરરે ! (૧૯)

મારા પોતાના મહિમામાં હું મસ્ત પડ્યો છું. રામના સિવાય અહીં અન્ય કંઈ છે જ નહિ; આ તો બધી કલ્પિત ધમાલ મચાવી છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૨૦)

“દીવાનાપણું તો દિવસે જમણું અને રાતે ચોગણું વધતું જાય છે, એવી સ્થિતિ છે. શરીરનો કંઈ ખતો જ નથી,

“ ખોરાક-ચમુનારાણી પોતાને સ્વહસ્તે જે ફલાહાર રાંધી આપે છે તે, એટલે કે ઊના પાણીના કુંડમાં જે એની મેળે જ તૈયાર થઈ જાય છે તે.”

“ સ્નાન—કોઈ કોઈ વાર સો સો ફૂટની જિંચાઈએથી પડતાં ઝરણાંની નીચે ઊભા રહીને સ્નાન કરવાની મજા લૂંટાય છે. કોઈ કોઈ વાર સંકાઓથી જામી ગયેલા હિમમાંથી જે તાણ તાણ ચમુનાણી નીકળે છે, એમાં સ્નાનનો આનંદ લેવાય છે અને કોઈ વાર કુંડના ઊકળતા પાણીમાં શાહનશાહ સલામત ગુસલ કરમાવે છે, (સ્નાન કરે છે.)”

“ હરવુંફરવું—બધે ઠેકાણે તફન ઉઘાડે શરીરે જ થાય છે.”

“ રામ શાહનશાહ”

યમ્નોત્રી અને ગંગોત્રીનાં હિમાચ્છાદિત શિખરોની યાત્રામાં એમની મસ્ત અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં નારાયણ સ્વામી લખે છે કે, “ ઘણી વાર એ પ્રવાસમાં એમના સાથીઓને તો એમ જ થતું કે, ખરફ પડવાથી કે વાવાઝોડાથી હમણાં મર્યા કે મરશું; પરંતુ એવી મરણોન્મુખ અવસ્થામાં ચે રામ બાદશાહ પોતાનાં શાહનશાહી સંગીત ગાતા ગાતા, નાચતા ને ફૂલતા પૂરવેગથી દોડાદોડ કરી મૂકતા. એક વાર તો ખરફ પૂર લેસથી પડવા માંડ્યો; અમે બધા ગભરાઈને બોલી ઊઠ્યા કે, ‘ હે રામ! બચાવો. હમણાં ઠટાઈ જશું. ’ તે વખતે બધે એમના રામેરામમાં અદ્ભુત એશ્વર્ય વ્યાપ્ત થઈ ગયું હોય તેમ, ધંચભૂતો પર સામ્રાજ્ય લોગવતું એમનું આત્મગૌરવ ગર્જના કરી ઊઠ્યું કે, ‘ બંધ થાઓ ! તુફાન શાંત પડે. ’ એવી પ્રચંડબળ આજ્ઞા થતાં જ ઈન્દ્રદેવતાએ આજ્ઞા માની હોય તેમ ખરફ પડવો બંધ થઈ ગયો !” આવા પ્રસંગો એમના જીવનમાં અનેક સ્થળે બન્યા છે, જેનું વર્ણન આગળ પણ આવશે; છતાં એમાં ઠંથું થે આશ્ચર્ય નથી, એમ તેઓ કહેતા અને સમસ્ત જગત સાથે એકતા અનુભવવાથી પ્રકૃતિનાં સમસ્ત તરવો માનવસંતાને અધીન બનીને એની આજ્ઞા માને છે, એવું એનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા.

સુમેરુદશન દરીને ગંગોત્રી ગયા; યમ્નોત્રીથી ગંગોત્રી જવાનો રાજમાર્ગ જો કે લાંબો છે, છતાં રામે એ પ્રવાસનો એક અગોચર માર્ગ પસંદ કર્યો હતો. સાધારણ યાત્રીઓને સડકને લાંબે રસ્તે ધઈને જતાં આઠઠથ દિવસ લાગે છે, તેને બદલે

છાયામાર્ગથી ઝોળખાતા, સઘનવનના તુષારપૂર્ણ દુર્ગમ માર્ગ-
માં થઈને ત્રણ જ દિવસમાં તેઓ ગંગોત્રી પહોંચ્યા હતા. એ
ઝળાં વણીને એમણે ‘હિમાલયનાં દર્યો’ નામના લેખમાં
સ્વહસ્તે લખ્યા છે. ગંગોત્રીમાં થોડો કાળ નિવાસ કરી, ત્યાંથી
ત્રિયુગીનારાયણ નામના એક ઉચ્ચ અને રમણીય શિખર પર
આવેલા ધામની યાત્રા કરી, મંદાકિની નદીને કાંઠે આવેલા કેદાર-
નાથ નામના ધામની યાત્રા કરવા ગયા. આ ઝળાં ત્રીયો ખરફ-
ની તળેટીમાં આવેલાં છે અને આદ્યશંકરાચાર્યે એ ઝળાં ત્રીયો-
નો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, તે પહેલાં ઠેઠ પાંડવોના સમયથી એની
સ્થાપના છે, એવી માન્યતા છે. કેદારનાથ થઈને પ્રસિદ્ધ તીર્થ
ખદરીનારાયણ ગયા; અને ત્યાં ઈ. સ. ૧૯૦૧ ના ઓક્ટોબર
માસમાં, એટલે દિવાળી પહેલાં આઠ દિવસે જઈ પહોંચ્યા. આ
વખતે તેમનું વય પૂરાં ૨૮ વર્ષનું હતું. છબ્બીસમે વર્ષે તેમણે
વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો અને એક વર્ષ વનવાસમાં એકાન્ત
લોગવી સત્તાવીશમા વર્ષમાં સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. ત્યાર પછી
છ માસ આ ચાર ધામમાં પરિભ્રમણ કરી, હિમાલયનાં અગોચર
અરણ્યો અને હિમાચ્છાદિત શિખરોની યાત્રા કરી. આ ઝળાં
પ્રવાસમાંથી ‘અલિફ’ ને માટે પ્રથમ તો લેખમાળાનો પ્રવાહ
ચાલુ રહ્યો હતો; પણ સંન્યાસાશ્રમની સ્વતંત્રતાનો પાઠ સિદ્ધ
થતાં નિયમિત લેખ લખી મોકલવાનું બંધન એમનાથી સ્વીકારી
ન શકાયું તેથી એ માસિકપત્ર બધ પડ્યું. નારાયણ અને તુલા-
રામ એમના આ પરિભ્રમણમાં હમેશાં સાથે રહ્યા હતા અને
દિવાળીનો દિવસ એમણે ખદરીનારાયણમાં વ્યતીત કર્યો. તે
દિવસે સૂર્યગ્રહણ હતું, એ ઉપરથી અવિધાને ગ્રહણનું રૂપક
આપી, પોતાના આત્માનંદના ઉન્માદનું વર્ણન કરતું, એક આ
પ્રકારનું ભજન તેમના હૃદય સરોવરમાંથી પ્રવાહિત થયું:—

૧૬૨૬કા ૨૬૩૬ ૩૭૫ હે, ૪૬૭૪તે-મયખાના ૫નેસ્ત;
૫૭-શરાળો-૭દિલ-કળાળો-૮કુરસતે-પયમાના નેસ્ત. ૧
સખત ૯મખમૂરી હે ૧૦તારી, ૧૧ખાહ કેઈ કયા કુછ કહે;
૧૨પસ્ત હે ૧૩આલમ ૧૪નઝરમે, ૧૫વહશતે-દીવાના નેસ્ત. ૨

૧. પ્રેમનું ૨. તોફાન ૩. ચડ્યું છે ૪. શરાળખાનાની જરૂર
૫. નથી ૬. લોહી શગળ છે. ૭. હૃદય કળાળ (ખાલ પદાર્થ)
છે ૮. અવકાશનો ખાલો ૯. નશો ૧૦. ચડ્યો ૧૧. ભલે ૧૨. તુચ્છ
૧૩. જગત ૧૪. દૃષ્ટિમાં ૧૫. પાશવિક વ્યવહાર.

૧ અલ્પિદા એ ૨ મળે-દુનિયા! અલ્પિદા એ ૩ નિસ્મો-ભાં; એ ૪ અતરા! એ ૫ જી, ચલો, ૬ ઇલા અખૂતરખાના નેસ્ત. ૩ ક્યા ૭ તજલ્લી હે ચહ ૮ નારે-હુસ્ન ૯ શોલાખેજ હે; માર લે ૧૦ પર હી ચહા પર ૧૧ તાકતે-પરવાના નેસ્ત. ૪ મિહર હો, મહ હો, હો દગિસ્તાં, હો ગુલિસ્તાં કોહસાર; મોજજન અપની હે ખૂખી, સૂરતે ખેજાના નેસ્ત. ૫ લોગ બોલે ગહનને, પકડા હે સૂરજ ઠો ગલત; ખુદ હે તારીફી મેં જરમન, સાચા મહજૂખાના નેસ્ત. ૬ ઊઠ મેરી ભાં! નિસ્મસે, હો ગકં ભાતે-રામ મેં; નિસ્મ જહરીશ્વરડી મૂરત, હરકતે-ફરજના નેસ્ત. ૭

અર્થ:-પ્રેમનું તોફાન ચડ્યું છે, એટલે હવે અન્ય શરાણખાના (અન્ય પ્રેમપાત્ર)ની આવશ્યકતા નથી રહી. અત્યારે મારું રક્તમાસ મારા ખાનપાન માટે પૂરતું છે. અહીં અન્ય પ્રેમપાત્રને સ્થાન જ નથી. (૧) પ્રેમનો ઉન્માદ એટલો બધો ચડ્યો છે કે, હવે જેને જેમ બોલવું હોય તેમ બોલે; સમસ્ત સંસાર તો તુચ્છ ભાસમાન થાય છે, પરંતુ આ ગાંડા માણસની પશુવૃત્તિના જેવી અવસ્થા નથી. (૨) હે સાંસારિક વ્યાધિ! તું હવે પલાયન કર! હે દેહ અને પ્રાણ! તમે જાને અહીંથી સિધાવો, હે ક્રુધાપિપાસા! તમે જાને મારી પાસેથી દૂર લાવો! આ કંઈ તમારે માટે કખૂતરખાનું નથી (કે જ્યાં તમે પડ્યાં રહો). (૩) અહા! સૌંદર્યની ઉગ્ર જ્વાલા એવી સળગી ઊઠી છે કે, હવે કોઈ પણ પતંગની શક્તિ નથી કે એની પાસે આવીને પોતાની પાંખ ફેડકડાવે. (૪) સૂર્ય હોય કે ચંદ્ર, પાકશાળા હોય કે ઉદ્યાન અથવા પર્વત, એ બધામાં મારી સુંદરતા જ ઉછાળા મારે છે; અન્ય કોઈ રૂપની નહિ. (૫) લોકો કહે છે કે, સૂર્યને ગ્રહણે પકડી રાખ્યું છે, પણ એ તદ્દન ખોટું છે; કારણ કે લોકો પોતે જ અંધકારમાં હોય છે અને પ્રકાશસ્વરૂપ સૂર્ય અંધકારમાં છે એમ માને છે. (જેવી રીતે સૂર્યનું ગ્રહણથી પકડાવું મિથ્યા છે; કારણ કે, જારી રીતે જોતાં સૂર્ય ગ્રહણથી મુક્ત છે, એવી જ રીતે મને અજ્ઞાનના આવરણમાં આસક્ત માનવો એ મિથ્યા છે, મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં કોઈ

૧. નમસ્કાર ૨. સાંસારિક તાપ ૩. દેહ અને પ્રાણ ૪. તૃપ્તિ ૫. ક્રુધા ૬. આ સ્થાન ૭. પ્રકાશ ૮. સૌંદર્યમય જ્વાલા ૯. પ્રગ્વ-મિત ૧૦. પાંખ જ્વાલા ૧૧. પતંગિયાની શક્તિ (શક્તિ),

પણ જાતનું આવરણ કરે એવું હાકણ નથી.) (૬) હે મારા પ્રાણ ! આ દેહાધ્યાસથી ઉપર ઊઠીને રામના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાઓ અને જેવી રીતે બહરીનારાયણની મૂર્તિમાં બાલક-વત્ત ચેષ્ટા પણ નથી તેવો આ દેહ થઈ જાઓ ! (નૈષ્કર્મ્ય-સિદ્ધિને પામો.) (૭) ॐ ! ॐ ! ! ॐ ! ! !

૧૩-ઉપદેશ કાર્ય

“કાષ્ટ ભારતવાસી અરણ્યમાં એકાત્નિવામ માટે જન્ય, તો તે વિદ્યાનના પણ વિદ્યાનનો પૂર્ણ રીતે અભ્યાસ કરવા સારુ અને વેદાન્તના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્તોનો સપૂર્ણ રીતે સાક્ષાત્કાર કરવા સારુ જ જન્ય છે. તમે જાણો છો કે વેદાન્ત એ રસાયનશાસ્ત્રની પેઠે અનુભવનું શાસ્ત્ર છે જેમ રસાયનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગો કર્યા વગર તમે આગળ વધી શકતા નથી; તે જ પ્રમાણે જે મનુષ્ય, તેને જે માન-સિક્ક શિક્ષણ મળે છે, તેના પર આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરતો નથી, તે વેદાન્તને ત્રી રીતે સમજી શકે ? આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરીને અનુભવરૂપી વિદ્યાન મેળવવા સારુ જ લોકોને જ ગદ-મા જવું પડે છે. જંગમ એ તો માત્ર વિદ્યાપીઠ અને પાઠશાળા જેવું જ છે. જ્ઞાન સંપાદન કર્યા પછી તે પાછો લોકસમાજમાં આવે છે, ઉપદેશ આપે છે, નિલજીવનમાં તેને વ્યવહારમાં મૂકે છે અને નરવજાનને કેવી રીતે આચારમાં મૂકવું તે લોકોને સમજાવે છે. પોતે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેનું લોકોને શિક્ષણ આપવા માટે જ તેઓ નીચે આવે છે. પ્રાચીન કાવ્યમાં અત્યેક આદ્ય અગર હિંદુને જીવનની મહત્તામાં જ અહ્યર્થ અવસ્થામાં કેટલાંક વર્ષ જંગલમાં જઈને આ જ્ઞાન સંપાદન કરવું પડતું અને સંપાદન કર્યા પછી જંગલમાં આવીને આચારમાં મૂકવું પડતું, એટલું જ નહિ પણ તેમાંના કેટલા-કાને સામાન્ય વ્યવહારના કામ પણ કરવા પડતા. જ્ઞાન સંપાદન કરીને દરેકને કાષ્ટ ત્યાગી થવું પડતું નથી જે પ્રમાણે કેટલાક વિદ્યાર્થી એમ એ. થયા પછી અને કેટલાક ડોક્ટર થયા પછી, તેઓ બધા જ અધ્યાપક થતા નથી, પણ તેમાંના કેટલાક ન્યાયાધીશ થાય છે, કેટલાક મોટા વેપારી થાય છે અને કેટલાક અધ્યાપક પણ થાય છે, તેના જેવું જ એમાં પણ ॥ ત્યાગીની બાલ પ્રથાલિકા તો વિદ્યાનની પરીક્ષામાં ડોક્ટર થયા પછી અધ્યાપકનો ધર્મ કરવા જેવી જ છે x”

—સ્વામી રામતીર્થ

■ ‘વેદાન્તના કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર’ નામનું વ્યાખ્યાન જુઓ, સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૨ બે

અરણ્યનિવાસની યથાર્થતા સ્વામી રામે ઉપર પ્રમાણે અનેક વાર સમજાવી છે. યથોચિત સમય સુધી એકાંતસેવન દ્વારા જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી તૃપ્ત થઈ વેદાન્તનો અનુભવી અન્ય લૌકિક વ્યવહારનો ત્યાગ કરી વેદાન્તનો આચાર્ય બને છે અને જન-સમાજમાં ઉપદેશ આપવા જિતરી પડે છે, એવો સંન્યાસભાવનાનો એમણે અર્થ કરેલો છે. એ વર્ષ સુધી હિમાલયનાં ગાઢ અરણ્યોમાં ભીષણ તપશ્ચર્યા અને અવિરત ધારણાબલ વડે નિર્જન-નંદનો રામે અનુભવ કર્યો. યમ્નોત્રી, ગંગોત્રી, ઠેઠારનાથ અને બદરીનારાયણ એ ચારે ધામની યાત્રા કરીને તેઓ નીચે ગંગાતટ ઉપર આવવાની તૈયારી કરતા હતા; એટલામાં મથુરામાં શાંતિઆશ્રમની સ્થાપના કરીને કાર્ય કરતા સ્વામી શિવગણાચાર્યનો પત્ર આવ્યો કે, એમણે ત્યાં એક ધર્મમહોત્સવ જિજ્ઞવવાની યોજના કરી છે અને સ્વામી રામને તેના સભાપતિ નિયત કરવાની ધારણા રાખી છે. સ્વામી રામે આ નિમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો અને નારાયણ તથા તુલારામને સાથે લઈ, પોતાના અનુભવના જ્ઞાનભંડારમાંથી લોકસમાજને લાભ આપવા માટે ઇ. સ. ૧૯૦૧ના ડિસેમ્બર મહિનામાં મથુરા આવી પહોંચ્યા. તેઓ પૂર્વાશ્રમમાં જ્યારે ગણિતના અધ્યાપક હતા, ત્યારથી ભક્તિ, શ્રદ્ધા, તૃપ્તિ વગેરેને લગતાં ધર્મજગૃતિનાં વ્યાખ્યાનો આપતી વખતે જે પ્રભાવ અને પ્રકાશથી ઘોતાઓનાં અંતરમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ રેડતા, તેમાં અત્યારે હવે એક પ્રકારની દિવ્ય અપૂર્વતા આવી હતી. વ્યાખ્યાનના વિષયમાં હવે તેઓ તદ્દલીન થઈ જતા. શ્રોતાઓમાં આત્મદર્શન પામી સોના પ્રાણાત્મરૂપે હૃદયેહૃદયમાં અનુભવની લિમિંઓ ઉછળાવતા અને નેત્રોમાં ઓજસુનાં અંજન આંજી સોને પ્રેમપ્રકાશ પમાડતા. એમના ગૌર વદનમાંથી ટપકતા હાસ્યથી શ્રોતા અને દર્શકોની મુખામૃતિ ઉપર આનંદનાં સ્ફિમ દીપી નીકળતાં. બદરીનારાયણથી ચાલગોડાને રસ્તે નીચે જિતરી તેઓ મથુરામાં આવ્યા અને ધર્મમહોત્સવની વ્યાસપીઠ ઉપરથી સભાપતિ તરીકે ‘ધર્મ’ નામનું વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું; ત્યાર પછી ‘મુધારણા’ અને ‘કમ’ નામનાં બે વ્યાખ્યાન પણ ત્યાં જ અપાયાં હતાં. મથુરામાં એમના વ્યાખ્યાનના પ્રભાવથી લોકોની એમના

પ્રતિ થયેલી ભક્તિનું નગરે જોયેલું મનોહર વર્ણન કરતાં સ્વામી નારાયણતીર્થ કહે છે કે:—

“ધર્મમહોત્સવમાં અનેક વિદ્વાનોનાં ભાષણો સાંભળતાં સાંભળતાં શ્રોતાઓ કંટાળી ગયા હતા, છતાંયે સ્વામી રામનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે બધા આતુર થઈ રહ્યા હતા. લોકોની ઉત્સુકતા જોઈને સ્વામીજી એકદમ જોલવા લેવા થઈ ગયા; પણ વ્યાખ્યાન પૂરું કરીને તેઓ જોડ્યા કે, ‘આજના ઉત્સવનો નક્કી કરેલો સમય વીતી ગયો છે અને કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો છે તેથી રામ હવે અહીં વ્યાખ્યાન નહિ આપી શકે. હજુ પણ જો બધાને રામને સાંભળવાની ઇચ્છા હોય, તો ચાલો આપણે યમુનાજીના ખુલ્લા રેતીના મેદાનમાં ચાલ્યા જઈએ.’ આટલું કહીને સ્વામીજીએ સભા વિસર્જન કરી અને પોતે યમુનાજીના કિનારા ભણી નીકળી પડ્યા. સમય રાત્રિનો હતો; શિયાળાની કડકડતી ટાઢ પડતી હતી, છતાં પણ લોકો રામના ઉપદેશથી એટલા મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા કે, ભૂખ કે ટાઢની પરવા કર્યા વિના રામની પાછળ પાછળ ચાલવા માંડ્યા. પ્રત્યેકના મનમાં રામની સાથે સાથે ચાલવાની ઇચ્છા હોવાથી મંડળીમાં અથડાઅથડી થવા માંડી. અંધારું થવા માંડ્યું હતું, છતાં બધા સીધા રેતીના મેદાનમાં પહોંચ્યા અને કડકડતી ટાઢથી કંઠી થઈ ગયેલી રેતીમાં રામની આજ્ઞા થતાં જ વચની પણ પરવા કર્યા વિના બધા શાંત થઈને નીચે બેસી ગયા. મહોત્સવનું કાર્ય તો સાચકાણે જ સંપૂર્ણ થવાનું હોવાથી લોકોએ એકવાને માટે ગરમ કપડાં પણ આપ્યાં નહોતાં. છતાં જ્યાં જ્ઞાનસ્પર્શની ઉમ્મીનો પ્રકાશ પડતો હોય, ત્યાં અવિદ્યાના સ્થૂલ રૂપાન્તર જેવી એ શરદીની ઠેાંને અસર થાય ? રામનાં વચનામૃતનું પાન કરતાં અમરકાય બનેલા હોય તેમ, શ્રોતાગણોમાં ટાઢની સ્વાભાવિક તિતિલા આવી ગઈ હોય એમ જણાતું હતું. શરદીનો વિચારમાત્ર પણ કોઈના ચિત્તમાં આવતો નહોતો: કારણ કે સૌનું એકમાત્ર લક્ષ્ય રામની આનંદમય પ્રતિભા અને ઉત્સાહપૂર્ણ વ્યક્તિપ્રજ્ઞા પર જ હતું. મહોત્સવમાં આવેલા અનેક શાસ્ત્રીપંડિતો પણ અહીં સુધી આકર્ષિત થઈને આવ્યા હતા. માનપ્રતિષ્ઠાના લેહાલેહથી પાર થઈ શુદ્ધ ચિત્તે બધા એક પંક્તિમાં અનાયાસે આવી જઈ, કંઠી રેતીમાં બેસી ગયા

અને રામના ઉદ્દેશથી શ્રોત્ર, હૃદય અને જીવન તૃપ્ત તથા ધન્ય કર્યાં. આ રીતીમાં કયાં બેસશું ? હાથ, ટાઢ વાય છે, શરદી બહુ છે, કપડાં બેલાં થશે, એવા વિચારો તો કોઈના મનમાં સ્પર્શ પશુ ન કરી શક્યા. પોતાના શરીર પરનાં મૂલ્યવાન ઉપવસ્ત્રોને નીચે નાખીને બધા એકાગ્રચિત્તે રામ શાહનશાહનાં વચનામૃતતુલ્ય પાન કરવા માંડ્યા. ”

મથુરામાં આવી રીતે એમના વ્યાખ્યાનનો એટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો કે આગ્રા, લખનૌ વગેરે આંસપાસનાં સંયુક્ત પ્રાંતનાં શહેરોમાંથી આવેલા સુખ્ય સુખ્ય નાગરિકોનાં નિમંત્રણથી તેઓ ત્યાંથી આગ્રા, લખનૌ, ફૈઝાબાદ અને પ્રયાગ ઇત્યાદિ સ્થળે ગયા અને ત્યાં વ્યાખ્યાન આપ્યાં. આપણને એમના પ્રત્યેક સ્થળના વ્યાખ્યાનનો વૃત્તાંત પ્રાપ્ત નથી થઈ શક્યો; કારણ કે સ્વામી રામતીર્થ એ વિષયમાં કેવળ નિઃસ્પૃહ હતા. ભારતવર્ષ તથા અમેરિકામાં અપાયેલાં જે કાંઈ થોડાં વ્યાખ્યાનો અત્યારે આપણને ઉપલબ્ધ થયાં છે, તે એમના ભક્ત-મંડળે કરી લીધેલી નોંધના ફલરૂપ છે. ભારતવર્ષમાં જ્યાં જ્યાં સ્વામી નારાયણ એમની સાથે હતા, ત્યાં ત્યાં તેઓ પોતે પોતાના આનંદને માટે નોંધ કરી લેતા અને એક બીજા એવા જ ભક્ત ફૈઝાબાદનિવાસી સાધારણ ધર્મસંસ્થાના મંત્રી લાલા સુરજનલાલ પાંડે છે. એ બંને રામભક્તોના પ્રયત્નથી આપણને ભારતવર્ષમાં થયેલાં વ્યાખ્યાનોનાં વૃત્તાંત વાંચવા મળ્યાં છે. મથુરાથી તેઓ આગ્રા, લખનૌ અને પ્રયાગ ગયા હતા, ત્યાં પણ એમનાં વ્યાખ્યાનો થયાં હતાં; તેમજ અનેક સત્સંગીઓ શ્રાંકાસમાધાન માટે એમની પાસે આવતા. એની સાક્ષી આપનારા હજુ પણ અનેક સંજ્ઞાનો વિદ્યમાન છે. શુજ્ઞસાહિત્યપ્રદેશમાં સ્વધર્મસાધક ગ્રંથવલ્લીઓની સુંદર પુષ્પચાટિકા ખીલવનાર સ્વામીશ્રી અખંડાનંદજીને એ સમયમાં એમના સત્સંગનો જે લાભ મળ્યો હતો, તેનું વર્ણન કરતાં સ્વામીજી એમની તત્કાલીન અવસ્થાનું, તેમની ઉપદેશપદ્ધતિનું, ઉજ્જવળ પ્રતિભાશક્તિનું અને જીવન્મુક્ત સ્થિતિનું જે ટૂંકું પણ રસિક વર્ણન એકાદ બે દર્શાવે દ્વારા કરે છે, તે આપણે એમના પોતાના શબ્દોમાં જ વાંચીએ. સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ પહેલાની પ્રસ્તાવના લખતાં સ્વામી અખંડાનંદજી લખે છે કે :

“ આ લખનારને હૃદયિકેશના નિવાસ દરમ્યાન (ઈ. સ. ૧૯૦૨)

રામ સ્વામીની મહત્તા વિષે જાણુ યતાં તેઓશ્રીનો સમાગમ સેવકા વૃત્તિ થઈ આવી. કેાઈ પણ ગૃહસ્થ કે ત્યાગીને તેઓ સાથે રાખવાનું પસંદ કરતા નહિ, એમ સાંભળ્યા છતાં વૃત્તિનો વેગ શરીરને તેમની પાસે લખનૌમાં (તેઓશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો ત્યાં ચાલુ હતાં) જેંચી ગયો અને કેટલાક માસપર્યંત કેટલાંક સ્થળોમાં રાતદિવસ તેમના સહવાસસેવનનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. રામસ્વામીની ઉન્નત જીવનદશાની અને પ્રભાવશાલી વચનામૃતની જે જે ઠળાઓ આ લખનારે એ સહવાસ દરમ્યાન જોઈ, સાંભળી અને અનુભવી, તેમાંના એકજે અનુભવો રામસ્વામીની મહત્તા સમજવામાં વાચકને ઉપયોગી થઈ પડશે એમ ધારીને આ નીચે આપ્યા છે:-

“અદ્દાળાદ (પ્રયાગ) ના નિવાસ દરમ્યાન તેમણે ત્યાંના રહીશ ભારતમાન્ય પંડિત મદનમોહન માલવિયાજીએ ત્યાંથી કેટલાક માઈલ દૂર ગંગાકિનારે આવેલા રામળાગમાં ઉતારો આપ્યો હતો. જ્યાં તેઓ તેમજ જીજ્ઞા અનેક પ્રતિષ્ઠિત અને સાધારણ આગેવાનો તથા ઝુમ્મુઓ તેઓશ્રીનાં દર્શનસમાગમ અર્થે વખતોવખત આવતા હતા.

“એક દિવસે સાંજે ગંગાસ્નાનાર્થે જવું યતાં અમે એક કોપી-નજેર ગયા. સ્વામીજી સાથે વાતો કરતા કરતા પંડિત માલવિયાજી પણ ગંગાકિનારે આવ્યા. સ્નાનથી સત્વર પરવારી સ્વામીજીને બદલવાની કોપીન લઈ આ લખનાર (સ્વામી અખંડાનંદજી) પણ કિનારે બેસો હતો. ગંગામાંથી સ્વામીજી બહાર નીકળ્યા એટલે કોપીન તેમને આપી; પરંતુ તેઓશ્રીના પગે ચીકણો કાઢવ ચોપડાયેલો હતો, જે લૂછવા કે ધોવાનું કશું સાધન તે વખતે હાજર નહોતું, જેથી તેવે પગે જ તેઓ ઉપાન પહેરવા જતા હતા; પણ તેવામાં માલવિયાજીએ તેમના ચરણ પાસે દોડી જઈ, પોતાના ગળામાંના દુપટા વડે ચરણ સાફ કરવા માંડ્યા. હપંચોકાદિ દ્રવ્યથી રહિતપણાના પ્રમાણમાં જ જીવન્મુક્ત પુરુષોની ભૂમિકાઓનું તારતમ્ય રહેલું પ્રસિદ્ધ જ છે, તે આ પ્રસંગે પ્રત્યક્ષ જોવાની ઠીક તક મળી.

“આ લખનાર તે સમયે એક અજ્ઞાસીતી પેઠે તેમના મુખારવિંદના ભાવો કેાઈ જાણે નહિ તેમ જોયા કરતો હતો. પ્રિય વાંચનાર ! હિંદનો એક પ્રકાશિત હીરો આ પ્રમાણે તેમના

ચરણનો કાઢવ પોતાના ઉત્તમ દુષ્ટાથી લૂછતો હતો, છતાં તે સમયે તેમના મુખારવિંદ પર અભિમાનનો કથો જ લાવ જણાવે નહિ; તેમજ દોષ જાતની આનાકાની કે વિવેકના ચળે પછુ ન સંભળાયા કે ખસી જવાનો ચત્ત પછુ ન થયો ! તે દિવ્યમૂર્તિ તો પોતાની સ્વાભાવિક તત્ત્વપરાયણ સ્થિતિમાં જ કોમલ મધુર પવિત્ર મંદ હાસ્ય કરતી બિભી હતી !!

“પછુ એવા પ્રસંગો તો સહુ કોઈને આનંદકારી જ લાગે. શોકજન્ય પ્રસંગો જ ખરી કસોટી દર્શાવી આપે છે. એમ ઘણાકને લાગશે; જેથી તેઓ એક પ્રસંગ પછુ અહીં આપવામાં આવે છે; કે જે ઉપલા પ્રસંગ પછી બેચાર દિવસમાં જ ખન્યો હતો.

“સ્વામીજીને એક દિવસ એક અસાધારણ વક્તૃત્વશક્તિ સંપન્ન પંડિતજીની સાથે મેળાપ થયો હતો. જે વખતે આનંદ પડિત મદનમોહન માલવિયાજી, આ લખનાર તેમજ અન્ય બીજા પછુ એકબે જણ ત્યાં હતા. પેલા પંડિતજીની બોલી પરથી જણાતું હતું કે, તેઓ પોતાના સાંસારિક લોહપપણાને ઢાંકવાને ખાતર હરેક પ્રકારે સંન્યસ્તાશ્રમની વિરુદ્ધ વાતો કરવાની વલણવાળા હતા. વાતચીત થઈ રહ્યા પછી છૂટા પડવા સમયે પેલા પંડિતજી ‘ચોડી સી ચોટલી શું ભારે પડતી હતી?’ એવા કાંઈક ચળે એવી હલકી ઢબે સ્વામીજી પ્રત્યે બોલ્યા કે, જેથી કોઈને પછુ માહું લાગી નાય. આ પ્રસંગે તેને કાંઈક કહેવાનું આ લખનારને મન થઈ આવતાં સ્વામીજી તરફ સહજે જોવાઈ ગયું.

“પ્રિય વાંચનાર ! ત્યારે સ્વામીજીના ચહેરા પર શું ભાવો પ્રતીત થયા ? જરા પછુ ક્રોધ કે ગ્લાનિનો ભાવ તો લાવવો જ ક્યાંથી પછુ આગલા પ્રસંગે ગંગાકિનારે જે સ્વાભાવિક શાંત આનંદનો ભાવ વિલસતો હતો, તે જ ભાવ તેવા જ મધુર સ્મિત-યુક્ત અત્યારે પણ એ દિવ્ય મુખારવિંદ પર ગંગકી રહીને તે અલોકિક હૃદયની ઉત્તમ દશાનો ધ્વજ ફરકાવતો હતો !! સ્વામીજીએ આ લખનારનો ઉપર જણાવેલો મનોભાવ બાણી જઈને, તે જ સમયે શાંતિસૂચક નેત્રબાવયુક્ત જે ઉપદેશાત્મક હાસ્ય—અહા ! એ અલોકિક હાસ્યયુક્ત પૂન્ય મૂર્તિ ! તેને અનેકાનેક પ્રણામ હો ! !—આ લખનાર તરફ કયું કે, તેની સાથે જ જનન અને શાન્તિ !

સુહૃન્મિત્રાર્યુદાસીનમધ્યસ્થદ્રેગ્યવન્ધુપુ ।

સાધુષ્વપિ ચ પાપેષુ સમવુદ્ધિર્વિશિષ્યતે ॥

(ગીતા, અધ્યાય ૬, શ્લોક ૯)

“ અર્થ:—સુહૃદ્, મિત્ર, શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્રેગ્ય, પાંધુ, સાધુ તેમજ પાપીમાં પણ જેની સમવુદ્ધિ છે, તેવો પુરુષ શ્રેષ્ઠ યોગી છે.”

“ ઉપલું ભગવદ્વાક્ય સ્વામી રામતીર્થજીના સંબંધમાં કેટલું સાર્થક હતું, તે ઉપલા જે જનાવોથી વાંચનારને અધિક સ્પષ્ટ થશે.”

મથુરાથી ફરતા ફરતા આશ્રા તથા લાખનો થઈને તેઓ ‘સાધારણ ધર્મસભા’ના સુયોગ્ય મંત્રી લાલા મુરજનલાલ પાંડેના નિમંત્રણથી એ સભાના દ્વિતીય અધિવેશનમાં દ્વિતીયાદિ ગયા. વ્યાખ્યાનમાં એમની પ્રતિપાદિત વિષયમાં એવી તદ્દલીનતા થઈ જતી કે, જેથી શ્રોતાઓની વૃત્તિઓ પણ એકાગ્ર જની રહેતી. સાચો વ્યાખ્યાતા કેવો હોય છે, એનું પોતાની ‘નોંધ-માંથી સ્વામીજી, એક સ્થળે નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:—

“ મહાન વક્તા તો વ્યાખ્યાનપીઠ પરથી, પોતાનાં કથનના આદરનાદરથી નિઃસ્પૃહ રહી, કેવળ આંતરિક ભંડારમાંથી જ બોલ્યે બોલ્યે છે. એ પોતાના નિશ્ચયમાં દૃઢ હોય છે અને એ નિષ્ઠામાંથી એ કદી પણ વ્યુત થતો નથી. શુક્તિઓના અનુરોધવિરોધનો એ બહુ જ સાધારણ ઉપયોગ કરે છે અને થોડા સમય પછી એ શુક્તિઓને છોડી દે છે. વિજ્ઞાન અને દર્શનશાસ્ત્રનાં પ્રમાણોની એ થોડી ચર્ચા કોઈ વાર કરે છે, પણ પાછળથી એને પણ પોતાના અનુભવ વડે ઉડાવી દે છે. અલંકારમય ભાષાનો એ ઉપયોગ કરે છે, પણ પછી એની પણ એને આવશ્યકતા પડતી નથી. પોતાના આત્મસ્વરૂપની વેદી પર આરૂઢ રહીને આંતરિક સત્તામાંથી, શ્રોતાઓનાં આંતરિક હૃદયને ઉદ્દેશીને એ જે કંઈ કહેવું હોય તે કહે છે અને એમનામાં ઉત્તેજના પ્રેરે છે. હજારો નેત્રોમાંથી એનું વક્રત્વ આનંદનાં અશ્રુઓ વહેવરાવે છે, અસંખ્ય મુખારવિદોમાંથી હંસ અને ઉત્સાહની ગજના કરાવે છે અને શુક્તિપ્રયુક્તિઓ તથા પ્રમાણો તો એના અનુભવબલની આગળ હવામાં ઊડી જઈને હતાં નહોતાં થઈ બંધ

* નોંધપોથી નં. ૩ (સ્વામી રામતીર્થના અંગ્રેજી વ્યાખ્યા-નોતું પુસ્તક યોથું.)

છે. માનવહૃદયમાં સ્થાયી સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને, સમસ્ત તર્ક અને વિજ્ઞાનની સુક્તિઓની પાછળ રહેલી માનવપ્રકૃતિ પોતાના નિશ્ચયની ઘોષણા કરે છે અને કાળે કરીને એ દૈવી સંગીત માનવજાતિનો ઇતિહાસ બની જાય છે.”

વ્યાખ્યાતાની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ કેવી સ્વાભાવિક સરળતા, અનુભવની સત્તા અને આચારવિચારના અલેદબલની તદ્દાકારતાનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે ! એમના વ્યાખ્યાનમાં અનુભવનું ખલ જેટલું જણાય છે, તેટલું પ્રમાણનું અને સુક્તિઓનું નથી જણાતું. એનું એ જ કારણ છે કે, અનુભવરૂપી સૂર્યના પ્રકાશ આગળ એ બધાં દીપકની પેઠે છેક જ બાખાં પડી જાય છે. વ્યાખ્યાન સાંભળનારાઓ, સત્સંગ કરનારા જિજ્ઞાસુઓ અને સેવાપરાયણ રહી નિકટવર્તી જાનેલા શિષ્યોને એમણે પોતાના સ્વલ્પવનની પ્રતિભાથી જ ઉદ્ગત કયાં છે; ખુદ્દિના તાર્કિક વિભાગ કરતાં, હૃદયના પ્રેમ દ્વારા પ્રતિપક્ષીના અંતઃકરણને વશ કરી, પછી એમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની પ્રેરણા કરવાનું જ કાર્ય વિશેષ ભાગે એમનાથી થયું છે. સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને જે જે સ્થાને એમને જવું પડ્યું, ત્યાં ત્યાં એમનાં હૃદયનથી કૃતાર્થ થયેલાં સદ્ભાગીઓ એમના વ્યક્તિત્વ અને પ્રતિભાની પ્રશંસા કરીને તથા એમનાં મધુર સંસ્મરણોને હૃદયમાં સ્થાવર રાખીને પોતાના જીવનમાં એમના ઉપદેશને જેટલી સહેલાઈથી ઉતારી શકે છે, તેટલી સહેલાઈથી એમની વિદ્વત્તા, શાસ્ત્રપ્રમાણો અને તાર્કિક સમાધાનો વડે ઉતારી શકતા નથી. આવું અદ્ભુત વ્યક્તિગૌરવ એમણે અદ્ભુત સંયમ, આચારવિચારમાં એકતા અને સંન્યાસની પરમ ભાવના માટે ચોજેલા નિયમોના યથા-વિધિ પરિપાલનમાંથી પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એકાન્ત એમને પરમપ્રિય વસ્તુ હતી. જાણે જગતનો બાધ કરી, સુંડકઉપનિષદના “એક-માત્ર આત્માને જ ઓળખ; અન્ય વાતોને છોડી દે; આત્મા જ અમૃતનો પુલ છે” એ વેદવાક્યનો સ્વલ્પવનમાં એમણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. એ એમણે સંન્યાસને માટે પોતાની નોંધપોથી-માં ચોજી રાખેલા નીચેના નિયમોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યક્તિગત સંજોગો, સાંસારિક વ્યવહારો અને શુરુશિષ્ય કે ઉપાસકના શુદ્ધ દૈતભાવને પણ નિર્મૂળ કરવા માટે આ ઠઠિન નિયમો એમણે લખી રાખ્યા હતા.

‘સંન્યાસીને માટે નિયમો

“ પ્રેમ એ શું છે એ કીક અજમાવી જોવા જેવો પ્રયોગ છે; પરંતુ સમસ્તજીવનમાં માત્ર એક જ વાર-નિત્યને માટે નહિ-એને એક જ વાર જોઈને પછી છોડી દેજે. એ તો આપત્તિ છે, વ્યાધિ છે, એક જાતનો સતત જ્વર છે. જે મૂખાંઓએ એનો અનુભવ ન કર્યો હોય, તેવાઓની એની પ્રશંસા સાંભળીને દોરવાઈ ન જઈશ. એક વાર પ્રેમનો પ્રયોગ કરીને, એની વેદના સહન કર્યા પછી, એ સંબંધી કશું ચે વાંચીશ નહિ; એ વિષયી વાચનનો સમૂળો ત્યાગ કરજે. જેવી રીતે નિશાળનાં અભ્યાસપુસ્તકો તે ફેંકી દીધાં છે, તેવી જ રીતે એ સંબંધે જે કાંઈ લખાયું હોય તેને તુચ્છકારી કાઢજે.

“ જીવનના પ્રશ્નનું પ્રેમ એ કાંઈ સમાધાન નથી. હે વિશ્વના ઉદ્ધારક! તારા હુઃખમાંથી જે હુઃખે (અજ્ઞાનને લીધે) જગત હુઃખી થાય છે, એવા જગતનાં જાવી હુઃખનો અંત આવવો જોઈએ. હુઃખનિવારણનું સાધન તું એટલા માટે શોધે છે કે, જેથી જીનઓને હુઃખી ન થવું પડે. તે (હુઃખનિવારણની) જે શોધ કરી છે, એનો જીનનો ફાળો (લાભ) આપવાનો એ જ સાચો માર્ગ છે.

x

x

x

x

૧. કહી પણ પ્રેમનાં પુસ્તકો વાંચીશ નહિ; નવલકથા તો કહી પણ નહિ.

૨. કોઈ પણ વ્યક્તિને તારા ગાઢ પરિચયમાં આવવા દઈશ નહિ.

૩. તારા પોતાના પર જ અવલંબન રાખજે. ચાલણગાડીનો બાહ્ય આધાર જોઈએ એવો તું હવે બાલક નથી. ચાલતો હોય ત્યારે તું એકલો છું એમ શા માટે તને લાગે છે? એકલો પડે ત્યારે તારી બધી મનોવૃત્તિને અંતર્મુખ કરતો રહેજે.

૪. સુખ (ઘડ) અને દુઃખ (ભાંગ) વડે જ મનુષ્ય (કુંભાર) પોતાનું ચારિત્ર્ય ઘડે છે. (કુંભાર ટપલાથી અંદર અને બહાર ટીપીને જ વાસણ બનાવે છે.)

૫. ઇષ્ટ વસ્તુઓમાં તો માત્ર એક અંતયોગી આત્મા જ

૧. નોંધપોથી નં. ૩; અંગ્રેજી ગ્રંથ ૪

૨. અનાત્મવિષયો પ્રત્યેના પ્રેમને ઉદ્દેશીને આ ઉક્તેષ જણાય છે.

ધન્યતા ભોગ વસ્તુ છે. સર્વ કૌંઈને શોભા અને સૌંદર્ય તું જ ધીર છે !

૬. માત્ર વ્યાખ્યાન વખતે જ લોકોને મળજે. જો બીજા કૌંઈ પણ પ્રસંગે મળવાનું થાય, તો જો મુલાકાત ઉપલક્ષ્ય જ હોવી જોઈએ. કૌંઈ પણ એકલા માણસને મળીશ નહિ. તારી સમક્ષ વ્યક્તિવિષયક વાતો થવા દઈશ નહિ. ગરખાં કે સમાચારપત્રો તો નહિ જ. નકામા સોજતીઓ રાખીશ નહિ.

૭. મૂખોએ જ કૌંઈ ખાસ સૌંદર્યમાં મોહી પડે છે. (એવા) રસિકોની રસવૃત્તિ તો બાલિશ અને નાદાન છે. જો બધી માયા-જલ છે. જ્ઞાનીને તો પ્રત્યેક વસ્તુ મૌંદર્યવાન દેખાય છે. સમઘી (સમશુદ્ધિ) એટલે જ સમાધિ.

૮. સૌંદર્ય જ કૌંઈ ખાસ બળ (આકર્ષણશક્તિ) હોય, તો જે દૈવી નિયમ (જે પ્રેમી વ્યક્તિઓનો) વિયોગ કરાવે છે, લેહ-લાવ પાડે છે અને મોહને નિર્મૂળ કરે છે, તે એના કરતાં ઉચ્ચ બળ નથી ?

૯. લોકો આધિજ્ઞા બનીને દોડ્યા જાય છે અને દોડતાં દોડતાં (અજ્ઞાનની નામરૂપી) બીંતો સાથે અકળાઈને પોતાનાં માર્ગો ફેડે છે. (શુદ્ધિ શુભાવે છે.)

૧૦. આધ્યાત્મિક નિયમોનું વિરોધી અને અસ્વાભાવિક હોય તેવા કશાને માટે તારા મિત્રોને આમ્રહ કરીશ નહિ.

૧૧. મનને હમેશાં ઉઘોગી અને કર્તવ્યપરાયણ રાખજે. એને જરા ચે નવરું પડવા દઈશ નહિ. મોહમાયાના ત્રિવિધ તાપથી બચવાનો આ જ સર્વોત્તમ ઉપાય છે.

૧૨. (દ્વિપિત અને પાદિંવ) પ્રેમનું કારણ (૧) પૂરેપૂરી પાત્રનશક્તિનો અભાવ (૨) ચિત્તનો પ્રમાદ, નિષ્ક્રિયતા અને (૩) ઇન્દ્રિયોનો વિષયો સાથેનો સંગ છે.

૧૩. ઇશ્વર બધાને આહે છે. (માટે તું બધાને સમાન રીતે આહજે.)

૧૪. પાણીના નળને આપણે લીનવીએ અથવા આછછ કરીએ, તો શું જો પાણી આપશે ખરો કે ? નહિ. એને માટે તો આપણે એની ચકલી ફેરવવી જોઈએ.

૧૫. જ્યારે હું સમુદ્રતટના કૌંઈ પણ એક ભાગને સ્પર્શ કરું છું, ત્યારે શું હું સમસ્ત સમુદ્રને સ્પર્શ નથી કરતો ?

તમારો ચરણસ્પર્શ કરું એટલે મેં તમારા આખા શરીરનો સ્પર્શ કર્યો એમ ન કહેવાય ? તમારાં દર્શન કરવાથી હું એવી જ રીતે ઈશ્વરનાં દર્શન કરું છું.

૧૬. જગત મિથ્યા છે, પ્રલય સત્ય છે, સર્વસ્વ હું જ છું; (સર્વ સર્વવિદં બ્રહ્મ) સમસ્ત વિશ્વ મારાં બાળગોપાળ છે. નકટામાં નકટા મને સૌથી વિશેષ વહાલા છે.

૧૭. નાની નાની જીવસૃષ્ટિનો ત્યાગ કરજે, પ્રત્યેક ગૃહ એક એક સંસાર છે.

૧૮. એ નાના નાના ગૃહસંસારને દૂર કર, સમગ્ર વિશ્વને તારો આશ્રમ બનાવ અને બધાં વિશ્વનિવાસીઓને તારાં આત્મીય માનજે.

સંન્યાસાશ્રમમાં પાલન કરવાના આવા નિયમો એમણે ઘડી રાખ્યા હતા અને તદનુસાર યથાર્થ અનુભવ કર્યો પછી જ એમણે એ આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો હતો. જીવભાવનો એમણે સંપૂર્ણ ઉત્તેજ કરીને, પાર્થિવ પ્રેમભાવનો સમૂળો નાશ કરીને, આત્મવિકાસની પરાકાષ્ટારૂપે સમસ્ત વિશ્વને પોતાનું વિહારક્ષેત્ર અને પ્રાણીમાત્રને પોતાનાં આત્મસ્વરૂપ અનુભવીને, તેઓ બહાર પડ્યા હતા. વ્યક્તિગત સંબંધની પરાધીનતાના તો તે એટલા બધા વિદોષી હતા કે, સ્વામી નારાયણતીર્થ, સ્વામી રામાનંદ, સ્વામી ગોવિંદાનંદ વગેરે પોતાના શિષ્યોને પણ પોતાની સાથે નહોતા રાખતા. હિમાલયના પ્રદેશોમાં પણ આ શિષ્યોને પોતાનાથી દૂર, એકાદ બે માઇલના અંતરે રહેવાની આજ્ઞા કરતા અને એવી રીતે એમને પણ સ્વતંત્ર, સ્વાવલંબી અને સ્વાશ્રયી થવાનો ઉપદેશ અને વ્યાવહારિક પાઠ શીખવતા. સ્વામી અખંડાનંદજીએ એ વિષયમાં કોઇને રામ સાથે નહોતા રાખતા એવો જે ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે તદ્દન વાજબી છે; કારણ કે એમનો એ નિયમ હિમાલયના નિવાસમાં પણ યથાર્થ પરિપાલિત થતો હતો.

મથુરાથી લખનૌ, આગ્રા થઇને ફૈઝાબાદ જવાનું નિમંત્રણ સ્વીકારી, ઇ. સ. ૧૯૦૨ના પ્રારંભમાં તેઓ ફૈઝાબાદ ગયા.

બાળુ સુરજનલાલ તથા તેમના મિત્રોનાં હૃદયમાં પણ એવાં જ ભાવભક્તિ હતાં. તેમની પોતાની પાસે સ્વામીજી જેવાને ઉતારવા જેવું સ્થાન નહિ હોવાથી તેમણે લાલા બળદેવપ્રસાદ

પાસે મકાનની માગણી કરી અને એ ધનિક, વિદ્વાન અને ઉદાર વડીલે બહુ પ્રસન્નતાપૂર્વક એ કામ ઉપાડી લેવાનું સ્વીકાર્યું. આમ નિવાસની ચિંતામાંથી તેઓ મુક્ત થયા અને નિયત મિતિએ રામ બાદશાહ, બ્રહ્મચારી નારાયણની સાથે દ્વિજબાદ પધાર્યા. જે પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિના જોજસથી મધુરાનો શ્રોતુ-સમાજ અંબાઈ ગયો હતો, જેના ઉપદેશમંત્રથી આગ્રા અને લખનૌના સત્સંગીઓ મુગ્ધ થઈ ગયા હતા અને જેના આત્મ-શવિના પ્રકાશ વડે આગ્રાના ન્યાયાધીશ લાલા બૈજનાથ ખી. જી, લખનૌના પ્રસિદ્ધ દેશસેવક જોન૦ બાબુ ગંગાપ્રસાદ વર્મા અને પ્રયાગવાસી દેશરત્ન જોન૦ પંડિત મદનમોહન માલવિયાનાં હૃદય આકૃષ્ટ થયાં હતાં, તે રામ બાદશાહના વ્યક્તિત્વની દ્વિજબાદના લોકસમાજ ઉપર પણ બહુ અદ્ભુત અસર થઈ. લાલા બળદેવપ્રસાદ તો એમના પરમ ભક્ત તથા સેવક બની ગયા. બાબુ સુરજનલાલ કહે છે કે, “અમે બધા સમાસદો વારાફરતી દિનરાત રામની સેવામાં હાજર રહેતા, પણ અમારી ખોટ ત્યાં પકતી જ નહોતી. લાલા બળદેવપ્રસાદ જેવા વયોવૃદ્ધ વકીલ પણ રામની સેવામાં એવા તો કર્તવ્યપરાયણ રહેતા હતા કે, અમારા જેવા યુવાનોને પણ લજ્જા આવે. અમે તો એમની પાસે બાળક જેવા, મર્યાદાથી વર્તનારા; નગરના એ અશ્રગવ્ય પુરુષો પાસે અમારી બોલવાની પણ હિંમત ન આવે; છતાં રામ શાહનશાહે સમતાનું એવું અદ્ભુત વાતાવરણ દેલાવી મૂક્યું કે, નાનામોટાનો ભેદ જ ત્યાં ન રહેવા પારખ્યો. અમે તો એમના પ્રિય શિષ્યો જેવા થઈ પડ્યા. પ્રતિષ્ઠિત લોકસમાજની સમક્ષ પણ અમારા પ્રતિ એમની જે પ્રેમદષ્ટિ અને સમાનભાવ દેખાતાં, એથી અશ્રગવ્ય નાગરિકોનો પણ અમારા પ્રતિ સદ્ભાવ વધી ગયો.”

• “એમના સત્સંગને માટે વકીલો, અમલદારો, શિક્ષકો જેવા અંગ્રેજી ભણેલાઓ અને અન્ય વિદ્વાનો તથા શાસ્ત્રી પંડિતોની સલાહ લગી રહેતી. એમનાં વ્યાખ્યાન યયા, એમાં તો એમના વ્યક્તિત્વના પ્રભાવનું પૂછવું જ શું? એમની સર-ળતા, પ્રત્યેક સત્સંગીની કાળજીપૂર્વક સંભાળ લેવાની પદ્ધતિ અને સર્વનાં ચિત્તની શંકાઓનું સમાધાન કરવાની દયાશુતા, એ અદ્ભુત હતાં. લાલા બળદેવપ્રસાદને ત્યાં એમનો ઉતારો

રાખવામાં આવ્યો અને પછી અમારી સલાના સ્થાનમાં તેમને લઈ જઈ, ત્યાં થોડાં મેવામીઠાઈ ભેટ કરી પ્રસાદ લેવાની અમને ઇચ્છા થઈ; એટલે અમારી વિનંતિનો સ્વીકાર કરી રામે અમારી સલાકૃતિર પાવન કરી. અમે અમારી શક્તિની ઉપરાંત પણ અમારી શ્રદ્ધાભક્તિ કરતાં તો કેટલું જે ન્યૂન ગણાય તેવું સન્માન કરવાની ઇચ્છાથી, દ્રાક્ષ વગેરે લીલા મેવાનો યાળ એમની સમક્ષ મૂક્યો. વાચક ! હવે કરી લેજે એ ઉદારાત્માની દીર્ઘદષ્ટિ અને દયાળુતાનો આવે પ્રસંગે પરિચય ! ૪૦-૪૫ કે તેથી પણ થોડા પગારની નોકરી કરી, કુટુંબનિર્વાહ કરતા સુવ્રાત જિજ્ઞાસુઓએ એમના ઉપલોગને માટે ફળફૂલાદિનો યાળ ધર્યો, એટલે રામનાં કરુણાપૂર્ણ નેત્રોમાંથી એકબે અશ્રુ સરી પડ્યાં ! અને એ શા માટે ? એનો ઉત્તર તો અવધૂતના સંન્યાસમંત્રમાં જ ભરેલો છે ! એ વિરક્તના જ્ઞાનવૈરાગ્યમાં જ એનું સમાધાન છે ! એ કરુણાવતાર મહાત્માની દીનદયાળુતામાંથી જ એ અશ્રુનો આવિર્ભાવ છે. રામ બોલે છે કે, ‘સુરજનલાલ ! આ ખર્ચ શા માટે ? શું રામ તમારાં ફળફૂલાદિનો ભૂખ્યો છે ? શું રામને આવા સત્કારની જરૂર છે ? તમને ખબર છે કે, બારતવર્ષમાં અત્યાદે કેટલાં મનુષ્યોને રોટલીનો સૂકો ટુકડો પણ નહિ મળતો હોય ? શું રામ આવા વિલાસનો અભ્યાસી છે ? આ શું કયું તમે ? ’”

બાપુ સુરજનલાલ તથા તેમના મિત્રોને આવાં કરુણાપૂર્ણ વચનોનો શું ઉત્તર આપવો એ જ સૂઝયું નહિ અને હવે શું કરવું એનો પણ માર્ગ ન સૂઝ્યો. થોડી વારે વળી રામ બોલ્યા કે:—

“તમારી શ્રદ્ધાભક્તિના ચિહ્નરૂપે રામ એનો સ્વીકાર કરે છે, પણ ખબરદાર ! હવેથી આવો કોઈ પણ જાતનો ખર્ચ રામની આજ્ઞા વિના કરશો નહિ.” એમ કહી એમાંથી દ્રાક્ષના બેચાર ઢાણાનો પોતે સ્વીકાર કરી, એ પ્રસાદ ઉપસ્થિત બકતોને વહેંચી આપ્યો. જિજ્ઞાસુઓ કૃતાર્થ થયા, પણ તેની સાથે એમનાં અંતઃકરણમાં ત્યાગવૈરાગ્યની પ્રતિભા સ્થાયીરૂપે અંકિત થઈ ગઈ. રામ બાદશાહની શાહનશાહતમાં કોઈ પણ જાતના સ્થૂલ ભોગવૈભવને સ્થાન જ નથી; એમનું એ બધાને સચોટ જ્ઞાન થયું અને સંન્યાસભાવનામાં કોઈ પણ જાતના બાહ્ય સત્કારની કિંમત ન હોઈ, કેવળ અંતરની શુદ્ધ નિષ્ઠા અને

સાદૃશ્ય ભક્તિની જ આવશ્યકતા છે, એની સૌને ખાતરી થઈ. એમનાં ત્યાં બેઠણ બ્યાખ્યાનો થયાં. એનો પ્રભાવ પણ બહુ અદ્ભુત પડ્યો હતો. દ્વૈતાદ્વૈતના સિદ્ધાંતોની શુદ્ધ ચર્ચાઓ, વૈરાગ્યની નીરસ કલ્પનાઓ, ત્યાગની અંધ માન્યતાઓ તેમજ મતમતાંતર તથા સાંપ્રદાયિક વાડાઓની સંકુચિતતાભરી દૃષ્ટિથી ચર્ચા કરવા આવનારાઓની એ બધી કલુષિતતા એમના વ્યક્તિ-પ્રભાવથી ધોવાઈ જતી અને અંતઃકરણમાં પ્રેમ અને ઉદારતાનાં આદોલનો ઉત્પન્ન થતાં. પોતાનાં બ્યાખ્યાન, ઉપદેશ અને સત્સંગમાં 'વેદાન્ત' શબ્દનો તેઓ ઉપયોગ કરતા, છતાં વેદાન્તના પારિભાષિક અર્થનો વિચાર કરીએ તો એમનું વેદાન્ત એકદેશીય નહોતું. કોઈ પણ વિશિષ્ટ મતનું નામ વેદાન્ત છે, એવું એ સમજ્યા જ નહોતા. ભક્તિના તરંગોમાંથી વિકાસ પામેલી ઉદારતાને પરિણામે અલેહ પ્રેમનો તેમણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. દારસી ને ઉદ્ધં ભાષાના શાયરોની મસ્તીભરી વાણીમાંથી, દારસીના શરાબનો તેઓ 'પ્રેમનો ઉન્માદ' એવો અર્થ કરતા અને એ શરાબની મસ્તી એમની રંગેરંગમાં બ્યાપી હતી. ચૈતન્યનો પ્રેમ એમના રામેશોભમાં ઊછળતો હતો. એક જ તત્ત્વ પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થરૂપે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એક બ્રહ્મતત્ત્વ સિવાય બીજા કશાનું એ અસ્તિત્વ જ નથી અને એક જ બ્રહ્મસાગરનાં બધાં નામરૂપ માત્ર ભિન્ન ભિન્ન તરંગો છે, એવા વિજ્ઞાનમાં તેઓ હંમેશાં ભાવગ્રસ્ત રહેતા. એમના સહવાસમાં આવનારા સત્જનોના મનની સંકુચિતતા દૂર થઈ જતી. દ્વૈતબાદમાં એક બ્યાખ્યાનને પ્રસંગે એવો અદ્ભુત પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હતો. પોતાની નિત્યની ઉન્મત્ત અવસ્થામાં બ્યાખ્યાન આપ્યા પંછી, દ્વૈતબાદના એક મૌલવી મહમ્મદ મુત્તૈન અલીખાં સાહેબ એમની સાથે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવા ઊભા થયા, એટલે તેમને પોતાના સ્થાન પર બોલાવ્યા. સભામાં ઉપસ્થિત થયેલો શ્રોતા-ગણ એમની ઉપદેશસુધાથી એટલો બધો તૃપ્ત થઈ ગયો હતો કે, લોકોને એ મૌલવી સાહેબનું વર્તન અનુચિત લાગ્યું અને ઘણાંએને પોતાના સંકુચિત ભાવ પ્રમાણે મૌલવી પ્રતિ દેવબુદ્ધિ પણ આવી. છતાં રામે એ બધાને શાંત કરી, પોતાના સહજ સ્વભાવ પ્રમાણે મૌલવીજીને અવકાશને સમયે પોતાના ઉતારે આવી મનમાની ચર્ચા કરવાની સલાહ આપી અને અન્ય શ્રોતાવર્ગને શાંત કર્યો.

ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે મોલવીજી આવેશલયાં ચિત્તથી રામની સમક્ષ શાસ્ત્રાર્થ કરવા ઉપસ્થિત થયા. રામ બાદશાહ જેત્રણુ નિરાસુઓની સાથે બેઠા હતા; આનંદ અને પ્રેમની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા રામને એમના આગમનની ખબર આપી, એટલે મોલવીજીને સડધું અંદર આવવાની આજ્ઞા આપી. મોલવીજી ધીરે ધીરે આવી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા અને હજુ બેસીને જ્યાં કાંઈ પણ બોલવા તૈયાર થાય છે, એટલામાં તે રામે "અહો મારા પ્યારા! પધારો મારા વડાલા!" જેવાં મિષ્ટ, મધુર પ્રેમવચનોથી મોલવીજીના હૃદયમાં અમૃત રેડ્યું. "ભગવન્! પ્રભો! નારાયણુ! પ્યારે!" નાં પ્રેમસંબોધનથી જ મોલવીજીનું હૃદય ભરપૂર થઈ ગયું અને શંકા, ચર્ચા, શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો કે દ્વેત તથા અદ્વેતના પ્રશ્નો તે નીકળે જ શાના? રામની સમક્ષ મોલવીજી બેઠા હતા. રામે મોલવીજીના બે હાથ પકડી ડોલવા માંડ્યું અને એવી તે પ્રેમવાણીથી નીચેનું ભજન ગાયું કે, મોલવીજી જાણે સમાધિસ્થ થઈ ગયા. પ્રેમનાં આદોલનમાં જેમ જેમ રામ ડોલવા માંડ્યા, તેમ તેમ મોલવીજીનાં નેત્રોમાંથી આનંદ અને પ્રેમાશ્રુની ધારા વહેવા માંડી. લેહલાવ એમાં ધોવાઈને વહેવા માંડ્યો. હૃદય ગળી ગયું. વાચક! આવો, આપણે પણ એ ભજન વાંચીએ:—

સાનીની દષ્ટિ

જો ૧જુદા કેા દેખના હો, તો મૈ દેખતા હૂં તુમકો;
મૈ તો દેખતા હૂં તુમ કેા, જો ખુદા કેા દેખના હો. (ટેક)
યહ ૨હજબે-સાજો સામાં, યહ ૩નકાબે-યાસો-હિરમાં;
યહ ૪ગલાફે-નંગો-નામૂસ, વહ ૫દમાગો-દિલકા ૬ફાનુસ.
વહ ૭મનો-શુમા કા પદો, વહ ૮લબાસે-ચુસ્ત ૯ઠઠાં;
વહ ૧૦હયા કી ૧૧સખ્જ ૧૨કાઈ, વહ ૧૩ફના ૧૪સિયાહ ૧૫રબાઈ.
યહ ૧૬લિફાફા ૧૭જામા-ખુકો, યહ ઉતાર ૧૮સિતર તુમકો;
જો ૧૯ખરહના કરકે ૨૦ઝાંકા, તો તુમહી ૨૧સફા ખુદા હો-જો૦

૧. ઈશ્વર ૨. નામરૂપના પદાર્થોની સામગ્રીનો પદો ૩. આશા-નિરાશાનું આવરણ ૪. માનમર્યાદા અને અપમાનના ઢાકણ ૫. હૃદય અને બુદ્ધિનું ૬. ફાનસ ૭. હું-તુનો પદો ૮. પ્રમાદ કરાવે એવો વેશ ૯. મેલ ૧૦. લળળ ૧૧. લીલા રંગવાળી ૧૨. લીલ ૧૩. મિથ્યા ૧૪. ઠાળી ૧૫. રમઝ ૧૬. ઢાકણ ૧૭. નામરૂપી વસ્ત્ર અને ઝોઝલ ૧૮. હુકડેહુકડા ૧૯. ફેંકીને ૨૦. જોયું ૨૧. શુદ્ધ.

એ ૧નસીમે શોક! જા કે, વહુ દિડા દે ૨ જુલ્લુ ૩રુણસે;
 એ ૪સળા-એ-ઈદમ! જાકર, દે, ૫હટા વહુ ૬ખાખે-ચાહર.
 અરે ૭ખાદે તુન્દમસ્તી! દે મિટા ૮અખરકી ૯હસ્તી;
 એ ૧૦નજર કે ૧૧જ્ઞાનગોલે, યહ ૧૨ફસીલ અટ ગિરા દે.
 કિ હો ૧૩જહલ ભસ્મ ૧૪ઈક દમ, જલે બહેમ હો યહ ૧૫આલમ;
 જાઓ ચાર ૧૬સૂ ૧૭તરજમ, કિ હે હમ ખુદા, ખુદા હમ-જો
 ન યહ ૧૮તેગ મેં હે તાકત, ન હય તોપ મેં ૧૯લિયાકત;
 ન હે ૨૦બક મેં યહ ૨૧ચારા, ન હે જહર હી કા ૨૨ચારા.
 ન યહ ૨૩કારે ૨૪તુન્દ તૂફાન, ન હે જોર ૨૫શેરે ગરાન;
 કાઈ ૨૬જજવહુ હે ન ૨૭શહવત, કાઈ ૨૮તાના ને ૨૯શશરત.
 જો તુજે હિલાને આયે.....;
 જો તુજે હિલાને આયે, તો હો રાખ ભસ્મ હો જાયે;
 વહુ ૩૦ખુદાઈ હીદે ખોલો, કિ હોં દૂર સખ બલાયે-જો
 વહુ પહાડી ૩૧નાલે ચમચમ, વહુ ૩૨જહારી અખર છમછમ;
 વહુ ચમકતે ચાંદ તારે, હેં તેરે હી રૂપ ખારે.
 દિલે ૩૩અન્દલીબ મેં ૩૪ખૂં, ૩૫રૂખે-ગુલકા ૩૬રંગે-ગુલગૂં;
 વહુ ૩૭શફક કે ૩૮સુખં ઈશવે, હેં તેરે હી લાલ પકે.
 હે તુમારા ધામ તો 'રામ', જરા ઘરકો સુંહ તો મોડો;
 કિ રહીમ 'રામ' હો તુમ, તુમહી તો ખુદ ખુદા હો-જો
 અર્થ:—જો ઈશ્વરનાં દર્શન કરવાં હોય તો, હું તો તમને જ
 ઈશ્વરસ્વરૂપે જોઈ છું. હા, હું તો તમને જ પરમાત્મા જોઈ છું;
 જો તમારે ઈશ્વરજોવા હોય (તો તમે પણ સર્વત્ર પ્રસદિષ્ટ કરો.) ટેક
 (મેં જોને માટે શું કયું છે તે હું તમને કહું છું.) આ નામ-
 રૂપના પદાર્થોની સમસ્ત સામગ્રીરૂપી આવરણ, આશાનિરાશાનાં

૧. જિજ્ઞાસાનો વાયુ ૨. વાગ, આચ્છાદન ૩. ચહેરા ઉપરથી,
 શુદ્ધ સ્વરૂપમાંથી ૪. વિજ્ઞાનનો પ્રાતઃકાલનો સમીરણ ૫. ઉડાવી દે
 ૬. સંવનનમય સંસાર ૭. નિમ્નનંદની ઘટા ૮. વાદળાં ૯. અસ્તિત્વ
 ૧૦. દષ્ટિ ૧૧. જ્ઞાનના ગોળા ૧૨. ઝગડા ૧૩. અજ્ઞાન ૧૪. એકદમ
 ૧૫. સંસાર ૧૬. તરફ ૧૭. ફરફર, ધીમી શ્રદ્ધિ ૧૮. તણવારમાં ૧૯.
 લાયકાત ૨૦. વીજળી ૨૧. શક્તિ ૨૨. અસર ૨૩. કામ ૨૪. ઘટા
 ૨૫. બયાનક સિંહ ૨૬. ચિત્તનો આવેશ ૨૭. વિષયવામના ૨૮.
 મહેણાં ૨૯. પ્રસંસા ૩૦. ઈશ્વરીય, દૈવી દષ્ટિ ૩૧. ઝરણાં ૩૨. વાદ-
 ળાંનો બહાર ૩૩. ધુલધુલનું હૃદય ૩૪. અવાજ ૩૫. પુષ્પનું સૌંદર્ય
 ૩૬. ગુલાબી ફૂલનો રંગ ૩૭. સંધ્યાની ૩૮. લાલીબધી નખરાં.

બંધન, માનમર્યાદા અને યશઅપયશનાં ઢાંકણ. બુદ્ધિ (તક) અને હૃદય (શંકા)નાં જ્ઞાનસ, (સાક્ષી તથા પ્રમાણ) હું-તું અને મારા-તારાનો પડદો, પ્રમાદ અને આળસની મલિનતા, લગ્નગની લીલા રંગની લીલ, અજ્ઞાનરૂપી મિથ્યાભાસની રબાઈ, ઓઝલ-પડદામાં ઢંકાઈ રહેવારૂપી આવરણ, એ બધાને દુકડેદુકડા કરીને ઉતારી નાખ્યાં અને એને દૂર કરીને પછી જોયું, તો સ્પષ્ટ માલૂમ પડ્યું કે, તમે જ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છો. (૧) હે જિજ્ઞાસાના શુદ્ધ વાયુ ! જઈને તું એ પ્રતિમાના ચહેરા ‘સ્વરૂપ’ ઉપરથી (નામરૂપનાં) જૂલફાં ઉતારી નાખ; હે વિજ્ઞાનના સમીરણ ! જઈને સ્વપ્નની આદર ઉઘાડી નાખ; હે નિબળનંદની ઘટા ! અજ્ઞાનનાં વાદળાંના અસ્તિત્વને ઉઠાવી દે; હે દિવ્ય દષ્ટિના જ્ઞાનગોળા ! આ ઝગડાને ઝટ તોડી પાડ કે જેથી એ આજ્ઞાન એકદમ ભસ્મ થઈ જાય; આ સંસારની સત્યતાનો ભ્રમ બળી જાય. જા, આરે તરફ જ્ઞાનની ઝરમર ઝરમર વૃદ્ધિ કર કે, “હું જ હૃદય છું” “હું જ બ્રહ્મ છું” “અહં બ્રહ્માસમિ” (૨) તલવારમાં ઢાઈ પણુ જાતની શક્તિ નથી, તોપમાં એવી કશી લાયકાત નથી, વીજળીમાં એવું કશુંયે બળ નથી, વિષમાં એવી અસર નથી, બચકર તોફાનનું એ કામ નથી, ગજનાં કરનારા સિંહોમાં એવું બળ નથી, ચિત્તમાં નથી એવો આવેશ કે નથી. ઢાઈ પણુ જાતની વિષયવાસના; નથી ઢાઈ એવાં મહેણાં કે નથી પ્રશંસા કે તને એમાંથી હલાવી શકે, એ કેન્દ્રમાંથી મ્યુત કરી શકે. તને જો એમાંથી ઢાઈ પતિત કરવા આવે, તો એ બધાં ભસ્મ થઈ જશે. તું એવી બ્રહ્મદષ્ટિ ઉઘાડ, જ્ઞાન-ચક્ષુ ખોલ કે જેથી એ બધી ઉપાધિ (આકૃત કે બલ) દૂર થઈ જાય. (૩) પર્વતોનાં છમછમ વહેતાં એ ઝરણાં, વાદળાંની ઘટામાંથી ઝરમર ઝરતી વૃદ્ધિ, આકાશમા ઝગમગતા અંદ્ર અને તારાઓ, એ બધાં હે વહાલા ! તારાં જ આત્મસ્વરૂપ છે. પુલપુલ પક્ષીના હૃદયમાંથી નીકળતો સૂર, પુષ્પના સૌંદર્યમાં દેખાતી ગુલાબી-પુષ્પની લાલી, સાયંપ્રાતઃકાલના સધ્યાના રંગો એ બધાં તારાં જ નાચનખરાં છે. તમારું ધામ તો ‘રામ’ છે; એ મૂલસ્વરૂપ (નિવાસ) પ્રતિ જરા દષ્ટિ ફેરવી તો જુઓ, એટલે જણાયે કે, ‘રહીમ’ અને ‘રામ’ તમે જ છો, તમે જ પોતે પરમાત્મા છો. (૪)

❧ !

❧ !!

❧ !!!

૧૪-પાછા હિમાલયમાં

“હું રામ બાદશાહ છું; તમારું હૃદય મારું સિંહાસન છે; પવેદો દ્વારા તેમજ રૂકરક્ષેત્ર,* ઉજ્જૈનસત્રેમમાં અને જમણાનાં સ્થાનોમાં મેં જ્યારે ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે લોકોએ તેનો લીધો અર્થ કર્યો. હવે હું ફરીથી મુખ ઉઘાડું છું. હું અને મારો શબ્દ એ જ તમે અને તમારો શબ્દ! સત્ત્વમસિ જે જે કંઈ તને દેખાય છે, તે તું છે.

“તમારામાંના કેટલાક જવા ચડાવે છે, કેટલાક ગરુડની ચાંચની પેઠે મોં મરડે છે, ગમે તેમ કરો; પરંતુ ઈશ્વરેચ્છાનો અમલ થશે જ, કાંઈ તેને અટકાવી શકે તેમ નથી. કાંઈ પણ રાગ, દેવ, દાનવ તેના માર્ગમાં વિધ નાખી શકે તેમ નથી. સત્યની ગતિ અનિવાર્ય છે, નિરાશ થશો નહિ; મારું મસ્તક તમારું છે. ગમે તો તેને કાપી નાખો, તેની જગ્યાએ ખીજાં હજારો ઉત્પન્ન થશે.....સત્યને પ્રાચીન કે અર્વાચીન એવા ભેદ નહિ હોતાં એ હંમેશાં નવીન જ છે. તમને સાક્ષાત્કાર થયો એટલે તમારી ઇદ આવી સમજની. જ્યારે તમને આત્મજ્ઞાન થાય છે, સત્યસ્વરૂપ ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે અજ્ઞાનને કીધે ભજ જણાતા મોટા વીરો અથવા મહાન પુરુષો અને સાધુસંતો તમારામા મળી જાય છે. તેઓ તે તમે અને તમે તે તેઓ એવું બની રહે છે, કેવું અકો લાગ્યું!” x સ્વામી રામતીર્થ

ઉપરોક્ત અલેક્ષ્યાવધી આંતબોધી રંગાયેલા રામ બાદશાહના મરતીલયો પ્રેમસંગીતથી મોહવીજી એવા તો મરત બની ગયા કે, એમની શાસ્ત્રાર્થ કરવાની વૃત્તિ તો પ્રેમમદિરામાં ગળી ગઈ. રામ બાદશાહ જનન ગાતા ગાતા ડોલતા હતા. “મેં તો દેખતા હું તુમકો-જે ખુદા કેા દેખના હો!” એ વાક્યને વારંવાર ગાતા ગાતા, નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેવરાવતા, હૃદયમાંથી અલેક્ષેનો આવેશ રેડતા, રામ મોહવીજીને લેટતા લેટતા રાગદ્રેવથી પર, મતેમર્તાતરની મર્યાદાથી મુક્ત, પ્રમાણે અને તકવિતકની નીરસ દૃષ્ટિથી સ્વતંત્ર બની પ્રેમામૃતની વૃષ્ટિ કરતા હતા. મોહવીજીની સ્થિતિ તદ્દન બદલાઈ ગઈ અને જનન પૂરું થયા પછી ઘણો વખત સાંત,

૧. પ્રાચીન ઋષિઓએ આપેલો સનાતન ઉપનિષદધર્મ. ૨. જનવાન શ્રોત્રીએ આપેલો ઉપનિષદના સારસ્વ ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિપાદિત કરેલો ધર્મ. ૩. ઇસુખ્રિસ્ત દ્વારા ઉપદેશાયેલો ધર્મ. ૪. હજારો મહામુદ દ્વારા લેવરી આપેલો ધર્મ.

x ‘બુદ્ધારણ્યક’ સ્વામી રામતીર્થ-અંબ પદોલો

પ્રેમમગ્ન અવસ્થામાં તેઓ બેસી રહ્યા. બાળુ મુરજનલાલ કહે છે કે, એ સમયથી મોલવીજીમાં મહાન પરિવર્તન થઈ ગયું. પ્રથમના મોલવી જ ત્યાર પછી રહ્યા નહિ; એમની સમસ્ત દિનચર્યા બદલાઈ ગઈ; પોતે નોકરી કરતા હતા તેનું રાજીનામું આપી દીધું અને અહોનિશ એટલા બધા પ્રેમાવેશમાં રહેતા કે, વ્યાવહારિક કાર્યોમાં સાવધાનતા નહોતા રાખી શકતા. રામ બાદશાહના પારસમણિ જેવા પ્રેમભાવે મોલવીજીને તત્ત્વનિષ્ઠ કરી મૂક્યા અને રામનાં દર્શનસ્પર્શનથી મોલવીજી પણ સ્વયં પારસ-રૂપ થઈ ગયા.

એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં તથા લેખોમાં આપણે પ્રથમથી જોતા આવ્યા છીએ તેમ, દર્શનશાસ્ત્રોનાં પ્રમાણો કરતાં અપરોક્ષ અનુભવનું બળ વિશેષ હતું. એ અનુભવપ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં તેમની જન્મસિદ્ધ જિજ્ઞાસુવૃત્તિ, એકનિષ્ઠ શ્રમ, કૃષ્ણપરમાત્માની અનન્ય ઉપાસના, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જેવી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ, પુદ્ગલગવાન જેવા જ્ઞાનવૈરાગ્ય, શંકરાચાર્ય સમી નૈઋત્યસિદ્ધિ અને સમકાલીન સંતોમાં સ્વામી વિવેકાનંદ તથા જગદ્ગુરુ દ્વારિકાપીઠેશ્વર શંકરાચાર્યનો સત્સંગ મુખ્ય સ્થાન લોગવે છે. વેદાન્તપ્રીતિના પરિણામે બ્રહ્મસૂત્ર, ગીતા અને ઉપનિષદોનો અભ્યાસ એમણે ઘણોખરો એ ગ્રંથોના અંગ્રેજી અનુવાદો દ્વારા કર્યો હતો; પણ એ બધાથી ચઢી જાય એવો અભ્યાસ તો ફારસી ભાષાના મસ્ત કવિઓ હાફેઝ, મોલાના જમાલુદ્દીન અને ઉર્દૂમાં પુદ્ગલાશાહ તથા ગોપાલસિંહનાં અવધૂત કાવ્યોનો હતો. એમની ઉન્નત અવસ્થાનાં ઝરણાંનું મૂળ વિશેષે કરીને ફારસી કવિઓનાં મસ્ત સંગીતમાં હતું. ઉપનિષદની અભ્યાસજન્ય નિષ્કૃત્તિ, શાંતિ અને ગંભીરતાના કરતાં, ઉન્માદ અને ઉત્સાહભર્યાં આનંદનાં આંદોલનોથી એમનું અંતઃકરણ નિરંતર ભરપૂર રહેતું. ચૈતન્યની પ્રેમોન્નત ભક્તિની એ સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા હતા. જ્યારે જ્યારે સમય મળે, ત્યારે એકાતસેવન કરી એ ઉન્માદના આવેશમાં નાચતા, ગાતા અને જ્ઞાનભક્તિની મસ્તીનો આનંદ લેતા. જ્યાં જ્યાં જતા ત્યાં એમની વ્યક્તિપ્રભા અદ્ભુત પ્રભાવ પાડતી. એમનો આનંદ પ્રતાપવંત હતો, એમના વિચારો ઉન્નત હતા અને સૌથી ચઢી જાય એવો તો એમનો ઝૂનો જપ હતો. જે કોઈ જિજ્ઞાસુ એમનાં દર્શન આવતો, તે એમના પ્રભુવોચ્ચારના

પ્રભાવથી ઝૂનો પૂજક અને લક્ષ્મી ણની એનું નિરંતર રક્ષક
 કરવા મંડી પડતો. નામસ્મરણમાં ઝૂકારનો જપ એ પ્રધાન
 વસ્તુ હતી. એમનાં દર્શનથી અનેકના જીવનમાં નવીન જીવનરસ
 રેડાતો. ચિત્તની સંકુચિતતા અને મનની કલુષિતતા એમનાં
 દર્શન માત્રથી નાશ પામતી. એમનાં નેત્રોમાંથી અલોકિક,
 પ્રેમભાવ ટપકતો હોય તેમ, એમનાં દર્શન કરનારાઓ આનંદ
 અને પ્રેમવૃદ્ધિમાં સ્નાન કરવા માંડતા. વનવિહારી સ્વચ્છંદી
 પક્ષીઓના જેવા તેઓ સ્વતંત્ર અને આનંદી હતા. સુકાકંઠ
 કેાકિલાના જેવું એમનું ઝૂકારશુભન શ્રોતાઓને આનંદો-
 ન્માદમાં લીન કરી દેતું. માનવજીવનમાં અગોચર લાગતા
 આંતરિકશુભ જીવનલંકારમાં પ્રેમનો એ અવિરત ઝરો વહેવ-
 રાવતા. જ્ઞાનનિષ્ઠાના પ્રખર અનુભવી તરીકે તેઓ ભગવાન શંક-
 રાચાર્યના વેદાન્તના અનુયાયી હતા, છતાં એ વેદાન્તનો વૈષ્ણ
 વોક્ત બક્ષિતધર્મને અનુકૂળ થઈ પડે તેવા રહસ્યથી ઉપદેશ
 કરતા. તેઓ આત્મભાવે પોતાને ઈશ્વર, ગાદશાહ, શાહનશાહ,
 ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ કહેતા અને અદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત જ નિત્ય
 પ્રતિપાદન કરતા; છતાં પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર અથવા આત્માનુ-
 ભવ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉચ્ચ ભાવનાઓ ખીલવવા અને તેને અનુ-
 સરતું જીવન બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો ઉપદેશ કરતા.
 એમણે જે ઉચ્ચ સ્થિતિએ આરોહણ કર્યું હતું, તેમાં નિષ્ઠાવાન
 રહીને શ્રોતાઓને તેમની નિમ્નતર સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ પદે લઈ
 જવાને જાંચકી લેતા. એઓ હંમેશાં એમ કહેતા કે, “મનુષ્ય જે
 કાર્ય કદી એક સાથે કરી શકે નહિ. પરમાત્માની સાથે
 અલેહ અનુભવો અને અજ્ઞાનજન્ય દેહાધ્યાસમાં રહી પરિ-
 વિષ્ણ અવસ્થા ભોગવવી, એ જે સ્થિતિએ અધિકાર અને સૂચના
 જેવી પરસ્પર વિરોધી છે.” અદ્વૈતનો સાક્ષાત્કાર કરેલા એ બ્રહ્મર્ષિ
 હતા, પણ તેની જ સાથે સ્વભાવે અને સંસ્કારે, પ્રભુપ્રેમી વૈષ્ણવ
 હતા. હિંદુ ભક્તો કરતાં ફારસી શાયરોનાં ભજનોમાંથી તેમને
 વિશેષ પ્રેરણા મળતી. શંકરાચાર્યના અદ્વૈતવાદના અપૂર્વ પક્ષ-
 પાતી હોઈને વેદાન્તનો પ્રેમસ્વરૂપ પ્રભુના અલેહસાક્ષાત્કારમાં
 પોતાને અનુકૂળ પડે તેવી પદ્ધતિએ અર્થ કરતા. અન્ય ભક્તોનાં
 ભજનોને પોતાના અનુભવનો રંગ આપી નિરંતર ગાતા,
 વ્યાખ્યાનોમાં લલકારતા અને મનમાન્યો ફેરફાર કરી, શ્રોતા-

ઓમાં અનંત જીવનનો રસ રેડતા.

લાહોરમાં અધ્યાપક હતા તે વખતે તેઓ પંજાબની સખત ગરમીના દિવસોમાં ઘણી વાર ઉઘાડે પગે ફરવા નીકળી પડતા અને છતાં પણ ફરીને આવ્યા હોય ત્યારે, એમના પગ જોયા હોય તો હિમાલયમાં આવ્યા હોય તેવા શીતળ લાગતા. “હું લાહોરમાં નથી ફર્યો; ગંગાના રૂપેરી શીતલ તરંગોથી લહેરાતા પ્રદેશનાં શાંત શીતલ વનસ્પતીમાં હું વિહાર કરી આવ્યો છું; તમે સર્વત્ર એ સત્વગુણી ગંગાજીનાં દર્શન નથી કરતા? એ શીતલતામાં ગરમી હોય જ ઠચાથી?” ફરી આવીને આવો ઉત્તર આપતા અને એમના એ, સાક્ષાત્કારનું પરિણામ સર્વોચ્ચ સત્ય નીવડતું. લાહોરમાં રાવીમાં નહાતાં નહાતાં પણ કદમ્બ વૃક્ષ પર કૃષ્ણજીનાં સંગીત સંભળાય છે, એમ કહેતા. હરદ્વારમાં ગંગાજીમાં સ્નાન કરતાં કરતાં એમને દેશકાલનું વિસ્મરણ થઈ જતું અને નેત્ર બંધ કરી વૃન્દાવનવિહારીની પુરાપ્રાચીન વાંસળીના સ્વર સાંભળતા. ગંગાજીમાં સ્નાન કરનારાં હજારો મનુષ્યોની મેદનીમાં પણ એમને એકાન્તિક ભક્તિના પ્રસાદરૂપે, એ મજાવિહારીની રાસલીલાનાં બંધ નેત્રે દર્શન થતાં અને બંધ ઠેર વાંસળીનો સનાતન ધ્વનિ સંભળાતો.

ઉકારનો જપ એમનો સ્વયંસિદ્ધ કાર્યક્રમ હતો. પ્રત્યેક પળે ૐ, ૐ, ૐ નું ગુંજન એમની વાણી દ્વારા પ્રકટ થયા કરતું અને એ પ્રજુવજપ પણ ચિત્તની અખંડ પ્રસન્નતા એમને પ્રાપ્ત કરાવવામાં સહાયભૂત થયો હતો. એમનું એકમાત્ર લક્ષ્ય અને સિદ્ધાન્ત આત્મસાક્ષાત્કાર-આત્માનો અનુભવ, પ્રદાનિષ્ઠા હતું અને એ અનુભવનાં સાધનરૂપે ગીતા, ઉપનિષદાદિના અભ્યાસ ઉપરાંત અર્વાચીન પંજાબી સંતો બુલ્લાશાહ અને ગોપાલસિંહનાં કાવ્યો પણ એમને પ્રેમોન્માદમાં પ્રેરનારાં થઈ પડતાં. શમ્સતખેઝ, અને મોલાના જલાલુદ્દીન રૂમીના વિચારોમાંથી પણ એમને ચેતન્ય મળતું. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારી વ્યક્તિઓ શેલી, એમસૉન, થોરો અને ગિરિના કાવ્યનિર્જરોમાંથી પણ એમની ભાવનાઓને જોશ મળતો. બૌદ્ધિક વિકાસના અભ્યાસમાં જમન તત્ત્વવિચારક કેન્ટના ગ્રંથોનો એમણે ઠીક અભ્યાસ કર્યો હતો. હેગલ અને રિપનોઝાના નૈતિક સિદ્ધાંતોમાંથી એમણે નૈતિક ચેતના પ્રાપ્ત કરી હતી. હાવિંગ અને હેકલના ઉત્ક્રાન્તિવાદમાં

થી સૃષ્ટિકર્મના આવિર્ભાવતિરોભાવનું એમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કેઈ સંજ્ઞાવન વૃક્ષ જેમ આસપાસના પ્રદેશમાંથી પોતાને અનુકૂળ જલ, વાયુ અને પૃથ્વીમાંથી રસકસ ચૂસીને જીગે અને વૃદ્ધિ છે, તેમ તેમણે તત્કાલીન સાહિત્યમાંથી સર્વ પ્રકારની યોગ્ય સામગ્રીનો સંગ્રહ કરી, સ્વજીવનમાં વિકાસ અને ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કર્યાં હતાં; અને એ બધા કારણો તથા અંગ્રેજી વિચારકો અને ભાવિકોની વિદ્વત્તા અને વિચારોમાંથી અનુકૂલ રસચૂંટણી કરીને, પૂર્વનાં સનાતન જ્ઞાનરૂપી પ્રજ્ઞાસર્વ-જગન્મિધ્યાના અદ્વૈત સિદ્ધાંતના એ યજ્ઞાશીલ ભક્ત અને પછી નિષ્કાવાન અનુભવી બન્યા હતા. એમની શ્રોત્રિયતા આટલેથી જ નથી વિરમતી. એમની પ્રજ્ઞાનિષ્ઠા પણ એટલી બધી પ્રબળ અને વિશાળ છે કે, સંસ્કારી જિજ્ઞાસુઓનાં નેત્રો અને હૃદય તો એમના અનુભવમય ઉપદેશોથી ખૂબ મસ્ત થઈ જાય છે અને જ્ઞાનના અંતરંગ સાધનરૂપ જ તે બની રહે છે.

સ્વામી રામના હૃદયમાં ત્યાગ અને સંન્યાસની ભાવના જાગૃત થવામાં માત્ર તેમનો ઉપરોક્ત ગ્રંથોનો અભ્યાસ જ કારણભૂત હતો એમ સમજી લેવાનું નથી. એનાં અનેક કારણોમાંથી એક મહાન કારણ સ્વામી વિવેકાનંદનું લાહોરગમન પણ છે; એમ સ્વામી રામના પરમ ભક્ત પૂરણસિંહ એ વિષયમાં કહે છે. યુરોપ અને અમેરિકાના પ્રદેશોમાં દિગ્વિજય કરી સ્વામી વિવેકાનંદ ભારતવર્ષમાં પ્રથમ કરતા કરતા લાહોરમાં જઈ ચડ્યા, તે વખતે સ્વામી રામ ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપક હતા, એ આપણે પ્રથમનાં પ્રકરણોમાં જોઈ ગયા છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદે રાજ ધ્યાનસિંહની હવેલીમાં અનેક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. સરદાર પૂરણસિંહ કહે છે કે, “હું” તે વખતે કોલેજમાં ઇન્ટરનો અભ્યાસ કરતો હતો. એ વખતનાં દૃશ્યો હજી પણ મારી દૃષ્ટિ સમક્ષ તરી આવે છે. સ્વામી વિવેકાનંદનાં વ્યાખ્યાનમાં શ્રોતાઓની બહુ સીક થતી. એમનાં વ્યાખ્યાનથી લાહોરમાં હલચલ મચી રહી હતી. તે વખતે ત્યાં પ્રોફેસર બોઝન્ટુ એક સરકસ હતું, તેના વિશાળ તંબૂમાં સ્વામીજીનું ‘ભક્તિ’ નામના વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન થયું. સ્વામી રામ (તે વખતના અધ્યાપક તીર્થરામ ગોસ્વામી) નો મને તે વખતે જરા યે પરિચય ન હતો; પણ જાણર છે કે, એમનાં વ્યાખ્યાનોની બધી

વ્યવસ્થા સનાતન ધર્મસલાના મંત્રી તરીકે સ્વામી રામે જ કરી હતી. સ્વામી વિવેકાનંદનાં બધાં વ્યાખ્યાનોમાં ‘વેદાન્ત’ નું વ્યાખ્યાન સર્વોત્તમ હતું. એ વ્યાખ્યાન આપતી વખતે સ્વામીજી પોતાના વાસ્તવિક જોજસૂમાં દીપી નીકળ્યા હતા. સ્વામી રામે મને એક વખત એમ કહ્યું હતું કે, ‘જોડના સરકસમાંથી રાજ ધ્યાનસિંહની હવેલી લણી જતાં મેં સ્વામીજીને કહ્યું કે, ‘ભક્તિ’ના વ્યાખ્યાનમાં આપની સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતિભા નથી ખીલતી અને ત્યારપછી જ વેદાન્તના વ્યાખ્યાનની યોજના થઈ હતી.’

સ્વામી વિવેકાનંદની સુલાકાતથી સ્વામી રામમાં સંન્યાસની ભાવના જાગૃત થઈ હતી. પૂર્વના પશ્ચિમની સાથેના સંસર્ગથી જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મના અપૂર્વ સિદ્ધાંતોનો ભગવદ્ગીતાના અનુપમ શ્રંથમાંથી સમન્વય શોધી કાઢીને આધુનિક યુગને અનુકૂલ થઈ પડે તેવા વ્યાવહારિક વેદાન્તનો પ્રચાર કરવાની શરૂઆત સ્વામી વિવેકાનંદે કરી છે; તેમજ રાજકીય, સામાજિક અને નૈતિક ક્ષેત્રમાં પણ વેદાન્તની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ, કર્મ-કર્મ અને પ્રત્યેક દ્વંદ્વની પાર પહોંચેલી પરાતુલ્યની વેદી ઉપરથી અદ્ભુત અને અનંત જીવનનાં ચેતના, જળ અને જાગૃતિનો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય પણ સ્વામી વિવેકાનંદે શરૂ કર્યું છે, એમ કહીએ તો જોડું નથી. નિવૃત્તિપરાયણતા એટલે આજસ તથા પ્રમાદ નહિ, નૈષ્ઠ્ય અવસ્થા એટલે અકર્મવ્યયતા નહિ; તેમજ બાહ્યત્યાગ એટલે જ વૈરાગ્ય નહિ, એવાં એવાં ગૂઢ રહસ્યોનું રજીસ્ટર કરવામાં અને વેદાન્તના અનુભવથી આચાર, બલ અને જ્ઞાનનિધાનો જે પ્રકાશ મનુષ્યના રોમેરોમમાંથી પ્રકટી નીકળે છે, તેનું સાચું જ્ઞાન કરાવવામાં સ્વામી વિવેકાનંદ આધુનિક કાલમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન લોગવે છે.

પ્રતિભાસંપન્ન સ્વામી વિવેકાનંદના સત્સંગથી પ્રેરિત થઈ, જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય પાસેથી વેદાન્તદર્શનનો અભ્યાસ કરી, જોસ્વામી તીર્થરામે હિમાલયમાં પ્રયાણ કર્યું અને દીર્ઘકાળ-પર્યંત એકાન્તસેવન અને તપશ્ચર્યા દ્વારા અનુભવ પ્રાપ્ત કરી, એ જ વેદાન્તનો પ્રચાર કરવા લોકસમાજની સમક્ષ હિમાલયના ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી તેઓ નીચે ઊતરી પડ્યા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદના જેવી સ્વામી રામની બાપામાં વિદ્વત્તા નથી, છતાં એ પોતાની બાપામાં અનુભવનું બલ રેડવામાં વિવેકાનંદ કરતાં

પણ ચી જાય છે. વિચાર, વકૃત્વ અને લાભમાં સ્વામી વિવેકાનંદની કોટિ કદાચ ઉચ્ચ હશે; પણ એ બધાની પાછળ રહેલા અપરોક્ષ અનુભવ, લાગણી, પ્રેમ અને આનંદની છટામાં તો સ્વામી રામ અદ્ભુત પ્રભાવ પાડે છે. આવી રીતે એક મહાપુરુષમાં પદ્ધતિપુરઃસર ક્રમે ક્રમે સાધનપીઠ ઉપર આરૂઢ થયેલાં ધર્મયોગ, સંન્યાસ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વકૃત્વ, વિદ્વતા અને વિચારો છે; ત્યારે બીજામાં ધરતીકંપના ધ્વનિની પેઠે એકાએક ફાટી નીકળતાં જ્ઞાન, પ્રકાશ, વ્યક્તિપ્રતિભા, અનુભવબલ, પ્રેમ-પ્રભાવ, ત્યાગનિષ્ઠા અને લાગણીનાં ઝરણોનો સ્વચ્છંદી ઊભરો છે. જીવનની નીસરણી પર ચઢતા સાધકને એની શક્તિ પ્રમાણે એક આચાર્ય ધીરે ધીરે, પગલે પગલે ને પગથિયે પગથિયે સંભાળી સંભાળીને ચઢાવે છે; ત્યારે બીજો અવધૂત પોતાના અનુભવબલના આધારે, સાધનમાં એકસામટો શક્તિનો સંચાર કરી, એકદમ ફૂંકે મરાવતાં મરાવતાં, ઠેક ઠોચે લઈ જઈને ઊભો રાખે છે અને દિવ્યતાના શિખર પર આરૂઢ કરી, ક્ષણભર પ્રજ્ઞાનંદમાં નિમગ્ન કરી મૂકે છે. એકના સત્સંગ અને અભ્યાસથી દેશભક્તિ, ધર્મજાગૃતિ, લોકહિત, સમાજસંગઠન અને એવાં એવાં સાધનજ્ઞાનનાં સ્વપ્નમાં વિહારપ્રાપ્તિ કરી, સાધકને અતિમ લક્ષ્યનો અનુભવ થાય છે; ત્યારે બીજો અવધૂત એ બધાં ધર્મકર્તવ્યોમાંથી એક વાર તો સાધકને જિંચકી લઈને-એ બધાં કર્તવ્યોનું ક્ષણભર વિસ્મરણ કરાવીને, આત્મસાક્ષાત્કારના અમૃતનું આસ્વાદન કરાવી, સહજસ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે અને પછી એના અંતઃકરણમાં સહાનુભૂતિ અને પ્રેમનો એવો તો અગ્નિ પ્રકટાવી મૂકે છે કે, ત્યાર પછી દેશસેવા અને લોકહિતનાં આદોલનો એના હૃદયમાંથી સ્વાભાવિક રીતે જ વહેવા માંડે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદનો વ્યક્તિપ્રભાવ સ્વામી રામના ઉપદેશમાં કેટલો અંશે છે તેની તુલના કરી, હવે પાછા આપણે એમની ઉપદેશકથા પર આવીએ. મથુરામાં આપેલા વ્યાખ્યાનનો કેવો પ્રભાવ પડ્યો હતો, તેનું વર્ણન કરતાં લાહોરનું ‘ક્રી ધિંકર’ નામનું વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:—

“સાયંકાલ પછી રાત્રિ મડતાં સુધી, વિવિધ પ્રકાર અને રુચિના શ્રોતાઓના વિશાળ સમૂહને કલાકોના કલાકો સુધી પોતાના વિચારશીલ, ગંભીર, આનંદી અને સમયોચિત વાક્-

પ્રહારના આવેશ વડે આજી નાખનાર સ્વામી રામ પ્રત્યેક વ્યક્તિના આદર્શરૂપ હતા. પ્રાચીન અને અર્વાચીન દર્શનશાસ્ત્રના અપૂર્વ અભ્યાસી, પૂર્વના જ્ઞાનમંથ અને પશ્ચિમના વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રોમાં યથાર્થ નિપુણ થયેલા એ શાંત, વિનમ્ર અને સરલ યુવાન સંન્યાસીમાં એવાં તો અદ્ભુત તત્ત્વોનો સમન્વય ભરેલો છે કે, આધુનિક યુગને એ એક આદર્શરૂપ છે. વિનયશીલ, મળતાવડા સ્વભાવવાળા, ખાલભાવથી ભરપૂર, આચાર અને વિચારમાં સરલ હોવા છતાં ચે રેશમી વસ્ત્રપરિધાનમાં સજ્જ થયેલા એ પરમહંસમાં એવી તો પ્રચંડ ધારણાશક્તિ છે કે, શ્રોતાઓની વૃત્તિઓનું પૂરું લક્ષ રાખવાની સાથે તેમને કહેવા યોગ્ય સખ્તમાં સખ્ત સત્ય ઉપદેશવામાં તેઓ જરા ચે સંકેત રાખતા નથી.”

એમના ઉપદેશમાં જેટલી સરલતા અને સહૃદયતા હતાં, તેટલાં જ સત્યપરાયણતા અને સ્પષ્ટપ્રિયતા હતાં. ગોળ ગોળ વાતો એમણે કદી કહી જ નથી. વેદાન્તનાં સર્વમાન્ય છતાં ચે સર્વોત્તમ સત્યને પ્રકટ કરતાં એમણે કદી પાછી પાની કરી નથી; એમણે તો સૌને એકમાત્ર વસ્તુમસિ-તે (બ્રહ્મ) તું છે-નો ઉપદેશ છયોક આપ્યાં કર્યો છે. લખનૌ, ફૈઝાબાદ, આગ્રા, પ્રયાગ અને મથુરામાં આવી રીતે અલૌકિક પ્રતિભા પાડી, ફૈઝાબાદથી પાછા હિમાલય પ્રયાણ કરવાની તૈયારી કરી. મૌલવી મૂર્તિજીઅલી પર થયેલી અસરથી ફૈઝાબાદના લોકસમાજ ઉપર અદ્ભુત અસર પડી હતી. સાધારણધર્મસલાતા યુવાન સભા-સંઘોનાં ચિત્ત તો વેદાન્ત અને પ્રેમના રંગથી નિરંતરને માટે રંગાર્થ ગયાં હતાં. રામની સાથે તે વખતે એમના બે શિષ્યો તુલારામ તથા નારાયણ હતા. તેમાંથી તુલારામને સંન્યાસ શ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપી પ્રયાગ રવાના કર્યાં. અને તેમણે સંન્યાસ ધારણ કરી શુરુભક્તિના સ્મરણચિહ્ન જેવું રામાનંદ-તીર્થ નામ ધારણ કર્યું. બીજા શિષ્ય નારાયણને પણ જ્યારે એને સ્વતંત્ર વિહાર કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે એમ એમણે જોયું, ત્યારે સંન્યાસની આજ્ઞા કરી અને ફૈઝાબાદથી લખનૌ જઈ ત્યાં એને સંન્યાસ ધારણ કરાવ્યો.

સંન્યાસઆશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો પછી દ્રવ્યનો તેઓ કદી સ્પર્શ નહોતા કરતા. અમેરિકાનાં વર્તમાનપત્રો તો એમના એ

ત્યાગથી અત્યંત આશ્ચર્યચકિત થયા હતા. એક સમાચારપત્ર એમના એ ત્યાગની પ્રશંસા કરતાં લખે છે કે, “સ્વામી રામ એવા ત્યાગી છે કે, જે પોતાની પાસે ચરમાના ધરની ધાતુ સિવાય ખીજી કશી ધાતુને સ્પર્શ પણ કરતા નથી.” આ નિયમનો એમણે કૈવી રીતે સ્વીકાર કર્યો હતો, તે તેમના વનવાસ-નિવાસને સમયે મુરલીધરના બગીચામાં બધું દ્રવ્ય ગંગાજીને અર્પણ કરાવી દીધું, તે ઉપરથી આપણને સમજાય છે. એ સંબંધમાં એક પ્રસંગ ફેબ્રુઆરીમાં પ્રાપ્ત થયો હતો. સ્વામી રામ જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં રવાના થવાના હતા, ત્યારે બાળુ સુરજનલાલને માર્ગવ્યયને બહાને થોડું ધન એમની સેવામાં મૂકવાની ઇચ્છા થઈ. સ્વામી રામની સાથે એમના શિષ્ય નારાયણ લખનૌ સુધી જવાના હતા, તેથી રસ્તામાં જંકશન આવે ત્યાં સામાન ફેરવવાની મજૂરી આપવી પડે, એ બહાનું કાઢી બાળુ સુરજનલાલે થોડું નાણું ભેટ કરવાની ધારણા રાખી હતી. ફેબ્રુઆરી નીકળવાના થોડા કલાક અગાઉ સ્વામી રામ સભાના મકાનમાં બેઠા બેઠા સત્સંગીઓ સાથે જ્ઞાનચર્ચા કરતા હતા; બહાર સુરજનલાલજી પોતાના મિત્રો સાથે દ્રવ્યની રકમ નક્કી કરવાની મસલત કરતા હતા; તેવામાં રામે સુરજનલાલને એકદમ અંદર બોલાવીને પૂછ્યું: “સુરજનલાલજી ! શું કરો છો ? શી લાજગડમાં પડ્યા છો ? રામના જવાની તૈયારી થાય છે એ જાણો છો ને ?”

“હાજી, હું એની જ ગોઠવણ કરતો હતો.” સુરજનલાલે પોતાની મનોભાવના પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો.

“શી ગોઠવણ કરતા હતા ? પુસ્તકોની પેટીઓ તો ગોઠવાઈ ગઈ છે. હવે તો વખત થાય એટલે સ્ટેશન પર જ જવાનું છે.” રામે નિશ્ચયચિત્તે સમાધાન કરી, હવે ખીજી કશી તૈયારી કરવાની નથી, એવું આડકતરી રીતે સૂચવ્યું.

“ખીજું કંઈ નહિ, માત્ર રસ્તામાં ખર્ચ માટે થોડું નાણું જોઈએ, એની જોગવાઈ કરતો હતો. રેલવેભાડાને માટે તો ગોઠવણ થઈ ગઈ છે.” સુરજનલાલે પોતાની સેવાબુદ્ધિનો ભાવ પ્રકટ કર્યો; પણ એ શબ્દો સાંભળતાં તો સ્વામી રામ લાલચોળ થઈ ગયા. ત્યાગનો અગ્નિ એમના રોમેરોમમાંથી પ્રકટ થયો; વૈરાગ્યની જવાળાનો રંગ એમના સુખારવિંદ પર પ્રજ્વળી નીકળ્યો

અને પ્રારબ્ધ પર પ્રબર વિશ્વાસના પ્રમાણપત્ર જેવા નીચેનાં શબ્દો એમના મુખમાંથી સરી પડ્યા:—

“ સુરજનલાલજી ! એ શી વળી ધમાલ કરી ? રામને દ્રવ્યની આવશ્યકતા ? શું રામ મજૂરોનો ગુલામ છે ? શું આ પુસ્તકોના બંધનમાં રામ છે ? ” આવી ગજના કરીને એકદમ આજ્ઞા કરી કે, “ નારાયણજી ! લાવો આપણાં આસન અને પુસ્તકોની પેટીઓ. ” નારાયણદાસ પુસ્તકો અને આસન લઈ આવ્યા. બાળુ સુરજનલાલ તથા તેમના મિત્ર સભાસદો તો આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ શું પરિણામ આવે છે, એની રાહ જોતા બેસી રહ્યા હતા. રામે એક પછી એક પુસ્તકો પેટીઓમાંથી કાઢી કાઢીને સભાસદોને પ્રસાદરૂપે વહેંચવા માંડ્યાં. ત્યારપછી આસન ઉઠેલી તેમાંથી ધાળળા, વ્યાઘ્રચર્મ વગેરે જે વસ્ત્રો તથા આસનની સામગ્રી હતી, તેની પણ લહાણી કરવા માંડી. જ્યારે પુસ્તકો તથા વસ્ત્રો બધાં વહેંચાઈ ગયાં, ત્યારે બાદશાહ બોલ્યા કે :

“ બસ, હવે તો થઈ ગયો રામ ‘અલિક્ષ’ જેવો અદ્વૈત અને એકલો ? હવે તો એ મજૂરોનો ઓશિંગણ નહિ રહે ? તમારી દ્રવ્યની ચિંતા દૂર થઈ ? હવે ખજરદાર ! આજથી ભવિષ્યમાં કદી પણ રામને તો શું પણ નારાયણને જે દ્રવ્ય આપવાની વાતને હૃદયમાં સ્થાન આપશે નહિ. ”

ત્યાગની આવી પ્રોજ્જવલ પ્રતિભા પાડીને રામે ફેનખાદ છોડ્યું. ત્યાંથી લખનો જઈ નારાયણને સંન્યાસદીક્ષા આપી, તેને સિંધ લાણી વિહાર કરવા આજ્ઞા આપી અને પોતે આગ્રા થઈને હરદ્વાર આવ્યા. લખનોમાં રાયબહાદુર લાલા શાલિગ્રામજી એમના પરિચયમાં આવ્યા. આ સજ્જન બુદ્ધિવાનાનો વતની હતા અને અવધ તથા રોહિલખંડ રેલવેના મોટા કન્ડ્રાક્ટર હતા. ઉપરાંત જાતે શીખ હોઈ સંતસેવી તથા સાધુસેવાપરાયણ રહેનારા પરમાર્થી પુરુષ હતા. સ્વામી રામની ૨૯-૩૦ વર્ષ જેટલી નાની વય, ગૌર અને કાંતિમય વદન, આનંદી સ્વભાવ, અપૂર્વ અપરોક્ષાનુભવ, વ્યાવહારિક વિદ્વત્તા અને વિશિષ્ટ વિજ્ઞાનની એમના અંતઃકરણ ઉપર લબ્ધ છાપ પડી હતી. લખનોથી હરદ્વાર મુખી રેલવેમાં રામે લાલા શાલિગ્રામજી સાથે એક જ ડોળામાં મુસાફરી કરી. તે વખતની એક વાત લાલા શાલિગ્રામજી કહે છે કે, મેં સ્વામીજીને પ્રશ્ન કર્યો કે, “ મહા-

રાજ! આટલી નાની વયમાં તે આપે ગૃહસ્થાશ્રમનો શું અનુભવ કર્યો? સંસારની નિઃસારતા શી રીતે સમજી લીધી અને પરમાત્માનો નિશ્ચય શી રીતે કરી લીધો કે આ આશ્રમ ધારણ કર્યો?” સાધારણ દૃષ્ટિએ જોતાં આ પ્રશ્નનો કશોયે અર્થ જ જણાતો નથી; કારણ કે શુકદેવ, વામદેવ, જડભરત, અઘાવક વગેરે પરમ પુરુષોને પોતાની બાહ્યાવસ્થાથી જ મુક્ત અવસ્થાની પરમ કોટિનો અનુભવ થયો હતો. લાલા શાલિગ્રામજી પણ એ વાત સારી રીતે સમજતા હશે; છતાં પણ સ્વામીજીની પાસેથી એનું સરલ સ્પષ્ટીકરણ સાંભળવા માટે જ આવો પ્રશ્ન એમણે કર્યો હોવો જોઈએ. સ્વામીજીએ શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણે તથા દૃષ્ટાંતોની લાજગઢ કર્યા વિના સરલચિત્ત શાલિગ્રામજીને માત્ર સીધા અને સાદા શબ્દોમાં જ એ વાત સમજાવી દીધી. લાલા શાલિગ્રામજી કહે છે કે, મારો પ્રશ્ન સાંભળીને તો સ્વામીજીએ એક અપૂર્વ હાસ્ય કર્યું અને આશ્ચર્યચક્રિત મુદ્રાથી પ્રશ્ન કર્યો કે, “નારાયણ! આપણે એક પત્ર લખતાં લખતાં એ પત્રને અધૂરો મૂકીને સૂઈ જઈએ, તો જાગ્યા પછી એ પત્ર પૂરો કરવા માટે પહેલાંનો ભાગ ખીજી વાર લખવો પડે ખરો કે?”

“નાજી” શાલિગ્રામજીએ ઉત્તર આપ્યો.

“હા, પહેલાં લખેલા ભાગની મતલબ જોઈ જઈએ ખરા. એને વાંચીને જેટલું લખ્યું હોય તેટલું ચાલ થઈ જાય, એટલે પત્ર આગળ લખવા માંડીએ છીએ. પહેલાંનો ભાગ આપણે લખવો નથી પડતો, પણ માત્ર વાંચી જ જવો પડે અને જ્યાંથી લખવો બાકી રાખ્યો હોય ત્યાંથી આગળ લખવો શરૂ કરી, એ પત્રને પૂરો કરીએ છીએ. માનવજીવનનો પણ એવો જ પ્રશ્ન છે. મનુષ્ય જન્મીને પોતાના પૂર્વજન્મમાં પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનને માત્ર તાજું કરી જાય છે અને એને આપણે પૂર્વ-સંસ્કાર એવું નામ આપીએ છીએ. કેટલાએકને જન્મથી જ આપણે સાંસારિક અનુભવોની પરિપક્વ અવસ્થાના ચિહ્નરૂપે જ્ઞાનવૈરાગ્યમાં આરૂઢ જોઈએ છીએ, તેનું એ જ કારણ છે કે, એ અનુભવો એમને ગત જન્મોમાં થઈ ચૂકેલા હોય છે. આ જન્મમાં તો માત્ર એને તાજું જ કરવાના હોય છે. શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાત્રથી અથવા સાધુ પુરુષોના સમાગમમાત્રથી કેટલાએકને વૈરાગ્યના સંસ્કાર જાગૃત થાય છે; એનું એ જ કારણ

છે કે, એમને તો માત્ર ગતજન્મના અનુભવ જ તાજા કરવાના હોય છે. મૃત્યુના પડદા પાછળ રહેલા અનેક જન્મના જ્ઞાન-ભંડારને આ જીવનના ક્ષણિક અનુભવો દ્વારા જાગૃત કરી, નવીન અનુભવોની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્ય ઉત્પત્તિને અર્થે નવીન પુરુષાર્થ કરે છે. પુરુષાર્થમાં એને સમય લાગે છે, પણ પૂર્વકૃત જ્ઞાનને તાજું કરવામાં વિશેષ સમય લાગતો નથી; માટે મનુષ્યજીવનના અધિકારમાં વચને જરા યે સ્થાન કે મહત્ત્વ આપી શકાય નહિ. એમાં સમયની વધારે અગત્ય નથી. જે અનુભવ લેતાં કાંઈને જન્મોના જન્મો આલ્યા જાય, તે જ અનુભવ એક મનુષ્ય બહુ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરી લે છે, તેનું કારણ એ જ છે કે, એકને એ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે, ત્યારે બીજાને માટે પેલા લખી રાખેલાં પત્રના વાચનની પેઠે તાજે જ કરવાનો હોય છે.”

રામના આવા સાદાં દૃષ્ટાંતથી લાલા શાલિગ્રામજીની શંકાનું સમાધાન થયું; એટલું જ નહિ પણ એમની રામના પ્રતિની શ્રદ્ધાભક્તિમાં આત્યંત ઉમેરો થયો. લાલા શાલિગ્રામજીનું હૃદય દારમાં એક અસંશ્લેષ છે. ઉત્તરાવસ્થામાં રામ હંમેશાં એમના અતિથિ રહેતા. લાલાજીની ભક્તિ એમના પ્રતિ દિનપ્રતિદિન વધતી ગઈ અને તે એટલે સુધી કે, હુધિયાનામાં પોતાના એક વિશાળ ખંગલાનું નામ તેમણે રામભાગ રાખ્યું છે અને ઉપરાંત સ્વામી રામની એક આરસપહાણની સુંદર પ્રતિમા કરાવીને પોતાના સ્થાનમાં પધરાવી રાખી છે.

આ અરસામાં આગ્રાના તે સમયના ન્યાયાધીશ લાલા યૌજનાથ બી. એ. પણ એમના પરિચયમાં આવ્યા. યૌજનાથજી સંતસેવી સમજાત હતા. ધાર્મિક અભ્યાસમાં એમની પ્રીતિ હતી. તે કાશીના સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી ભાસ્કરાનંદના સત્સંગી હતા અને વેદાન્તમાં એમની વિશેષ રુચિ હતી. લાલાજીને રામના સત્સંગથી અદ્ભુત આનંદ થયો; રામના પરિચયથી એમની વિદ્વત્તામાં અનુભવરંગ પુરાયો, એમના જીવનમાં સસિકતા વ્યાપી અને ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર જે વિકાસ થતો ગયો, તેના પરિણામે ‘પ્રાચીન અને અવોચીન હિન્દુ ધર્મ’ ‘અષ્ટાવક્ર ગીતાનો અનુવાદ’ વગેરે અંગ્રેજીમાં અને ‘સનત્સુખાતીય-ગીતા’ ‘અનુગીતા’ ‘ઉપાસના’ વગેરે હિન્દી ભાષામાં અનેક ગ્રંથો એમણે લખ્યા. તેમાં ‘પ્રાચીન અને અવોચીન હિન્દુ-

ધર્મ' તથા 'ઉપાસના' નામનાં જે પુસ્તકોની સ્વામી રામે પ્રસ્તાવના લખી આપી છે.*

સ્વામી રામ પાછા ફરતા ફરતા ઈ. ૧૯૦૨ના મે માસમાં હિમાલય લાઈ સવાના થયા. હરદ્વારથી દેહરાદૂન તથા મસૂરી થઈ, ટિહરીને રસ્તે જતાં વચમાં કોડિયા નામની એક મુંઢર શીતળ ટેકરી પર નિવાસ કર્યો. આ સ્થાન ટિહરી રાજ્યમાં આવેલું છે અને ટિહરી શહેર ત્યાંથી અગિયારેક માઈલ દૂર રહે છે. લાહોરથી હિમાલયનિવાસ માટે નીકળ્યા, ત્યારે ગંગા-જીને કાંઠે, મુરલીધરના ગંગીયામાં નિવાસ કરી સંન્યાસ ધારણ કર્યો, ત્યારથી આ પ્રદેશમાં એમની સારી ખ્યાતિ પ્રસરી ગઈ હતી. રાજ્યનો શિક્ષિત અધિકારીવર્ગ એમના સત્સંગને માટે આવ્યા કરતો હતો. કોડિયા સ્થાન મસૂરીના રસ્તા ઉપર હોવાથી રાજ્ય તંત્રથી ત્યાં એક વિશાળ બંગલો બંધાવેલો છે. ત્યાં એકાંત સ્થાનમાં થોડો કાલ નિવાસ કરવાની રામની ઇચ્છા હતી. આ વખતે ત્યાં ટિહરીનરેશની મુલાકાતનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. મહારાજાએ સ્વામી રામનાં નામકીર્તિ સાંભળ્યાં હતાં, પણ હજી સુધી દર્શનનો લાભ તેમને પ્રાપ્ત થયો નહોતો. આ વખતે મહારાજા સાહેબ ટિહરીથી નીકળી દેહરાદૂન જવા માટે મસૂરી જતા હતા. તેમને જ્યારે રામ બાદશાહની સ્થિતિની ખબર પડી, ત્યારે એમના મનમાં દર્શનની ઉત્કંઠા થઈ. મહારાજા સાહેબે પોતાના મંત્રી દ્વારા સ્વામી રામનાં દર્શન માટે આજ્ઞા માગી, એટલે ઉદારચિત્ત રામ મંત્રીજીની સાથે જ મહારાજાના ઉતારા બળી આવી નીકળ્યા. ટિહરીનરેશ અત્યંત સન્માનપૂર્વક મળ્યા. પોતે વિદ્વાન હતા; અંગ્રેજી બાપાનું પણ એમને સારું જ્ઞાન હતું. ગંગાતટનિવાસી, હિમાલય જેવા પવિત્ર દેશના રાજ્યકર્તા, એકાંત અવ્યય પ્રદેશમાં સાત્ત્વિક વાતાવરણનું સેવન કરનારા અને શુદ્ધ દર્શન વંશમાંથી જિતરી આવેલા મહારાજા કીર્તિશાહજી બહુ બાવિક પુરુષ હતા. છતાં દેશની આધુનિક સ્થિતિ, બ્રાહ્મણ જેવા ઉત્તમ વર્ણ અને સંન્યાસ જેવા મેઘ આદ્યમમાં સમયના પ્રભાવને લીધે યથાયોગ્ય રત્નોનો

* જુઓ 'ભારતવર્ષનો બરિખપ્રજા' નામના લેખ માટે સ્વામી રામતીર્થ-મંથ પહેલા અને 'ઉપાસના' નામના લેખ માટે સ્વામી રામતીર્થ-મંથ બીજો.

અભાવ જણાતાં સર્વસાધારણ પાશ્ચાત્ય સંસ્કાર પામેલા શિક્ષિત વર્ગની સ્થિતિ થાય છે, તેમ એમની પણ વેદાંતપ્રતિ થોડી નિરાદરબુદ્ધિ થઈ હતી. પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવિદ્ હર્બર્ટ ર્પેન્સરના અસેયવાદના પોતે હિમાયતી બન્યા હતા; પરંતુ રામ બાદશાહ જેવા મસ્ત પુરુષનાં દર્શનથી એમના હૃદય ઉપર અનેરો પ્રભાવ પડ્યો. એક બાજુ પોતાની પ્રજા ઉપર રાજસત્તા લોગ-વતા ટિહરીનરેશ અને સમસ્ત દેશકાલ પર સામ્રાજ્ય અનુભવતા રામ બાદશાહના સંમેલનને પ્રસંગે ત્યાં થોડો દરબાર ભરાઈ ગયો. ટિહરીનરેશે ઈશ્વરના અસ્તિત્વના સંબંધે અનેક પ્રશ્નો કર્યા અને રામ બાદશાહે નાનાવિધ સુક્તિ તથા પ્રમાણો વડે બપોરના બેથી પાંચ વાગ્યા સુધી, પૂરા ત્રણ કલાક લાપણુ કરીને એમની સર્વ શંકાઓનું સમાધાન કર્યું. આ સત્સંગનો મહારાજના ચિત્ત પર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે, તેઓએ વિનીત-ભાવ અને શ્રદ્ધાસહિત રામ ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરી કે, "આપનાં દર્શનસત્સંગથી અનેક શંકાઓનું સમાધાન થયું છે; પરંતુ આપ કૃપા કરીને થોડો કાલ ટિહરી અથવા ત્યાંથી સાત માઈલ દૂર શિખર પર આવેલા પ્રતાપનગરમાં નિવાસ કરી મને કૃતાઈ કરો, તો મારા બાકીના સંશય પણ નિવૃત્ત થઈ જાય."

સ્વામી રામે આ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો અને ટિહરી-નરેશ દેહરાદૂનથી પાછા ટિહરી જાય ત્યારે ત્યાં જવાની પ્રસન્નતા દેખાડી, પોતે એટલો સમય કોડિયામાં નિવાસ કર્યો. આ સ્થાન અત્યંત શીતળ છે. ઉનાળાની ઋતુમાં પણ અહીંની હવા બહુ શીતળ રહે છે. નીચે દૃષ્ટિ કરતાં ઘણે દૂર સુધી ગંગા-જીર્ણા દર્શન થાય છે. અનેક ખીણો, જંગલો અને લીલીછમ હરિયાળી વનસ્પતીઓ નેત્રોને તૃપ્ત કરે છે અને સામે દૃષ્ટિ કરતાં હિમાચ્છાદિત પર્વતોનાં રૂપેરી શૃંગોનું ઝગઝગાટભર્યું દર્શન થાય છે. એ સ્થલનું વર્ણન કરતા રામ એક લક્ષ્મીને નીચે પ્રમાણે પત્ર લખે છે:—

ૐ કોડિયા શિખર, તા. ૯-૪-૧૯૦૨

પરમ પ્રિય રામ !

રામ બાદશાહ હાલમાં એક ઊંચા પર્વતના શિખર પર રહે છે; કે જ્યાંથી જન્મોત્તરી, ગંગોત્તરી, કેદાર અને બદરીનાં હિમ-ક્ષેત્રોનું મનોહર સૌંદર્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સાતઆઠ માઈલ દૂર સૂતેલી 'ગંગી' આ સ્થળેથી ભેંધ શકાય છે. દેહરાદૂનના

રેલવે સ્ટેશનથી ટિહરીને રસ્તે જતાં બે દિવસ પ્રવાસ થયા પછી, હરદોઈ આ અતિ રમણીય પ્રદેશમાં પહોંચી શકે છે.

પરમ પ્રિય !

અપંગે પ્રેમને સર્વે, માનજે ઉરનાં કદ્યાં;
સંબંધો, મિત્ર ને સ્વાથી, સર્વનો ભોગ આપતા.
માન, સન્માન ને કીર્તિ, ગૃહ, બંડાર દ્રવ્યના;
અહંતા જ્ઞાનની સર્વે, પ્રેમયજ્ઞે જ હોમવાં.

સરનામું:—રામ આદર્શાહ

હરબાર, કોડિયા શિખર

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

૧૫-જાપાન જવાની તૈયારી

“ આ (જાપાન)ના લોકોને તો રામને કશો પે ઉપદેશ આપવાનો નથી. એ બધા વેદાન્તી જ છે. એ બધા રામ છે; દેવા આનંદી, દેવા સુખી, દેવતા ચાન્ત અને દેવતા કર્મશીલ છે ! રામ આને જ સાચું જીવન હશે છે. ”

જાપાનના કર્તવ્યપરાયણ અને ઉદ્યોગી લોકોને જોઈને સ્વામી રામે ઉપર પ્રમાણે ઉદ્ગાર કાઢ્યા હતા, એમ સરદાર પૂરણસિંહ કહે છે. ત્યાંના લોકોનાં આનંદી જીવન જોઈને વેદાન્તની યથાર્થ વ્યાવહારિકતાનું એમને એમાં દર્શન થયું હતું. જાપાન જતાં પહેલાં પ્રતાપનગરમાં એકાંતસેવન કરતી વખતે સ્વામી રામના જીવનમાં અદ્ભુત મહત્તા વ્યાપ્ત થઈ રહી હતી તેનું આપણે થોડું દર્શન કરીએ. એમના એ સમયના આંતરિક વિહારક્ષેત્રના ઉપવનમાં જે વિચારપુષ્પો ખીલ્યાં હતાં, તેની મીઠી સોરભ લઈએ અને એમના આત્મનિર્ગરના શીતલ સુખકર જળકણથી આપણાં હૃદય અને નેત્રને તૃપ્ત કરી લઈએ. કોડિયાથી ટિહરી જઈ થોડો વખત ત્યાં નિવાસ કરી, ગરમીના દિવસોમાં રહેવાને માટે ઊંચી શીતલ ટેકરી પર, ટિહરીથી સાતેક માઈલ દૂર ખાસ બંધાવેલા પ્રતાપનગર નામના ટિહરીનરેશના શ્રીમનિકેતનમાં તેમણે ૧૯૦૨ ના એ અને જૂન માસ વ્યતીત કર્યો હતા. ટિહરીનરેશ પ્રત્યેક અઠવાડિયે એમના સત્સંગ માટે ટિહરીથી ત્યાં જતા અને મનમાન્યો સત્સંગ કરી પોતાની જ્ઞાનધિખાસા

તૃપ્ત કરતા. એ અરસામાં વર્તમાનપત્રોમાં એવા સમાચાર પ્રકટ થયા કે, જાપાનમાં એક સર્વધર્મપરિષદ્ ભરાવાની છે. ઇ. સ. ૧૮૯૩ માં અમેરિકાના ચિકાગો નગરમાં જગતના સમસ્ત ધર્મોની પરિષદ્ ભરાઈ હતી; તેમાં પૂર્વના પ્રદેશમાંથી અનેક મહાપુરુષો ત્યાં ગયા હતા. ભારતવર્ષમાંથી સ્વામી વિવેકાનંદ, સિદ્ધાનમાંથી શ્રીયુત અનાગરિક ધર્મપાળ, જાપાનમાંથી મિ. કાંજો હિરાઈ અને એનશિરો નાશુચીએ એ સભામાં પોતાનાં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. એ ધર્મમહોત્સવ એટલો બધો સફળ નીવડ્યો હતો કે, પ્રત્યેક દેશના અગ્રગણ્ય ધાર્મિક લોકો એના બીજા અધિવેશનની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતા હતા; પરંતુ એવી બીજી કોઈ પણ ધર્મપરિષદ્ ત્યાર પછી ભરવામાં આવી નથી. છતાં જાપાનમાં એનું દ્વિતીય અધિવેશન થવાનું છે, એ વાત જાપાનના એક વિદ્વાન સન્ન્યસ મિ. ઓકાકુરાના મિત્રોએ એવી સર્વધર્મપરિષદ્ જાપાનના ટોકિયો શહેરમાં ભરાવાની છે એવી સૂચના પ્રકટ કરવાથી ફેલાઈ હતી. મિ. ઓકાકુરા અમેરિકા તથા જાપાનમાં સ્વામી વિવેકાનંદના પરિચયમાં આવ્યા હતા. એ ઇ. સ. ૧૯૦૨ માં ભારતવર્ષમાં આવ્યા, ત્યારે એમણે સ્વામી વિવેકાનંદનાં શિષ્યા ભગિની નિવેદિતા આગળ પોતાની એ ઇચ્છા પ્રકટ કરી હોય એ સંભવિત છે. જાપાનમાં પાછા ફર્યા પછી એમનો એવી ધર્મપરિષદ્ ભરવાનો વિચાર હોય એ પણ બનવાલોગ છે. મિ. ઓકાકુરા કલકત્તામાં હતા, તે વખતે એમની ભગિની નિવેદિતાની સાથેની વાતચીત કલકત્તાનાં અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રોમાં પ્રકટ થઈ; પરંતુ એ સમાચારે જાપાનમાં તો બહુ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કર્યું. કારણ કે એની યોજના તથા પ્રયત્નની ત્યાં તો કોઈને ખબર સુધ્ધા નહોતી. મિ. ઓકાકુરા જાપાનમાં હાજર નહિ હોવાથી, એમના મિત્રોને એથી આશ્ચર્ય થયું અને એમની ગેરહાજરીને લીધે એ યોજના કલ્પનાના સ્વરૂપમાં જ નાશ પામી. છતાં પણ કલકત્તાનાં અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રોમાં એ વાતો પ્રકટ થઈ અને સ્વામી રામને જાપાન તથા અમેરિકા લઈ જવામાં નિમિત્તભૂત બની. ટિહરીનરેશના વાંચવામાં જ્યારે આ વાત આવી, ત્યારે તેઓ હર્ષભરે એ પત્રની નકલ લઈને રામની સેવામાં ઉપસ્થિત થયા.

સ્વામી રામ તે વખતે પ્રતાપનગરમાં રહેતા હતા, એ

આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. દિનરાત તેઓ સ્વયંસાધના-માં પ્રવૃત્ત રહેતા હતા. વેદાન્તવિજ્ઞાનના અવિરત અને ઉન્મત્ત આનંદમાં એમનો સમસ્ત સમય વીતતો હતો. આ દિવસોમાં અનેક આવેશભર્યા કાવ્યો લખાતાં અને સૌથી શ્રેષ્ઠ કાવ્યની આદર્શમૂર્તિ જેવી તો એમની સાક્ષાત્ વ્યક્તિપ્રભા હતી.

એમના ઉપદેશના શબ્દો યોડા હતા, પણ પ્રત્યેક શબ્દમાં પરમાત્માના પરિમલની અલૌકિક સૌરભ પ્રસરતી. વિજ્ઞાનતુ' એજસુ એમનાં નેત્રોમાં ઝગમગતું; આવેશનો ઉન્માદ એમના ઉન્મલ્લવળ મુખપરવિંદ ઉપર દીપી નીકળતો; લીલીછમ વનસ્પતીના સુકોમળ ઘાસમાં પણ એમને એવું તો જીવનચૈતન્ય સમજાતું કે, તેઓ મંદમંદ પગરવે એની સાથે વાતો કરતા કરતા વિહાર કરતા. ફૂર-સુફૂર દર્શન આપતી ગંગાજીને 'મારી ગંગી' કરીને સંબોધન કરતા. પત્રો, પેન્સિલો અને કલમેને અજુત નામસંજ્ઞા આપી, એમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરતા અને તેમની સાથે વાર્તાલાપ કરતા. એકાંતજીવનની અલૌકિક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, નિર્જીવમાં જીવારોપણ કરતા; પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થમાં આત્મદર્શી જીવન ગાળતા અને પ્રતાપનગરમાં પ્રતાપવંતા રામ શાહનશાહ આવી રીતે પ્રેમની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા દીપી રહેતા.

. આનંદ તો જાણે એમનો જ એકલો સેવક બની બેઠો હોય, તેમ આત્મપુષ્પની મધુરી સુગંધ સાથે એકરસ ધઈને આસપાસ ખળખળ વહેતાં જરણાંની પેઠે પ્રવાહિત રહેતો. અજુત પ્રેમતરંગોના પરિચયમાં, એકાકી અને અટૂલા હિમાલયનાં ગિરિશૃંગો ઉપર માઈલોના માઈલો મુખી વિહાર કરવા નીકળી પડતા અને કોઈ વાર ગંગાજીના તટ પર જઈ કલાકોના કલાકો મુખી સ્નાન કર્યો કરતા. અંધારી રાત્રિએ એ વન-વિહારી વેદાન્તકેસરી રામ ૐ, ૐ, ૐ, ની ગજંતા કરતા કરતા ઢોડાઢોડ કરીને મૃત્યુ અને ભયને તો કેવળ શારીરિક વ્યાયામની નજીવી ખેલકૂદની રમત જેવું રૂપ આપતા. આવી જાતનાં એમનાં આનંદનાં સ્વરૂપો અને વિહારપ્રાધનો જ એમનાં નિત્યનાં દેવી સંગી હતાં. લોકો ઘણી વાર એમને સમાધિમાં નિમગ્ન નિહાળતા અને કોઈ વાર તો એકાન્ત નિર્જન ગુફામાં અથવા ગાઢ અગોચર અરણ્યમાં જૂપ્યા અને તરસ્યા ચોધી ઠાલી, એમનાં દર્શનસ્પર્શનથી વૃક્ષ યતા.

એમની વહાલી ગંગાજીને રમણીય તટે બેસીને એઓ આનંદનાં અશ્રુ વહાવતા અને ટિહરીની પાસે સંગમ પામતી ભાગીરથીગંગા, ભિલંગગંગા અને પોતાનાં અશ્રુની આનંદ-ગંગાનો અલૌકિક ત્રિવેણીસંગમ કરાવતા. લોકો એમનાં દર્શન માટે પ્રતાપનગર સુધી આવતા; પરંતુ તેઓ કદી પણ સમાજમાં જઈને લોકોને દર્શન નહોતા આપતા. આવા સમયમાં ટિહરીનરેશને એમનાં દર્શનસત્સંગી અફ્સુત આનંદ પ્રાપ્ત થતો. લાહોર છોડ્યા પછીનાં આ ત્રણ વર્ષ હિમાલયના ભિન્ન ભિન્ન એકાન્ત પ્રદેશમાં ગાળ્યાં હતાં. પ્રકૃતિમાતાના વહાલસોયા ખોળામાં એમને એટલો બધો આનંદ આવતો કે, સંન્યાસ ધારણ કરીને જ્યારે તેઓ નીચેના પ્રદેશમાં વ્યાખ્યાનો આપવા ગયા, ત્યારે લોકસમાજના અતિસંસર્ગથી ઘણી વાર ઉપરામ પામીને શહેરોની ભરવસ્તીમાંથી એકબે રાત્રિ કોઈને કદાચ વિના નિર્જનનિવાસ કરી આવતા. ફેનખાદના એક એવા પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં બાળુ સુરજનલાલ કહે છે કે, “એક દિવસે પ્રાતઃકાલે ભઠીને અમે જોઈએ છીએ, તો સ્વામીજીનાં એમના આસન ઉપર દર્શન ન થયાં. બે દિવસ સુધી એમનો પત્તો ન મળ્યો. ત્રીજે દિવસે એ રંગીલા રામનાં જ્યારે દર્શન થયાં, ત્યારે પૂછતાં જણાયું કે, ‘લોકોના સંસર્ગથી જાણે મારું ચૈતન્ય ઓછું થઈ જતું હોય એમ મને લાગ્યા કરે છે. મને તો એકાન્ત, એકાન્ત અને એકાન્ત જ સદાસર્વથા પ્રિય છે. મારો આનંદ ભંડાર તો એકાન્તમાં પ્રકૃતિમાતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ સચવાઈ રહે છે; માટે હું બે દિવસ અરથૂ નહીંને પેલે કાઠે બાંધ્યો ગયો હતો અને બે દિવસ અરથૂમાં રહીને આજે પાછો આવું છું.’”

એકાન્તસેવનની આવી અપૂર્વ પ્રીતિના આવેશમાં તેઓ કહેતા કે, “પ્રકૃતિનાં સમસ્ત તત્ત્વો જ મારાં સાચાં સંબંધી છે; એ મૂળ તત્ત્વો જ મારાં શુદ્ધ સ્વરૂપના સહૃદય મિત્રો છે. મારે કોઈ પણ અન્ય સૃષ્ટિની આવશ્યકતા નથી. એ નિર્દોષ વનલીલા મારી પ્રાણસહચરી છે. સમસ્ત પ્રકૃતિ મારો ઢેહ છે; નદીઓ મારી ધોરી નસો છે; પર્વતો મારાં અસ્થિ છે; અરણ્યો મારાં રોમ છે અને શરીરે એળ આવે, ત્યારે મારો હાથ જેમ સ્વાભાવિક રીતે ત્યાં પહોંચી જાય છે, તેમ પ્રકૃતિ મારી આત્મ-વૃત્તિની બધી આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવા માટે સેવા કર્યો કરે

છે. હિમાલયનાં-ઉચ્ચ શિખરોનો હિમ ભલે ખીલ્યોને મૃત્યુ-
ની પથારી જેવો લાગતો હોય, પરંતુ મારે માટે તો તે સુંદર
સુકોમળ મખમલની પથારી જેવો છે અને ઉત્તતિના માર્ગમાં
એ એક સરસ સીધો પ્રવાસપથ છે. અરણ્યના અગોચર માર્ગ
પર કે હિમાચ્છાદિત ગુંગો ઉપર ઉપાન અથવા મોળાં પહેરી-
ને ચાલવું એ તો એક મહાન પાપ છે. ઉઘાડી જમીનનો
સ્પર્શ મારા ઉઘાડા પગમાં સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય પ્રેરે છે. શરીર-
નાં માંસ અને અસ્થિનો ગિરિશૃંગોનાં માંસઅસ્થિ સાથે અલેહા-
નુભવ થવા માટે પરસ્પર સંઘર્ષ થવો જોઈએ. અમે બંને પર-
સ્પર પ્રેમાલાપ કરીએ છીએ. હૃદયપૂર્વક અમે એકબીજાને
આલિંગન આપીએ છીએ; મારા એકાન્તવિહારથી અમારાં
ખંનેનાં હૃદય સહાનુભૂતિ અને પ્રેમતરંગથી આદોહિત થાય છે.
મનુષ્ય પોતાના ‘અહં’ નો ત્યાગ કરે, જોડલે ‘સ્વયં’ નો
સાક્ષાત્કાર કરી પરમાત્મા સાથે સહેજે અદ્વૈત અનુભવે છે.
ખળખળ વહેતી ગંગાજીમાં એના અહંભાવનું અસ્તિત્વ ધોવાઈ-
ને તણાઈ જાય છે. મનુષ્યમાંથી નિજનંદનો પ્રવાહ જીર્ણગામી
થઈ સર્વોચ્ચ સ્વર્ગભૂમિમાંથી પ્રત્યાઘાત પામી, પરબ્રહ્મના સાક્ષા-
ત્કારના પરિણામે આ મર્ત્યભૂમિ પર પોતાનો પ્રભાવ વિસ્તારે
છે. હું સાક્ષાત્ મહાદેવ છું; હું શંકર છું; મલળાર અને કૌરો-
મંડળના કાંઠા મારા અરણ્યદય છે; રંજપૂતાનાનું અરણ્ય મારી
છાતી છે; વિંધ્યાચલ મારી કોપીન છે; પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા-
ઓ મારા વિસ્તાર પામેલા બાહુઓ છે; સમસ્ત જરતખંડ
(મારા શુદ્ધ શંકરસ્વરૂપે) મારું શરીર છે; હિમાલય મારી
વિશાળ જટા છે; મારી અલકલહરીમાંથી ગંગાજીનો સાત્ત્વિક
પ્રવાહ વહ્યા કરે છે; હું જરતખંડ છું; હું શિવ છું; હું મનુષ્ય
છું; હું પશુ છું; હું પક્ષી છું; હું સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છું.”

રામની આ સમયની આવી બાધા હતી. પ્રયંત હાસ્યની
ઉપમા સાથે એમની બાધા દ્વારા એમના વયનામૃતની શીતળ
વર્ષા વરસતી અને શાંત, ગંભીર, વિચારશ્રેણિમાંથી અનુપમ
કાવ્યપ્રવાહો વહેતા. તેઓ કહેતા કે, “મારા જે અવિરત
પરિશ્રમમાંથી આનંદનાં ઝરણાં પ્રાપ્ત થાય છે, તે પરિશ્રમનાં
લોકો દર્શન નથી કરી શકતા. જગતને મારા આનંદમાં ભાગ
લેવો છે, પણ એ આનંદપ્રાપ્તિનાં પુરુષાર્થ અને પરિશ્રમનું

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા સુધ્ધાં નથી થતી.”

એમને પોતાના આ આનંદનો સમસ્ત જગતને સદેશ પહોંચાડવો હતો. સત્ય, પ્રેમ અને આનંદના આ ઊછળતા આવેશ-નિર્ગરનાં શીતલ સીકરો સંસારતમ જનસમાજ પર છાંટીને સોના સંતાપ નિર્મૂળ કરવા હતા. વેદાન્તના પ્રખર ઉપદેશનો વિજય-ધ્વજ ફરકાવવાની આતુરતા એમના રોમેરોમમાં પ્રકટ થઇ આવી હતી; છતાં એમનું વેદાન્ત ભાગવતની ભક્તિ, સુસલમાનની બંદગી, ખ્રિસ્તીની પ્રાર્થના, યોદ્ધાનું શૌર્ય, ઠવિની ઠવિતા, જ્ઞાનીનું વિજ્ઞાન, સતીની પતિભક્તિ અને ઠાશનિકોની દિવ્ય-દૃષ્ટિના સમન્વય જેવું અલૌકિક રહસ્યપૂર્ણ હતું. એમના ઉપદેશમાં તાર્કિક વાદવિવાદની નીરસ વાતો નહોતી, બુદ્ધિવાદની શુષ્ક શુદ્ધિઓ કે શુષ્ક પ્રમાણો જ નહોતાં; પરંતુ શુદ્ધ સનાતન સત્યના પ્રેમભર્યાં આંદોલનોથી એમનું વર્તન અને વચન ભરપૂર હતાં. અત્યાર સુધી અવિરત પરિશ્રમથી જે જ્ઞાન એમણે પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તે એમનાં વ્યક્તિમય જીવનની સંકુચિત વ્યક્તિમયોદ્ધાનોત્તરીને સમર્થિના ક્ષેત્રમાં જ્ઞાનસરિતાના પ્રચંડ પ્રવાહ વડે રેલંછેલ કરી મૂકવા તૈયાર થઈ રહ્યું હતું. ‘અલિક્ષ’ માસિકપત્રના લેખો અને અસંખ્ય લાજનો તથા કાવ્યો દ્વારા આપણે અત્યાર સુધી એમના જીવનમાં ઉત્તરોત્તર થતો વિકાસ જોયો છે. એમનો દિગ્વિજય જ્ઞાનસૂર્ય હવે મધ્યાહને આવી પહોંચ્યો હોય તેમ, તેમના શુદ્ધેશુદ્ધ અને રંગેરંગમાંથી એનો પ્રકાશ ફૂટી નીકળતો હતો.

આવી ઉન્નત અવસ્થામાં એમનાં દિનરાત નિર્ગમન થતાં હતાં. સ્વામી નારાયણને એમણે સિંધ લણી મોકલી આપ્યા હતા, તેથી પ્રતાપનગરના એકાન્તસેવનમાં મનમાની જ્ઞાનલહરીઓમાં પોતે લહેરાતા હતા. ટિલ્હરીનરેશ અવારનવાર એમના સત્સંગ માટે આવતા. તે સિવાય કોઈ પણ મુલાકાતથી એમની ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં વિશેષ નહોતો પડતો. એમના વહાલા ઠવિઓ શમ્ભુસત્યેજ, બુદ્ધિશાહ અને ગોપાલસિંહનાં કાવ્યશુભનોમાં એ નાચતા અને ગાતા ગાતા વનવિહાર કરતા. અવધૂતગીતાનાં, શંકરાચાર્યના વેદાન્તસ્તોત્રોનાં અને પોતાના અનુભવમાંથી સરી પડેલાં ભાવભર્યાં લાજનોના આવેશમાં તદ્દલીન રહેતા. પત્રવ્યવહાર સંપૂર્ણ રીતે બંધ હતો. અનુભવસૂર્યની પ્રતિભા

એમના વ્યક્તિત્વમાંથી પ્રકટી પ્રકટીને બહાર પ્રકાશ પાડતી, છતાં પ્રચારકાર્યની જિજ્ઞાસા એમાં નામમાત્ર પણ નહોતી. રામ-રામ-અને રામની એકાદી અનુભવગુહામાં એમની સ્વરૂપ-સ્થિતિ રહેતી. અવારનવાર ભજનો લખતા, અન્ય ભક્તોનાં ભજનોને અનુકૂળ ફેરફાર કરી લલકારતા અને સ્વરૂપગંગાની લહરીઓનો પ્રવાહ વહેતો વહેતો ભગવતી ભાગીરથીના જલ પ્રવાહ સાથે અબેદ સંગીતનું ગાન કરતો ભજી જતો. આવો, આપણે હવે તે સમયનું એક ભાવભર્યું ભજન વાંચીએ:—

ભમે-સરર

(રાગ ગઝલ, તાલ પશતો)

પીતા હું ૧નૂર ૨હરદમ, ૩ભમે-સરર ૪પે હમ;
 હે ૫આસમાં ધ્યાલા, વહ ૬ચરાણે-નૂરવાલા. (ટંક)
 હે ૭ભમે અપને આતા, ૮હું ને હે જિસકો ૯ભાતા,
 હાથી, ગુલામ, ઘોડે, ૧૦જેવર, જમીન, નેઠે;
 હે ને હે જિસકો ભાતા, ૧૧માંજે બગર દાતા-પીતા૦
 હમ ૧૨કોમકી ૧૩દુઆયે, હર ૧૪મતકી ૧૫ઈતભયે,
 આતી હે પાસ મેરે, કયા ૧૬દેર કયા ૧૭સદેર;
 જૈસે ૧૮અડાતી ગાયે, જંગલમે ઘરકો આયે-પીતા૦
 સખ ૧૯ખાહયે, નમાજે, ગુણ, કમં ૨૦ઔર ૨૧મુરાદે,
 હાથો મેં હું ફિરાતા, દુનિયાં હું યું બનાતા;
 ૨૨મેમાર જૈસે ઇટે, હાથો મેં હે ધુમાતા-પીતા૦
 દુનિયા કે સખ ૨૩બખેડે, ઝગડે, ફેસાદ. ૨૪ઝેડે,
 દિલમે નહિ અકકતે, ન ૨૫નિગહ કે બદલ સકતે;
 ૨૬ગોયા ગુલાલ હેં ચહ, ૨૭મુમાં મસાલ હેં ચહ-પીતા૦
 ૨૮નેચર'કે 'લોઝ' સારે, ૨૯અહકામ હે હમારે,
 કયા ૩૦મિહર કયા ૩૧સતારે, હેં માનતે ઇશારે;
 હેં ૩૨દસ્તો-યા હરલંક કે, મજા પે મેરી ચલતે-પીતા૦

૧. જ્ઞાનનો પ્રકાશ ૨. નિત્ય ૩. આનંદનો આલો ૪. હપર
 ૫. આકાશ ૬. પ્રેમરૂપી મદિત્વાણો ૭. મનમાં ૮. આપું ૯. મમે
 ૧૦. દાગીના ૧૧. વગર માએ ૧૨. કોમની ૧૩. વાચનાઓ ૧૪.
 સંપ્રદાયની ૧૫. પ્રાર્થનાઓ ૧૬. મોઢી ૧૭. વહેલી ૧૮. આરડતી
 ૧૯. ધરણઓ ૨૦. વાસનાઓ ૨૧. કુંભાર ૨૨. કવહો ૨૩. જેંજેરી
 નાખ્યા ૨૪. દષ્ટિ ૨૫. કિલ્લુ ૨૬. સુરમાના જેવી ૨૭ પ્રકૃતિના નિયમ
 ૨૮. આધીન, નોકર ૨૯. મુર્ખ ૩૦. તારાઓ ૩૧. હાથપત.

૧૪શયે-સિકલ કી કુદરત, મેરી હૈ ૧૫મિહરો-ઉલકત;
હૈ ૧૬નિગાહ તેજ મેરી, ઇક નૂર કી ૧૭અંધેરી;
ગિજલી ૧૮શક્ક ૧૯અંગારે ૨૦સીને કે હૈ ૨૧શરારે-પીતાં
મેં ખેલતા હું ૨૨હોલી, દુનિયા સે ૨૩ગેન્દ ગોલી;
૨૪ખવાહ ઇસ તરફ કેા ફેફું, ખવાહ ઉસ તરફ ચલા ફું;
પીતા હું ૨૫ભામ હર દમ, નાચું સુદામ ધમધમ;
દિનરાત હૈ ૨૬તરત્રમ, હું ૨૭શાહે-રામ ૨૮ભેગમ-પીતાં

ભાવાર્થ:-પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસે હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ પીઉં છું; આનંદનો ખ્યાલો અમે છીએ; પ્રકાશરૂપી જ્ઞાનમંદિરાનું આ આકાશ એ મારું પાત્ર છે. (ટેક)

હાથી, નોકર, ઘોડા, જવેરાત, જર્મીન, એ બધું મારી મરજીમાં આવે તેમ જેને જે ગમે તે આપું છું અને સૌ પેતપોતાને મનગમતું લઈ લે છે; વળી બધાને વગર માગ્યે આપું છું. (૧)

જંગલમાંથી સાંજે આરડતી ગાયો જેમ ઢોડતી ઢોડતી ઘેર આવે છે, તેમ દરેક ધર્મની પ્રાર્થનાઓ અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયની યાચનાઓ શું વહેલી કે શું મોડી, પણ મારી પાસે જ આવે છે. (૨)

જેવી રીતે કુંભાર ઇંટોને હાથમાં ફેરવતો ફેરવતો બનાવે છે, તેવી રીતે બધી ઇચ્છાઓ, પ્રાર્થનાઓ, શુષ્ક, કમ અને વાસનાઓને હું હાથમાં ફેરવ્યા કરું છું ને એવી રીતે જગત બનાવું છું. (૩)

જગતના બધા કલેશ, કલહ અને કંઠાસને ઝાડી નાખ્યા; નથી એ હવે હૃદયને સ્પર્શ કરતાં કે નથી હવે એ દષ્ટિમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકતાં; પરંતુ એ તો હવે શુભામ જેવા યઈ ગયા છે; આખમાં આંજવાના સુરમા જેવા છે. (૪)

પ્રકૃતિના બધા નિયમો મારા આજ્ઞાધીન છે; શું સૂચું કે શું તારાઓ બધા મારા સંકેત પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે; દરેકના હાથપગ મારી મરજી પ્રમાણે જ હાલેચાલે છે. (૫)

૧. આકર્ષણશક્તિ ૨. કૃપા અને પ્રેમ ૩. દષ્ટિ ૪. ઝડી ૫. અગ્નિ ૬. તણખા ૭. હૃદયના ૮. જ્વાલા ૯. હોળા ૧૦. ગેડીદોડા ૧૧. ગમે તો ૧૨. ખ્યાલો ૧૩. આંસુઓની વૃદ્ધિ ૧૪. રામ બાદશાહ ૧૫. નિશ્ચિંત.

સ્વા. રા. ૧૧

આ આકર્ષણશક્તિવાળી પ્રકૃતિ તો મારો એક કૃપા અથવા લીલાકટાક્ષ છે; જ્ઞાનપ્રકાશથી ભરેલી મારી દષ્ટિ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે; વીજળી, સંધ્યા, અગ્નિએ બધી મારી હૃદયની વૃત્તિઓ છે. (૬)

હું હોળી રમું છું; આ જગતરૂપી દડાથી ગેડીદડાની રમત કરું છું. ચાહે તો એને આણીગમ ફેંકી દઉં કે પછી પેલી તરફ ફેરવી નાખું; પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસ હું મારા પ્રેમપાત્ર-માંથી પીધા કરું છું; હંમેશાં હું ધમધમ નાચું છું; દિનરાત આનંદનાં અશ્રુ ટપક્યા કરે છે; હું નિશ્ચિંત રામ બાદશાહ છું. (૭)

આવી આત્મોન્મુખી ઉન્નત અવસ્થામાં એકાંતસેવન ગાળતા સ્વામી રામ પ્રતાપનગરમાં રહેતા હતા. ત્યાં ટિહરીનરેશને જાપાનની ધર્મપરિષદમાં સ્વામીજીને મોકલવાનો વિચાર ઉદ્ભવ્યો. કલકત્તાથી પ્રકટ થતા ‘સ્ટેટ્સમેન’ વર્તમાનપત્રની નકલ લઈને તેઓ સ્વામીજી પાસે ઉપસ્થિત થયા અને ખેતડી-નરેશ જેમ સ્વામી વિવેકાનંદજીને અમેરિકા જવામાં સહાયતા કરી હતી, તેવી ભાવનાથી પ્રેરાઈને ટિહરીનરેશે સ્વામી રામને જાપાન જવાને માટે વિનંતિ કરી. અનુભવની ગંગા સ્વામી રામના અંતઃકરણમાંથી ઊભિઓરૂપે ફૂટી ફૂટીને બહાર નીકળવાની તૈયારી કરતી હતી, એવી સ્થિતિમાં ટિહરીનરેશની સૂચના સમયોચિત નીવડી અને રામે જાપાન જવાનો સ્વીકાર કર્યો. મહારાજાએ કહ્યું કે, પરિષદનો સમય એટલો બધો નજદીક છે કે રામે તરત જ ત્યાંથી નીકળીને કલકત્તા ભણી રવાના થવું જોઈએ અને જાપાન જતી પહેલી જ સ્ટીમરનો લાભ લેવો જોઈએ. તે પ્રમાણે સ્વામી રામ ત્યાંથી નીકળી, લખનૌ થઈ કલકત્તા પહોંચ્યા. તે સમયે લખનૌથી બાબુ ગંગાપ્રસાદ વર્મા ના ‘એકવોકેટ’ નામના દૈનિક પત્રની ઓફિસમાંથી લખેલો પત્ર વાંચતાં આપણને રામનાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનાં દર્શન થાય છે. અત્યારે તો માત્ર જાપાન જવાનો જ ઉદ્દેશ હતો, છતાં ભાવીના ગર્ભમાં કેઈ અનિશ્ચિત કાર્યક્રમ ગોઠવાઈ રહેલો હોય એવું ગર્ભિત સૂચન એ પત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. પત્રમાં સ્વામી રામ લખે છે:—

“જાપાનની સ્ટીમર લગભગ તા. ૨૦ ઓગસ્ટ ૧૯૦૨ ના રોજ કલકત્તાથી ઊપડશે. રામ હિંદુસ્તાનમાં ક્યારે પાછો આવશે એની ખબર નથી. પાછા આવતી વખતનાં બંદરની પવ્વ બાબે

જ કોઈને ખબર પડશે. નિત્ય તમારી સાથેનો—રામ.”

લખનો અને આગ્રા થઈને સ્વામી રામ કલકત્તા પહોંચ્યા, ત્યારે લોકોની સલાહ એવી થઈ કે સ્વામી, નારાયણને સાથે રાખવાથી કેટલી એક અનુકૂળતા સચવાશે; એટલે સ્વામી નારાયણ સિંધનો પ્રવાસ કરીને પાછા હિમાલયમાં નિવાસ કરતા હતા, તેમને ત્યાંથી બોલાવીને પોતાની સાથે લીધા. કલકત્તાથી તા. ૨૮-ઓગસ્ટ ૧૯૦૨ ને દિવસે ‘કુમરોન’ નામની સ્ટીમરમાં બેસી માર્ગમાં હોંગકોંગ વગેરે બંદરોમાં ઊતરતા ઊતરતા, લોકોને સત્સંગનો સ્વાદ ચખાડતા ચખાડતા ઓક્ટોબર મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાપાનના યોકોહામા શહેરમાં જઈ પહોંચ્યા. કલકત્તાથી જાપાનના યોકોહામા શહેર સુધીના પ્રવાસમાં માર્ગમાં આવતાં બંદરોમાં રહેતા ભારતવાસી વ્યાપારીઓએ એમનું બહુ સારું સ્વાગત કર્યું હતું. ખાસ કરીને સંતસેવી સિંધી વ્યાપારીઓને એમના દર્શન-સત્સંગથી બહુ લાભ થયો હતો. જાપાનની ધર્મપરિવર્તનની મિતિ જલદી આવી પહોંચે એમ હોવાથી એ બધાં સ્થળોમાં વિશેષ રોકાવાનો અવકાશ નહોતો મળ્યો, છતાં પણ એ વ્યાપારીઓએ એમની વિદ્વત્તા અને આનંદમયતા જોઈને એમની બહુ સરભરા કરી હતી. સ્વામી રામ પોતાના નિત્યના નિજનંદમાં ઉન્મત્ત રહેતા. વિશાલ જલનિધિ પર લહેરાતી જતી જલનોકા પર પ્રવાસ કરતાં, સમુદ્રના તરંગોની સાથે એમનું ચિત્ત પણ આનંદની લહરીઓમાં ઝોકાં ખાતું હતું. કરાચીનો પ્રવાસ કરી સમુદ્રદર્શનનો લાભ એમણે લીધો હતો, પણ મહાસાગરના ખોળામાં ઊછળતી જલનોકામાં વિહાર કરવાનો તો રામ બાદશાહને આ પ્રથમ જ પ્રસંગ હતો. નૌકાવિહાર કરતી હતી અને રામ બાદશાહ સૈર કરતા હતા કે—

જ્ઞાની કી સૈર

(રાગ દલ્યાણ, ત્રિતાલ)

યહ સૈર કયા હૈ અજબ અનોખા,

કિ રામ સુખમે, મૈં રામ મેં હૈ;

અગૈર સૂરત અજબ હૈ જલવા,

કિ રામ સુખમે, મૈં રામ મેં હૈ.

૧

૧. સહેલ ૨. જુદા જ દંગની ૩. અમૂલ ૪. દર્શન.

૧મરક્ષાયે-હુસનો-છરક હું મેં,
 મુઝી મેં ૨રાજો-નયાજ સખ હેં;
 હું આપની રસૂરત પે આપ ૪શૈદા,
 કિ રામ મુઝમેં, મેં રામમેં હું. ૨
 ૫જમાના ૬આથીના રામકા હે,
 હર એક સૂરત સે હે વહ પૈદા;
 ને ૭અશમે-હકળીં ખુલી તો દેખા,
 કિ રામ મુઝમેં, મેં રામમેં હું. ૩
 વહ મુઝસે હરરંગમેં મિલા હે,
 કિ શુલ સે ૮ખૂલી કબી જુદા હે ?
 ૯હઝાઓ-દયાં કા હે તમાશા,
 કિ રામ મુઝમેં, મેં રામ મેં હું. ૪
 સખખ ખતાઉ મેં ૧૦વજહ કા કયા ?
 હે કયા ને ૧૧દરપદો દેખતા હું;
 ૧૨સદાયહ હર ૧૩સાજ સે હે પૈદા,
 કિ રામ મુઝમેં, મેં રામમેં હું. ૫
 ખસા હે દિલમેં મેરે વહ દિલખર,
 હે આથીના મેં, ખુદ આથીનાગર;
 અજખ ૧૪તહધર હુઆ ચહ કૈસા ?
 કિયાર મુઝમેં, મેં રામ મેં હું. ૬
 મુકામ પૂઝો તો ૧૫લામકાયા,
 ન રામ હી થા ન મેં વહાં થા;
 સિયા ને ૧૬કરવટ તો હોશ આયા,
 કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામ મેં હું. ૭
 ૧૭અલસતવાતર હે ૧૮પાક જલવા,
 કિ દિન બના ૧૯તુરે-ખઠે-સીના;
 તકપ દે દિલ ચૂં મુકારા ઉઠા,
 કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામમેં હું. ૮

૧. સૌંદર્ય અને પ્રેમનું શાસ્ત્ર ૨. છત્રછાઓ અને ગુપ્ત રક્ષણ
 ૩. રૂપ ઉપર ૪. આશક, મોહિત ૫. કાલ ૬. દર્પણ ૭. તત્ત્વદષ્ટિ
 ૮. ખુશમો ૯. જલપ્રદાન ૧૦. આશ્રય ૧૧. પ્રત્યેક પદો ૧૨.
 અવાજ ૧૩. પારિવ્રજ ૧૪. આશ્રય ૧૫. રચનાનીત ૧૬. પાસું
 બદલવું ૧૭. નિરંતર ૧૮. શુદ્ધ દર્શન ૧૯. વીગળીના પવંત જેવું.

જહાજ દરયા મેં ઓર દરયા,
જહાજમેં લી તો દેખિયે આજ;
યહ ગિરમ કિશતી હે, રામ દરયા,
હે રામ મુઝમેં, મેં રામમેં હું. ૯

ભાવાર્થ:—આ કંઈ અજબ જુદા જ હંગામી સૈર છે, રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. આ કંઈ અજબ અમૂલ્ય દર્શન થાય છે કે, રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૧)

સૌંદર્ય અને પ્રેમનું હું શાસ્ત્ર છું; બધી ઇચ્છાઓ અને શુભ રહસ્ય મારામાં છે; હું મારા પોતાના રૂપ ઉપર જ મોહિત થયો છું; કારણ કે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૨)

કાલ રામનું દર્પણ છે; પ્રત્યેક રૂપમાં એ ઉત્પન્ન થયો છે; પણ જ્યાં તત્ત્વદષ્ટિ ઊઘડી તો જોયું કે, રામ મારામાં અને હું રામમાં છું. (૩)

પ્રત્યેક રંગમાં એ મારી સાથે મળેલો છે; કારણ કે શું પુષ્પધી મુગંધી કદી જુદી હોય છે? આ તો નદી અને જલ-પુદ્ગુદ્ગનો ખેલ છે; એટલે રામ મારામાં છે, હું રામમાં છું. (૪)

પ્રત્યેક પડદાની પાછળ (નામરૂપના આવરણની પાછળ) હું એને જ જોઉં છું, એ આશ્ચર્યનું હું શું કારણ બતાવું? પ્રત્યેક વસ્તુમાંથી એ જ શ્વનિ ઊઠે છે કે, રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૫)

મારા હૃદયમાં એ દિલબરે (પ્રિયતમે) વાસ કર્યો છે, વસ્તુરૂપી પ્રત્યેક દર્પણમાં હું જ દર્પણકાર છું. આ કેવું આશ્ચર્ય છે કે, રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૬)

મારો હેશ પૂછો તો તે દેશાતીત હતો, કે જ્યાં નહોતો રામ કે નહોતો હું; પણ (માયાની) ઊંઘમાં જ્યાં પાસું બદલ્યું, તો ખબર પડી કે, રામ મારામાં છે અને ‘હું’ રામમાં છું. (૭)

નિરંતર વિશુદ્ધ દર્શન થયા કરે છે, તેથી હૃદય તો જાણે વીજળીના ચર્ચતના હૃદય જેવું થઈ ગયું છે. અધીરું થઈને એ હૃદય ખેલી ઊઠ્યું કે, રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૮)

જુઓ તો ખરા, કે વહાણ સમુદ્રમાં છે ને સમુદ્ર વહાણમાં છે. આ શરીર નૌકા છે અને રામ સમુદ્ર છે; તેવી રીતે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૯)

૧૬-સ્વામી રામ જાપાનમાં

“ મારા બંધુઓ ! તમે સ્વભાવથી જ પ્રસન્નચિત્ત છો. તમારા ખીજતા ચહેરા પર હાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે. તમે તો હસતાં પુખ્તો છો. તમે માનવજાતિની હસતી કુસુમકલીઓ છો. તમે મૂર્તિમાન આનંદ છો. ”
—સ્વામી રામતીર્થ

જાપાનના ઉદ્યોગી અને પ્રસન્નચિત્ત નિવાસીઓને જોઈને રામના ઉત્સાહી ચિત્ત પર આવી લબ્ધ છાપ પડી હતી. ભારત-વર્ષના વર્તમાન લોકોના પ્રમાદી વાતાવરણમાંથી નીકળીને રામ જેવા આનંદી અને કર્તવ્યપરાયણ સંન્યાસી હવે એક એવા દેશમાં પહોંચ્યા હતા કે, જે દેશે છેલ્લાં ૫૦ વર્ષમાં જ અંધ-કારના લેદી આવરણને તોડીને, ઉદ્યમ, ઉત્સાહ અને આનંદના સાધનો વડે આત્યારે હુનિયાભરના લોકોને આશ્ચર્યમુગ્ધ કરી નાખ્યા છે. એવા જાપાન દેશમાં સ્વામી રામ ગયા, - ત્યારે ત્યાંના લોકોના જીવનમાં જાણે કે ભારતના લાખી આદર્શ તરુણોનાં મૂર્તિમાન સ્વરૂપ જોતા હોય એવો એમને અપૂર્વ પ્રકારનો આનંદ થયો.

જાપાનમાં પ્રથમ તેઓ યોકોહામા ખંડરે ઊતર્યા અને ત્યાંના સુલતાની શેઠ વસિયામલ આશુમલની પેઢીના અતિથિ થયા. એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સર્વધર્મપરિપક્વતા હાજરી આપવાનો હતો, તેથી તેની તપાસ કરવાનું જાપાનની રાજધાની ટોકિયોમાં ઠીક થઈ પડ્યું એમ ધારી, એ પેઢીના એક મુનીમ સાથે યોકોહામાથી બીજે દિવસે સ્વામી રામ તથા નારાયણ ટોકિયો ગયા. એ શહેરમાં જાપાનમાં અભ્યાસ કરતા હિંદુસ્તાની વિદ્યાર્થીઓએ ‘ ઇન્ડો-જાપાનીઝ કલ્ચર ’ નામની એક સભાની સ્થાપના કરી હતી; જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. સભાના કેટલાએક સભાસદો કલ્ચરના મહાનર્માં રહેતા હતા. એક સમયે પંજળના એક તરુણ શીખ વિદ્યાર્થી ઈશુત પૂરણસિંહ ત્યાં રસાયનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હતા. તેઓ એ સભાના મંત્રી હોઈને બીજા સભાસદોની સાથે કલ્ચરના-મહાનર્માં જ નિવાસ કરતા હતા. સર્વધર્મપરિપક્વતા માહિતી એ કલ્ચરમાંથી મળશે એમ ધારીને વસિયામલ એકનો મુનીમ સ્વામી રામને પ્રથમ એ સ્થળે લઈ ગયો.

એ કલણમાં ધાર્મિક ચર્ચાઓ પણ થતી. શ્રીયુત પૂરણ-સિંહ ધાર્મિક વૃત્તિવાળા ઉત્સાહી યુવક હતા. શીખધર્મમાં જન્મ પામી, સંતસાધુ અને ગુરુસેવાની મહત્તાના શુભ સંસ્કાર એમના ચિત્ત ઉપર બાલપણથી પડ્યા હતા. પોતાના ધાર્મિક અનુરાગને લીધે પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનો અને કાવ્યોનો એમણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. અંગ્રેજ ભાષા પર એમનો બહુ સારો કાબૂ હતો. એમના ભાવગ્રાહી હૃદયમાં સરળતા, સહૃદયતા અને કવિતાના આવેશ હતા; એમના જીવનમાં ત્યાગના તરંગો ઊછળતા હતા; એમની નસોમાં દેશભક્તિનું રક્ત ઊછળતું હતું; સેવાની ભાવના એમના ચિત્તમાં ચેતના પ્રકટાવી રહી હતી; એમની વ્યાખ્યાનકળામાં ભાષાની છટા, ભાવજાગૃતિના રંગ અને પ્રેરણાનાં સામર્થ્ય હતાં. જાપાનની યુદ્ધધર્મોવલંબી ભાવિક પ્રજામાં પણ એ એવા તો માનીતા થઈ પડ્યા હતા કે, ત્યાંની વિદ્યાપીઠોમાં એમને વ્યાખ્યાન આપવા માટે નિમંત્રણ થતાં હતાં. આવા ઉત્સાહી નવયુવક ઉપર સ્વામી રામની પ્રેમાન્મત વ્યક્તિપ્રભાની અદ્ભુત અસર થાય એ સ્વાભાવિક જ છે.

ટોકિયોની 'ઈન્ડો-જાપાનીઝ કલણ' ભારતવર્ષના વતની-ઓને સલાહ લેવાનું મુખ્ય મથક હતું. વિદ્યાર્થીઓનું તો એ કેન્દ્રસ્થાન હતું. કેઈ પણ નવીન આવનારને એ કલણમાંથી ઉપયોગી માહિતી મળી શકતી અને રહેવા માટે પણ એ સલા વિદ્યાર્થીઓનું નિવાસસ્થાન થઈ પડી હતી.

ચોકોહામાંથી શેઠ વસિયામલના મુનીમે એ એ કાપાય-વસ્ત્રધારી સાધુઓને કલણમાં લઈ જઈ તેના સલાસદોને તેની ઓળખાણ કરાવી, ત્યારે એમના આનંદનો પાર જ ન રહ્યો. મુખ્યત્વે કરીને જેમાંથી મોટા સ્વામીના મુખમાંથી પક્ષીઓના મધુર કલરવ જેવા વારંવાર ઉચ્ચારાતા ઝૂં ઝૂં ઝૂં ઝૂં ના શબ્દશુન્નથી એમના હૃદયમાં નવીન ઉત્સાહ જાગૃત થયો. એ જાણમાંથી કેાઈને પણ પહેલાં કેાઈની સાથે ઓળખાણ નહોતી, છતાં એ સલાસદોનાં હૃદયમાં પૂર્વના પરિચિત સંબંધીઓના જેવો પ્રેમ અને સદ્ભાવ જાગી ઊઠ્યો. એ સમયનું વર્ણન કરતાં સરદાર પૂરણસિંહ લખે છે કે:—

■ હું તો એમનાં દર્શનથી ગાંઠો જ બની ગયો. જેમાંથી એકેયને હું ઓળખતો નહોતો. એમની વેદાન્તની પરિભાષા

એટલી બધી વિચિત્ર હતી કે, એમના આગમનથી કલબમાં અદ્ભુત પ્રભાવ પડ્યો; એમની વ્યક્તિપ્રવા એવી ઓજસ્વી હતી કે, અમે બધા સહેજે એમના શાંત, મૂક અને આજ્ઞાકારી સેવક-શિષ્ય બની ગયા. કલબના મકાનમાં પ્રવેશ કરતાં જ નાના સ્વામી (નારાયણ સ્વામી)એ મને પ્રશ્ન કયો:—

“ તમારો દેશ કયો ? ”

“ સમસ્ત જગત મારો દેશ છે ” એવો મેં અધુપૂર્ણ નેત્રે અને વિનમ્ર પ્રેમલયો સ્વરે ધીરથી ઉત્તર આપ્યો, પણ એટલી વારમાં મોટા સ્વામીએ મારાં નેત્ર સામે સીધો દષ્ટિપાત કરીને કહ્યું કે:—

“ ‘ અને કદ્યાણુ કરણું એ મારો ધર્મ છે. ’ ”

“ આમ કહી મારા અપૂરા વાક્યની પૂર્ણાહુતિ કરી આપી. અમે બંને એક વાક્યના છૂટા પડી ગયેલા બે ભાગની ચેઠે એક જ વાક્યમાં એક થયા—અમે મળ્યા.

“ તે જ દિવસે બુદ્ધવિદ્યાપીઠના વિશાળ શ્રોતૃસભાજ સમક્ષ મારે વ્યાખ્યાન આપવા જવાનું હોવાથી મેં સ્વામી રામને મારો સાથે આવવાની અને ત્યાંના લોકો સમક્ષ થોડું બોલવાની વિનંતિ કરી અને તેમણે એનો સહર્ષ સ્વીકાર કયો. સાંજે ત્યાં જવા માટે અમે બધા દ્રામગાડીમાં બેઠા. એમના ઝંકારના સંગીતથી મારા પર એટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે, હું પણ વારંવાર ઝ, ઝ, ઝ નું સ્વાભાવિક રીતે જ અનુકરણ કરતો થઈ ગયો હતો. દ્રામનાં કાચનાં બંધ બારણાંને અઢેલીને, બેલાન જેવો પવિત્ર મધુર શબ્દ ઝ નું મનમાં-થું સંગીત ગાતો ગાતો, કયા છું અને કયાં જાઉં છું એનું પણ ભાન બૂલીને, એમની પાછળની બેઠકમાં હું બેઠો હતો. મારા વ્યાખ્યાનને માટે મેં દશી ચે તૈયાગી કરી રાખી નહોતી; પણ તે દિવસે હું એવો તો નિર્મલ-દમ માં ઉન્મત્ત હતો કે હું ગયો, બોલવા બિલો ચયો અને શ્રોતાઓ-ને આનંદમાં ગરકાવ કરી નાખ્યા. સ્વામી રામની મેં ત્યાં બોળ-બાણ કરાવી અને અગ્નિના તણખા જેવો શબ્દે શબ્દે પ્રભાવ અને પ્રકાશ પાડતા તેઓએ વ્યાખ્યાન કર્યું. સભામાં બુદ્ધધર્મો-નુયાયીઓ અને ઔરોલિયામાંથી આવેલા ધિયોસોફિસ્ટ લોકો હતા. એ બધાએ એમને બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યા. જાપાનનો તત્ત્વવિદ્ મિ. કાન્ઝો ઉચીમુરા પણ તે દિવસે થોડું

બોલ્યો હતો.

“વ્યાખ્યાનમાંથી અમે પાછા ફર્યા ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું હતું. તેમણે મને કહ્યું: ‘ટોકિયો જેવા પ્રવૃત્તિમય શહેર-માં રહીને પણ મનની સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્વક આવા સુંદર વ્યાખ્યાન આપી શકનાર તારા જેવા એક નવયુવકની મારે જરૂર છે. ખરેખર, આવી શાંતિ જ જીવનનું રહસ્ય છે. એનું નામ જ ચિત્તની એકાગ્રતા; એ જ સમાધિની એક અવસ્થા છે કે, જેમાંથી સમસ્ત શુભ વિચારોનો આવિર્ભાવ થાય છે. જનસમાજને ઉન્નતિનો માર્ગ દર્શાવનારા આદર્શ ચિત્રો છીતરી આવે છે અને એ ઉચ્ચતમ સ્થિતિમાંથી જ આંતરિક પ્રેરણાનાં આદોલનોનો ઉદ્ભવ થાય છે. વેદાન્તની પરિભાષામાં એનું નામ જ યોગ છે અને શરીરની નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થામાંથી પરિણામ પામતી ચિત્તની અચલ શાંતિ પણ એનું જ નામ છે. વાહ વાહ ! એ ઠેવી મહાન સ્થિતિ છે !’

“એમના આ કથનથી મારામાં અદ્ભુત ઉત્સાહ આવ્યો; એમના આ સંકલ્પથી અંતઃકર્ણને એમની વ્યક્તિપ્રભામાં હું એવો તો તદાકાર થઈ ગયો હતો કે, એમના શબ્દો તો જાણે હું સાંભળતો જ નહોતો એમ મને લાગતું. કેાઈ કુમારિકા જેમ પોતાના સ્વમ્ભવિહારી પ્રેમપાત્રને મળીને ગાંડીધેલી થઈ જાય, તેમ હું આનંદના આવેશમાં બેભાન બની ગયો હતો. એમના શબ્દોનો અર્થ સમજવા જેટલી પણ મારામાં ધીરજ નહોતી; છતાં શબ્દોના શ્રવણમાત્રથી મારા રોમેરોમમાં ભાવજગૃતિ આવી જતી હતી. ઓરડીમાંથી બહાર અને બહારથી અંદર હું વ્યર્થ આવળા કરતો, પણ શા માટે એમ કરું છું, એની મને પોતાને જ ખબર નહોતી પડતી. એમની પાસે લાંબો વખત બેસી પણ નહોતો શકતો; તેમ એમનો વિયોગ પણ વધારે વાર સુધી સહન નહોતો થઈ શકતો. એમના પ્રેમમાં હું ગાંઠા જ બની ગયો હતો. હું એમને ચહાતો હતો અને જો કદાચ હું કેાઈ નવયોવના કુમારી હોત, તો એમના પ્રેમપાત્ર થવા માટે મેં મારા જીવનસર્વસ્વને અવશ્ય સમર્પણ કર્યું હોત; પરંતુ આટલું છતાં હું એમના એકેય શબ્દનો અર્થ સમજ્યો નહોતો. મેં સમજવા પ્રયત્ન પણ નહોતો કર્યો; અરે હું સમજી શકું તેવી સ્થિતિમાં જ નહોતો; છતાં પણ કેાઈ અદ્ભુત ચમત્કાર

ખન્યો હોય તેમ એમણે જે કાંઈ કહ્યું છે, તેનો મારા માન-સિક કુળેર બાંડારીએ સર્વાંશે સંબંધ કરી રાખ્યો હતો અને અત્યારે જે કાંઈ લખ્યું છું, તે પણ તેમાંનો શબ્દેશબ્દ એવા જ સ્વરૂપમાં અને એવા જ ભાવથી લખ્યું છું.

“ બીજે દિવસે એક જૂનાં પુસ્તકો વેચનારાની દુકાનમાંથી મારી મેળે જ હું ચિકાગોની ૪૦ સં ૧૮૬૩ ની સર્વધર્મ-પરિષદની કાર્યવાહીનાં બે ભાગમાં બાંધેલાં પુસ્તકોની નકલ લઈ આવ્યો. અને ત્યારે સ્વામી રામની સમક્ષ લાવીને મેં જ પર મૂક્યાં ત્યારે રામે કહ્યું:—

“ ‘વાહવાહ ! રામને આ પુસ્તકની જ જરૂર હતી. તું આ ક્યાંથી લઈ આવ્યો ? પરમાત્મા જણે પોતાને જ હાથે જે વસ્તુઓની આવશ્યકતા હોય તેની ઠેવી સુંદર યોજના આમ કરે છે !’ ત્યારપછી અમે ટોકિયોમાં સર્વધર્મપરિષદ ભરાવાની હતી તે વિષે લંબાણથી વાતચીત કરી; પણ ત્યારે સ્વામીજીને ખબર પડી કે, એવી કોઈ પણ ભતની પરિષદ ત્યાં ભરાવાની નહોતી, ત્યારે તેઓ જોરથી હસ્યા અને કહ્યું:—

“ ‘રામને પોતાના હિમાલયના એકાન્તનિવાસમાંથી જગતની સમક્ષ બહાર લાવવાની પરમાત્માએ ઠેવી અદ્ભુત સુક્તિ રચી છે ! ઠેવી એટલી ખબરમાંથી પણ સુંદર સાચું પરિણામ આવે છે ! રામ પોતે જ એક સર્વધર્મપરિષદ છે. ટોકિયોને એવી પરિષદ નહિ ભરવી હોય તો રામ એવી એક સભા બોલાવશે.’

“ ત્યારપછી બીજે દિવસે પૂનાવાળા પ્રોફેસર વિષ્ણુપંત છત્રે પોતાનું સરકસ લઈને ટોકિયોમાં આવ્યા હતા; તેના જંગલી પ્રાણીઓનો ખેલ જોવા માટે બધા હિંદી વિદ્યાર્થીઓ અને રામ ગયા. અહીંયાં ટોકિયોની રાજકીય વિદ્યાપીઠના સંસ્કૃતના અધ્યાપક અને પૂર્વની જાપાઓના અભ્યાસી ટાકાકુત્સુની રામ-જોડે મુલાકાત થઈ. સરકસના મંડપમાંથી ઘેર જતાં એ અધ્યાપકે મને કહ્યું કે, ‘ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રોફેસર મેકસમૂલરને ઘેર અને બીજા અનેક જગ્યાએ સંસ્કૃત જાપાના મહાન પંડિતો અને દર્શનશાસ્ત્રીઓને હું મળ્યો છું; પણ સ્વામી રામના જેવી કોઈ પણ વ્યક્તિનાં મેં હજી સુધી દર્શન નથી કર્યાં. પોતાના સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનની એ હ્રવન્ત પ્રતિમા છે; અનુભવની એ સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે; એમનામાં શુદ્ધધર્મ અને વેદાન્તનું અદ્ભુત

સંમેલન છે; એ પોતે જ વાસ્તવિક ધર્મ છે અને એ એક કવિ અને શાંતી છે.’

મિ. કે. હિરાઈ નામના વિદ્વાન સન્નજન પોતાના પર પડેલા પ્રભાવનું વર્ણન કરતાં જોલી બિઠ્યા કે, ‘એમના દેવી વ્યક્તિત્વથી મારા જીવનમાં અલૌકિક ચમત્કાર અનુભવતો હોઉં એમ મને લાગે છે.’

“સરકસ જોતી વળતે અમારી આગલી હારમાં જાપાનની ઉચ્ચ કુલની સન્નારીઓની હાર બેઠેલી હતી. મુયોબિત અલંકારથી સન્નજ થયેલી, શુચ્છાદાર વાળથી એજેલાં મસ્તકવાળી, રંગબેરંગી વસ્ત્રો પહેરી બેઠેલી એ યુવતીઓનાં શોભાપૂર્ણ ચિત્રો સામે મારાં નેત્રો ઢળ્યાં; સૌંદર્યની સાક્ષાત્ પ્રતિમાઓ જેવી એ સન્નારીઓ ભણી મારો દેહિયાત યતાં જ મને વિચાર આવ્યો કે, ‘મારાં નેત્રોનું આ ચૌર્યક્રમ’ જો સ્વામીજી પકડી પાડશે, તો હું ખરેખરો સપડાઈ જઈશ.’ પરંતુ એટલામાં તો મારાં કાવ્યપૂર્ણ નેત્રોની ભાવનાને પોતે હૃદયમંગળ કરી લીધી હોય તેમ તેઓ જોલી બિઠ્યા:—

“‘પૂરણજી! આ લલનાઓની કાંતિવાન ગૌરવણું શ્રીવાઓ તો જાણે હિમાલયની વનસ્પતીપૂર્ણ ધનશ્યામ અલકાવલિમાંથી બિછળી આવતી હોય તેવી, ગંગાજીની ખળખળ વહેતી રૂપેરી સ્તોતસ્વિનીઓ હોય નહિ!’

“જેલમાંથી પાછા ફર્યા ત્યારે રાત્રિ પડી ગઈ હતી, તેથી અમને દ્રામ તથા ખીજી કશું ચે વાહન ન મળ્યું; એટલે પગે ચાલતાં આવવું પડ્યું. સ્વામી રામ બહુ ઝડપથી ચાલતા હતા અને અમે બધા પાછળ ચાલતા ચાલતા ભાગ્યે જ એમની સાથે રહી શકતા હતા.

“ટોકિયોનો એક ધનાઢય સન્નજન મિ. નેબો કેન્ડોને ત્યાં મુલાકાત કરાવવા હું એમને લઈ ગયો હતો, ત્યારે વાતચીતમાંથી અધવચ્ચ બિલા થઈને એ સન્નજન ઘરમાં ગયા અને પોતાનાં પત્ની તથા બાળકોને લાવીને જાણે ક્ષમા માગતા હોય તેમ જોલી બિઠ્યા કે, ‘માફ કરજો; પણ આપનાં દંશનથી મને જે અસાધારણ આનંદ થાય છે તેનો મારાં પત્ની અને બાળકોને લાભ આપ્યા વિના મારાથી રહેવાયું નહિ; તેથી હું એમને અંદર જઈને લઈ આવ્યો છું.’ ત્યાર પછી એ

ભલા સમજને પ્રશ્ન કયો:-

‘આપે આપના કુટુંબનો શા માટે ત્યાગ કયો?’

“‘દેવલ વસુધાકૃપી વિશાળ કુટુંબ જ બનાવવા અને સમસ્ત વિશ્વની સાથે એકતા અનુભવવા માટે.’ સ્વામી રામે આવો ઉત્તર આપી એમને વસુધૈવ કુટુંબકમ્ની ભાવના સમજાવી.

“હરદેશ સાયંકાલે જાપાનમાં રહેતા ભારતવાસીઓની અને જાપાનનિવાસીઓની એમની સમક્ષ ચલા ભરાતી. એ બધા એમનો શબ્દેશબ્દ એકાગ્રચિત્તથી સાંભળતા. નેત્રો બંધ કરીને અપૂર્વ ઉત્સાહથી સાંભળતો હું એક બાજુ શાંત બેસી રહેતો. મારા એક જીકારના જાપથી આદોલિત રહેતા અને હું કશું યે ન સાંભળવા છતાં યે એમના શબ્દેશબ્દના સંસ્કાર શ્રવણ કરતો ધ્યાનમગ્ન-રામમગ્ન બેસી રહેતો.’

“ટાકિયોની વ્યાપારવિષયક વિદ્યાપીઠમાં એમણે ‘સફળતાનું રહસ્ય’ એ વિષય પર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. એ વ્યાખ્યાનથી લોકોમાં એમના પ્રતિ અફલુત આકર્ષણ થયું. રશિયાના એલચીએ વર્તમાનપત્રોમાં લ્યારે એ વ્યાખ્યાન વાંચ્યું, ત્યારે સ્વામી રામની મુલાકાત લેવા માટે તેણે પ્રાર્થનાપત્ર લખ્યો હતો, પણ સ્વામીજી તે અરસામાં જાપાન છોડીને અમેરિકા રવાના થઈ ચૂક્યા હતા, તેથી એ મુલાકાત ન થઈ શકી.

“એક દિવસે સ્વામી રામે મને કહ્યું કે, “મેં હિંદુસ્તાનમાં સાંભળ્યું હતું કે, જાપાનમાં એક પ્રકારની એવી લાકડી મળે છે કે, જેને કોઈ વાર છત્રી તો કોઈ વાર નાનું મેજ બનાવી શકાય છે. મને આ આશ્ચર્ય જેવી વસ્તુની ખબર નહોતી તેથી સાંભળીને મને નવાઈ લાગી. હું એમને બજારમાં લઈ ગયો અને તપાસ કરતાં એ વસ્તુ મળી આવી; ત્યારે રમકડાથી બાળકને આનંદ થાય તેટલા અપૂર્વ આનંદથી તેઓ એ લાકડીને લઈને ઘડીમાં મેજ બનાવે તો ઘડીમાં છત્રી અને વળી પાછી લાકડી બનાવીને ચાલવા મઠિ. હસતા જાય અને ચાલતા ચાલતા બાલકવત્ આનંદથી એના વડે રમતા જાય. બજારમાં નાની નાની દુકાનો માંડીને બેઠેલી કુમારિકાઓ એમને જોઈને હાથેલી ચર્ચ ગઈ. પોતાની દુકાનો છોડીને ઝરણાની પેઠે એ દોડી આવી, એમની પાછળ પાછળ મધુમક્ષિકાઓની પેઠે ભમવા લાગી અને ત્યાં ત્યાં રામ ફરતા હતા, ત્યાં ત્યાં તેમની આસપાસ

દોળે વળી જતી. રામનાં રેશમી વસ્ત્રને છેડતી છેડતી, આશ્ચર્ય-થી એમના કાંતિમાન ગૌરવર્ણ મુખારવિંદને નિહાળતી ઉદ્દગાર ઠાઠતી હતી કે, ‘આ તો આપણા કરતાં ચે વિશેષ સુંદર છે. કેવો રૂપાળો છે! કેવો સરસ છે!’ સાથે અંદર અંદર એ એવી મશ્કરી પણ કરતી હતી કે, ‘આ સુંદર મનુષ્યને હું જ વરીશ.’ એ લોળી બાળાઓ આવી વાતચીત પોતાની જાપાની માતૃભાષામાં કરતી હતી, એટલે રામ તો એ કેવી રીતે સમજી શકે ? પણ મને એમની ગમ્મતભરી વાતો સાંભળીને બહુ હસવું આવ્યું. એ બધી પરસ્પર મશ્કરીઓ કરતી હતી અને રામની સાથે રમતી અને હસતી પાછળ પાછળ ક્યાં કરતી હતી; પણ એટલામાં સ્વામી રામે મને એ બાળાઓ શું કહે છે એમ પૂછ્યું, ત્યારે મેં જાણીનેમને એવો ખોટો અર્થ ક્યો કહે, ‘એમને આપનાં વેદાન્તનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ઇચ્છા છે. આપની પાસે અભ્યાસ કરવા, આપનું શિક્ષણ મેળવવા અને આપનાં દર્શન કરવા માટે આવવાની એમની ઇચ્છા છે.’ સ્વામીજીએ તેમના પ્રતિ સહજ નમન કર્યું અને પછી પોતાના નિત્યના આનંદ અને પ્રેમભર્યા શબ્દે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘એમને કહે કે, એમની ઇચ્છામાં આવે ત્યારે ખુશીથી આવે, રામ તો જેમ સૌનો છે, તેવો જ તેમનો પણ છે.’ છોકરીઓ પ્રસન્ન થઈ અને અમે બન્નેરમથી ઘેર આવ્યા.”

“જાપાનમાં અન્ય સ્થળે પણ થોડાં વ્યાખ્યાનો અધ્યાયો હતાં, પણ એ બધાંની નોંધ કોઈએ રાખી નથી તેથી હાલ અપ્રાપ્ય છે. ‘સદ્વૃત્તાનું રહસ્ય’ નામનું વ્યાખ્યાન એ બધાં વ્યાખ્યાનોમાં સર્વોત્તમ હતું. એમની વ્યાખ્યાન શૈલીનો તેમજ એમના આનંદના આવિર્ભાવ અને આવેશનો શ્રોતાઓ ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડતો. અંગ્રેજી ભાષા નહિ જાણનારા એક કારીગરે એમનું વ્યાખ્યાન સાંભળીને કહ્યું હતું કે, ‘મને એમની વ્યક્તિપ્રભા અગ્નિની પ્રચંડ જ્વાલા જેવી લાગે છે અને એમના શબ્દો તો જાણે એ જ્વાલામાંથી નીકળતી નાની ચિન-ગારીઓ હોય નહિ!’

જાપાન છોડ્યા પછી પણ ત્યાંના લોકોનાં ચિત્ત ઉપર એમના વ્યક્તિત્વના સંસ્કારો સ્થાયી રહ્યા હતા. મિ. કે. હિરાઈ કહેતા હતા કે, ‘એમનાં હાસ્યો તો હજી પણ જાણે વાતાવ-

રણુમાં ફૂલની પાંદડીઓની પેઠે હું ઊડતાં જોઉં છું.’

સરદાર પૂરણસિંહને વેદાન્તનો જરાયે અભ્યાસ નહોતો, અંગ્રેજી ભાષામાં વિશેષ રુચિ હતી અને પ્રસિદ્ધ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વ-વિદ્ હર્બર્ટ સ્પેન્સરના તેઓ અરજા અભ્યાસી હતા, ત્યારે તેઓ વાસ્તવિક આનંદના જિજ્ઞાસુ અને આશાપૂર્ણ નવયુવક હતા. સ્વામી રામના વ્યક્તિત્વની એમના હૃદય ઉપર ચમત્કારિક અસર થઈ હતી. એમના કાવ્યપૂર્ણ હૃદયને રામના ભાવા-વેશથી ત્યાગ અને સંન્યાસનો રંગ ચળ્યો હતો. જતાં પહેલાં એક દિવસે સ્વામી રામની પાસે તેમણે પોતાના કતવ્યનો પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે રામે પ્રથમ તો તેમને પોતાને જ તેનો નિર્ણય કરી લેવાની સલાહ આપી; પરંતુ સરદાર પૂરણસિંહે જ્યારે વારં-વાર આગ્રહપૂર્વક પૂછીને રામની આજ્ઞા માગી, ત્યારે સ્વરૂપના આવેશમાં આવી જઈને રામે તટસ્થપણે સલાહ આપી કે, “તમારા જેવા નવયુવાન માટે તો એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે કે, સંન્યાસ ધારણ કરીને માનવકુલની સેવા કરવી.” વારતલવર્ણની આધુનિક દીનહીન, અજ્ઞાનમય અને અકર્મભૂય લોકસ્થિતિ જોઈને આવા ઉત્સાહી, શક્તિશાળી યુવકને જનસમાજની સેવા કરવાનું જ તલ લેવાની રામ સૂચના અને આજ્ઞા આપે એમાં શું આશ્ચર્ય? અને તે સમયે પૂરણસિંહના હૃદયમાં પણ એનો એવો જ પ્રભાવ પડ્યો. એ આજ્ઞા એમણે શિરોધાર્ય કરી. એનું વર્ણન કરતાં તેઓ પોતે લખે છે કે:—

“સ્વામી રામે પ્રેમાળ હૃદયે અને સ્નેહભર્યાં શબ્દે મારા નામનો ઉલ્લેખ કરતાં મને કહ્યું કે, ‘પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં નો પાઠ કરતો કરતો હું બાપાનને કિનારે ઊતર્યો અને પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં નો જપ કરતો કરતો અહીંથી જાઉં છું. હું સર્વધર્મપરિવહ માટે નહોતો આવ્યો; પરંતુ પૂરણને જીવનનો માર્ગ ખતાવવા આવ્યો હતો.’

“આમ કહી મારા નામ અને જીવનના ધ્યેયની એકતા સમજાવી. એમના ગયા પછી મેં સંન્યાસ આશ્રમ ધારણ કર્યો. મુંડિત શિરે અને કાષાય વસ્ત્ર ધારણ કરી, એમના પ્રેમના રંગમાં રંગાઈ, સ્વામી પૂરણ તરીકે બાપાનમાં હું ત્યારપછી રહ્યો; પણ મારે કહેવું જોઈએ કે, હું એમના આપેલા શિક્ષણ-ને લીધે નહિ, પણ એમના પ્રતિના શક્તિભાવથી અને મારા

પરના એમના અપરોક્ષ પ્રભાવથી આકર્ષાઈને
કારણ કે એમના વેદાન્તનો ઉપદેશ હું જરા ચે
ને આત્યારે પણ સંપૂર્ણ સમજતો હોઉં એમ મને

“એમના અમેરિકા ગયા પછી બે મહિને બાપુ તારા
કોટા લેવરાવ્યો હતો, તે જોઈને મારા ઘણા જાપાની મિત્રો
કહેતા કે, મારા ચહેરામાં અને રામની મુખાદૃતિમાં અદ્ભુત
સામ્ય લાગતું. એમના મુખારવિંદની મારા ચહેરામાં રેખાઓ
ઊતરી આવી હોય એમ જણાતું. એટલું જ નહિ પણ અમારાં
અંતઃકરણની એકતાને પરિણામે અને મારા ભાવની એમના
ભાવ સાથેની તદાકારતાને લીધે મેં એકબે ઠેકાણે વ્યાખ્યાન
આપેલાં; તેમાં માત્ર વિચારો જ નહિ પણ વાક્યોનાં વાક્યો
એમનાં અમેરિકામાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો સાથે જેવા ને તેવા
સ્વરૂપમાં મળી આવતાં. ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી પણ મેં
ઘણી જગ્યાઓએ ભાષણ આપેલાં અને જ્યારે એની નકલો મેં
સ્વામી રામને અમેરિકામાં મોકલી ત્યારે એમના ભાવી વિચારો-
ને મારાં વ્યાખ્યાનોમાં મૂર્તિમાન સ્વરૂપ અપાયેલું તેઓ જોતા.”

સ્વામી રામ જાપાનમાં બે અઠવાડિયાં જેટલો દૂરે સમ-
ય જ રહ્યા હતા, પણ એટલા સમયમાં ચે એમણે અનેક વ્યાખ્યા-
નો આપ્યાં હતાં અને તેઓ ઘણા લોકોના પરિચયમાં આવ્યા
હતા. ખાસ કરીને ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓ ઉપર એમની ઘણી
સારી અસર થઈ હતી. જાપાનના પરિશ્રમશીલ લોકોને જોઈને
રામના અંતઃકરણમાં ભારતવર્ષની આધુનિક આગમ્ન સ્થિતિનું
સચોટ જ્ઞાન થઈ આવ્યું હતું અને એ દેશના ઉત્સાહી લોકોની
એમના ચિત્ત પર જે છાપ પડી હતી, તેનાં દર્શાવે ભારતવર્ષમાં
પાછા આવ્યા પછી અનેક વ્યાખ્યાનોમાં એમણે આપ્યાં છે.
સ્વદેશપ્રીતિ જાલ્યાવસ્થામાંથી જ જાગૃત કરવા માટે કેવી જાતનું
શિક્ષણ ત્યાં અપાય છે, એનું દર્શાવ આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“જાપાનમાં નિશાળે ભણતા પ્રત્યેક જાળક સાથે નીચલા
ભાવની વાતચીત શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે એકાદ વખત પણ
અવશ્ય થાય છે જ.

શિક્ષક:—તારી ઉંમર કેટલી છે ?

આના જવાબમાં વિદ્યાર્થી પોતાની ઉંમર કહી બતાવે છે.
એટલે વળી પાછો શિક્ષક પૂછે છે કે:—

શિક્ષક:—તું આવડેા મોટેા શાથી થયેા ?

વિદ્યાર્થી:—ખેરાક ખાવાથી.

શિક્ષક:—એ ખેરાક કયાંથી ઉત્પન્ન થયેા ?

વિદ્યાર્થી:—આપણા દેશ-જાપાનની જમીનમાંથી.

શિક્ષક:—વારુ, ત્યારે તારું શરીર જાપાનની જ ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે ને એનાથી જ એનું પાલનપોષણ થાય છે. માતાપિતા વડે એ પેદા થયું છે, તો પણ એ માતાપિતાની શક્તિ પણ જાપાનની બહાર તો નથી જ ને ?

વિદ્યાર્થી:—નાજી, નથી જ.

શિક્ષક:—ત્યારે તો જાપાનને—આપણી માતૃભૂમિને પૂરેપૂરેા અધિકાર છે કે, ત્યારે થોડ્ય લાગે ત્યારે તારું શરીર એના ઉપયોગને માટે લઈ લે.

વિદ્યાર્થી:—જી હા, એ વખતે મારું કંઈ પણ બહાનું ચાલે જ નહિ. એટલી જ વાતચીતથી માતૃભૂમિ માટે પ્રાણ સમર્પણ કરવાનો ભાવ જાપાનના વિદ્યાર્થીની નસેનસમાં પ્રવેશ કરી જાય છે.”

આવી જાતનાં બીજાં અનેક દૃષ્ટાંતો ‘નગદ ધર્મ’ ‘આત્મ-કૃપા’ ‘વિદેશના અનુભવ’ વગેરે વ્યાખ્યાનોમાં એમણે આપ્યા છે. ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓની દેશભક્તિનાં ઉદાહરણો આપીને ભારત-વર્ષના તરુણવર્ગના હૃદયમાં ભાવભક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે એમણે એ દ્વારા પ્રયત્ન કર્યો છે. જાપાનના લોકો બુદ્ધધર્મ-વલંબી છે અને તેથી તેઓ ભારતવર્ષના સંન્યાસીની વિદ્વત્તા અને પ્રતિભાના પૂજક અને એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે; છતાં ત્યાંના ઉન્નતિયુગના ઉત્સાહી અને આનંદી લોકોનાં જીવનની પણ રામના અંતઃકરણ ઉપર એવી પ્રબલ છાપ પડી હતી કે, ભારત-વર્ષમાં આંખા પછી સ્થળે સ્થળે એમણે એ લોકોનાં કમંશીલ જીવનનાં, સ્વદેશભક્તિને માટેના ત્યાગનાં અને પરોપકારનાં દૃષ્ટાંતો આપ્યા છે.

પૂનાના પ્રોફેસર છત્રેના સરકસમાં પણ સ્વામીજીએ એક-બે વ્યાખ્યાન આપ્યાં હતાં અને ઉપરાંત પ્રોફેસર છત્રે તથા તેમની સાથે ગયેલા પૂના ચિત્રશાલા પ્રેસવાળા શ્રીયુત વાસુદેવ જી. જોશીએ ત્યાંના હિન્દી વિદ્યાર્થીઓને પરસ્પર સહાયતા કરવા માટે ‘ઇન્ડો-જાપાનીસ કલબ’ સ્થાપવાની બલામણુ કરી હતી.

સ્વામી રામ એ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રોફેસર છત્રે તથા શ્રીયુત જોશીના પરિચયમાં આવ્યા અને તેમાં શ્રીયુત જોશી તો તેમના મંત્રી જેવા બની ગયા હતા. સ્વામી રામે જાપાનમાં તથા અમેરિકામાં ભારતવર્ષવિષયક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને અમેરિકામાં સંસ્થાઓની સ્થાપના કરાવીને હિંદી વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરાવી છે; તે બધી સ્વદેશભક્તિની પ્રેરણાનું મૂળ કારણ શ્રીયુત જોશી છે. સ્વામી રામના જાપાન જવા પહેલાંના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, એમનાં વ્યાખ્યાનો તથા ‘અલિક્’ માસિકપત્રના લેખોમાં કેવલ વેદાન્ત, વેદાન્ત અને વેદાન્તની ગજંતા ગાણ રહી છે. ભારતવર્ષને સંબોધીને એક સ્થળે તેઓ કહે છે કે:—

“ઓ પ્રિય મોહન (ભારતવર્ષ) ! હવે જાગૃત થાઓ ! અવિદ્યાની નિદ્રા બહુ લીધી. બલિહાર થાઉં; વારી જાઉં ! હવે બેઠા થઈ જાઓ. હોશિયાર થાઓ, સંસારરૂપી ગાયનું માખણ ખાઓ, તેને તમારી અંદર પ્રવિષ્ટ થવા દો અથવા એમ કહો કે, ધુતિ (વેદ)રૂપી કામધેનુનું માખણ અર્થાત્ મહાવાક્યમાં નાખી દો. આ શક્તિ (સત્ય)થી ભરેલું ધોણું (જ્ઞાન) ધોણું (ચિત્ત ચિત્તન્ય) મીઠું મીઠું (આનંદરૂપ) માખણ (તત્ત્વ) આપો, એટલે અપૂર્વ બલ પ્રાપ્ત થશે અને શક્તિથી પૂર્ણ બની રહેશે.....ઓ જુઓ, જુઓ, નાનો કૃષ્ણ (હિંદ) જાગ્યો ! ઉં-ઉં-ઉં ના, ના, ઝી ! ઝી ! ! ઝી ! ! ! માતા (સત્વગુણનો પ્રવાહ-ગંગા) એ રક્ષા ઇચ્છતા ઓઠો પર ચોડુંક માખણ મૂક્યું (સોહમ્) મુખમાં આહુતિ પડી ગઈ. (શિવોહમ્) બચ બચ કરતા માખણ ખાવા લાગ્યા (બ્રહ્માસ્મિ). માતા આ પ્રમાણે કેટલીક વાર સુધી પોતાને હાથે માખણ ખવડાવી પોતાને કામે વળગે છે. પહેલાંની ચેઠે જ વલોવવાનું કાર્ય આરંભે છે. વલોણું માટલામાં મૂકે છે અર્થાત્ નવીન શતાબ્દિનો આરંભ થાય છે.....હે ભગવન્ ‘ભારત’ ! આ બધાં માત્ર તને જાગૃત કરવાનાં સાધન છે. નિદ્રામાં પણ વિચિત્ર આનંદ હતો, પરંતુ હવે તો બહુ સૂતા. આરામ કરી તાજ બન્યા છો. રડો છો કેમ ?....જય જય જય !”

આવી રીતેના ઉપદેશ ભારતવર્ષની જાગૃતિ માટે સંન્યાસ આશ્રમના પહેલાંના પત્રોમાં છે; પરંતુ તેમાં એકમાત્ર સાધન

વેદાંતનો ઉપદેશ જ છે; ત્યારે ત્યારપછીનાં વ્યાખ્યાનોમાં સ્થળે સ્થળે અન્ય વિષયની ચર્ચાઓ કરે છે. વિદેશગમન, વર્ણભેદ-નિવારણ, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા, ઉદમી છૂવન વગેરે અનેક દિશાઓમાં સુધારણા કરવાનો માર્ગ સૂચવે છે. પરંતુ રામ જેવા સદ્ગુણી સંન્યાસીના અંતઃકરણમાં જાપાન અને અમેરિકાના સ્વતંત્ર છૂવનની શા માટે છાપ ન પડે? એક બાજુ ભારત વર્ષની પરાધીન અવસ્થા, હરિદ્રતા, અજ્ઞાન અને નિરુદ્ધમ સ્થિતિ જોઈ હોય અને ણીજી બાજુ સામાજિક, રાજકીય અને પ્રત્યેક સાંસારિક વિષયમાં સ્વતંત્રતાના સાધન વડે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરતી પ્રજાનાં ચૈતન્ય જીએ, ત્યારે એમના જેવા લોકહિતરત અને પ્રતાપી મહાપુરુષના મુખમાંથી વ્યાવહારિક સાધનો અને દષ્ટાંતોનો ઉપદેશ કેવી રીતે પ્રકટ થયા વિના રહે?

પ્રોફેસર છત્રેએ એમને અમેરિકા જવા માટે આમંત્ર ક્યો અને તે પ્રમાણે સ્વામી રામ, સ્વામી નારાયણને પૂર્વના પ્રદેશમાં પરિભ્રમણ કરવાની આજ્ઞા કરી, પોતે એકલા તેની સાથે અમેરિકા ગયા. જાપાનમાં થોડો દૂંકો સમય ગાળવા છતાં ચે ત્યાંના લોકોનાં ચિત્ત ઉપર સ્થાયી સંસ્કાર પાડ્યા હતા. એ લોકોને જોઈને એમના અંતઃકરણમાં એવો ભાવ આવતો કે, જાણે એ લોકો મારા સ્વદેશ અને સ્વધર્મજંધુઓ છે. જાપાનમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોમાંથી આપણને ‘સદ્ગતતાનું રહસ્ય’ નામનું એક જ વ્યાખ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. એ વ્યાખ્યાન વિશેષ વિસ્તારપૂર્વક અમેરિકાના લોકો સમક્ષ પાછળથી આવ્યું હતું, છતાં જાપાનના લોકોના સ્વભાવને અનુસરીને જ જે વ્યાખ્યાન અપાયું હતું, તેનો શબ્દશઃ અનુવાદ અમે આપીએ છીએ. આ વ્યાખ્યાન એમના ગુજરાતી ઉપદેશોમાં છાપવામાં નથી આવ્યું અને અમેરિકાના વ્યાખ્યાનની પદ્ધતિ સાથે સરખાવતાં એમાં કેટલી-એક સંગતતા પણ જોવામાં આવે છે, છતાં અમેરિકાના વ્યાખ્યાન કરતાં અદ્ભુત ભાવસામગ્રીનો અને ત્યાંના લોકોને ભારતવર્ષને સહાયતા કરવાની પ્રેરણાનો અપરોક્ષ ઉપદેશ છે.

સદ્ગતતાનું રહસ્ય

(ટાકિયોની ‘હાઇ કોમર્સિયલ કોલેજ’માં આપેલું વ્યાખ્યાન)

“જંધુઓ !

“ જાણદારોએ જોતાં ભારતવર્ષના કરતાં જે વિષયનો વ્યવહાર

જાપાન બુદ્ધિપૂર્વક કરી રહ્યું છે, તે વિષય ઉપર એક ભારતીય અભ્યાગત બ્યાખ્યાન આપે એ શું આશ્ચર્યજનક નથી ? હશે; પરંતુ એક કરતાં વધારે કારણોને લઈને હું આપ લોકોની સમક્ષ ઉપદેશ આપવા માટે ઊભો યાઉં છું.

“કૌઈપણ વિચારને બુદ્ધિપૂર્વક અમલમાં લાવવો એ એક વાત છે અને એના સિદ્ધાન્તને માત્ર સમજી લેવો એ બીજી વાત છે. કૌઈ પણ સામાન્ય સિદ્ધાન્તને અમલમાં મૂકવાથી કૌઈ દેશ કદાચિત્ અત્યારે વિભૂતિસંપન્ન થતો જતો હોય, તો પણ જો એ સિદ્ધાન્તોનો રાષ્ટ્રીય ચિત્તોએ પૂરેપૂરો અભ્યાસ ન કર્યો હોય અને ગંભીર કદંબનાઓ વડે એનું અનુમોદન ન કર્યું હોય, તો એ દેશને અધઃપતન પામવાનો ભય રહે છે. સફળતાપૂર્વક કૌઈ પણ જાતનો રાસાયણિક પ્રયોગ કરનારો મજૂર રસાયણશાસ્ત્રી બની શકતો નથી; કારણ કે એનું એ કામ કદંબના અને યુક્તિ વડે પરિપૂર્ણ નથી. એન્જિનને સારી રીતે ચલાવનારો કોયલા પૂરનારો મજૂર એન્જિનિયર નથી બની જતો; કારણ કે એ તો ચંચળી પેઠે કામ કર્યા કરે છે. એક વૈદ્યની અમે એવી વાત સાંભળી છે કે, જે દરદીના ઘા ઉપર એક અઠવાડિયા સુધી પાટા બાધી રાખતો અને પછી એના ઉપર તલવારનો સ્પર્શ કરીને દરદીને સારા કરી દેતો. એમાં મૂળ કારણ તો એ હતું કે, ઘા ઉઘાડો ન રહેવાથી સારો થઈ જતો, પણ તલવારના સ્પર્શમાં ઘા રુઝાવવાની શક્તિ છે, એમ એ વૈદ્ય કહેતો. શ્રદ્ધાના માયાં એના દરદીઓ પણ એવું જ માનતા. પરંતુ આવી અંધશ્રદ્ધાનું છેવટે એવું પરિણામ આવ્યું કે, જે દરદોમાં પાટા સિવાય બીજા ઉપચારો કરવાની આવશ્યકતા હતી, તેમાં જ્યારે એની સફળતા ન થઈ, ત્યારે લોકોની એનામાં શ્રદ્ધા ન રહી. એટલા માટે વાસ્તવિક ઉપદેશ અને સાચા પ્રયોગ એ જોને સાથે સાથે જ હોવાં જોઈએ.

“વળી બીજું કારણ એ છે કે, જાપાનને હું મારો સ્વદેશ અને જાપાનવાસીઓને મારા દેશજનુઓ માનું છું. હું પ્રમાણે વડે સિદ્ધ કરી આપું તેમ છું કે, તમારા પૂર્વજો ભારતવર્ષ-માંથી જાપાનમાં આવ્યા છે. તમારા પૂર્વજો એ જ મારા પૂર્વજો છે. એટલા માટે કૌઈ પરદેશી તરીકે વહિ, પણ તમારા એક સ્વદેશી બાઈ તરીકે જ હું તમારી સાથે હાથ મેળવવા આવ્યો

હું. એક બીજો પણ ઉદ્દેશ છે કે, જે મને સમાન ભાવ વડે એ સત્તાનો અધિકારી બનાવે છે. હું જન્મથી જ સ્વભાવ, ઠંગ, ટેવ અને લાગણીઓમાં બાપાની છું. આટલી ભૂમિકા પછી હવે હું મારા વ્યાખ્યાનના વિષય ઉપર આવું છું.

“ સદ્વૃત્તાનું રહસ્ય એક સરલ અને ખુલ્લું રહસ્ય છે પ્રત્યેક મનુષ્ય એ વિષયમાં થોડુંઘણું કહી શકે એમ હોય છે અને તમે એનો સામાન્ય સિદ્ધાંતોનું રહસ્ય અનેક વાર સાંભળ્યું પણ હશે; છતાં પણ એ વિષય એટલો બધો મહત્વનો છે કે, લોકોનાં મનમાં ઠસાવવા માટે એના ઉપર જેટલો બાર દબાવે તેટલો ઓછો છે.

પહેલો સિદ્ધાંત-કાર્ય

“ શરૂઆતમાં આપણે આપણી આસપાસની પ્રકૃતિને આ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. બળબળ વહેતાં ઝરણાના સમસ્ત ગ્રંથો અને મહાન શિલાઓના ઉપદેશો અસંદિગ્ધ સ્વરોથી નિરંતર અવિરત કાર્યના મત્રોનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. પ્રકાશ વડે આપણને જોવાની શક્તિ મળે છે. પ્રકાશ પ્રાણીમાત્રને એક મૂળ ઝરણું પૂરું પાડે છે. આ વિષય પર પ્રકાશનો સિદ્ધાંત દેવો લાગુ પડે છે એ આપણે જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણે સાધારણ દીપકના પ્રકાશને લઈએ. દીપકની ઉજ્જવલતાનો મૂલમત્ર એ છે કે, એ પોતાનાં તેલ તથા બત્તીને સાચવી રાખતો નથી. બત્તી, તેલ અને પોતાનું તુચ્છ ‘હુંપણું’-એટલે પોતાની જાતનો પણ તે ઉપયોગ કરતો બાંધે છે અને એનું સ્વાભાવિક પરિણામ એને ગોરવના રૂપમાં મળે છે. દીપક એમ કહે છે કે, તમારી જાતને બચાવવા જતાં, એટલે કે સાચવી રાખવા જતાં-તમે પોતે જ નાશ પામશો. જે તમે તમારા શરીરને માટે આરામ ધર્યો, જો વિલાસ અને ઇન્દ્રિયોનાં સુખમાં તમે તમારો સમય નષ્ટ કરશો, તો તમે સલામત નથી રહેવાના. બીજી રીતે કહીએ તો અકર્મણ્યતા તમને મૃત્યુના સુખમાં હોમી દેશે, કર્મણ્યતા-કેવળ કર્મણ્યતા જ જીવન છે. બાધેલા તળાવ અને વહેતી નદી બધી જરા દષ્ટિ કરો. નદીનું બળબળ વહેતું બિલોરી કાચ જેવું પાણી હંમેશાં તાજું, સ્વચ્છ, મનોહર અને સહેજે પીવા જેવું હોય; પરંતુ બાધેલા તળાવનું પાણી જોશો તો ઠેવું મેલું,

ગંધાતું અને ઘૂણા ઊપજે એવું હોય છે. જો તમે સફળતા ઇચ્છતા હો, તો કાર્યનો માર્ગ ચૂંટી કરો. નદીનો નિરંતર ગતિનું અનુકરણ કરો. જે મનુષ્ય પોતાની જાતરૂપી તેલ અને ઝત્તીને સારાવી રાખવા પાછળ જ પોતાનો સમય શુભાવે છે, તેને માટે સફળતાની કાંઈ પણ આશા નથી. નિરંતર આગળ વધવાની, અન્ય વસ્તુઓને હિંમેશાં પોતાનામાં મેળવી દેવાની, નિત્ય પોતાને પરિસ્થિતિને અનુકૂળ બનાવવાની અને પદ્ધતિપુરઃસર કાર્ય કરવાની નદીની નીતિનું અનુકરણ કરો. સફળતાનો પહેલો સિદ્ધાંત છે કામ, કામ અને વિશ્વામહીન કામ, 'સારા-માથી વધુ સારા થતાં થતાં નિત્ય આગળ વધે જવું.' એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જો તમે કામ કરશો, તો તમને માલૂમ પડશે કે, 'નાના બનવું જોઈતું સહેલું છે, એટલું જ મહાન બનવું પણ સહેલું છે.'

બીજો સિદ્ધાંત-આત્મબલિ

“પ્રત્યેક મનુષ્યને ધોળી ચીજો વહાલી લાગે છે. એ શ્વેત પદાર્થો સર્વત્ર પ્રેમપાત્ર થઈ પડે છે, એનું કારણ આપણે સમજી શકીએ. શ્વેતની સફળતાનું કારણ આપણને સમજાવું જોઈએ. કાળી વસ્તુઓ પ્રતિ બધાને ઘૂણા ઊપજે છે, એનો બધે નિરાદર થાય છે. એનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. આટલી વાત ઉપરથી આપણે એનું કારણ શોધી કાઢવું જોઈએ. પદાર્થ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આપણને રંગના અમલકારનાં મૂળતત્ત્વો સમજાવે છે. લાલ રંગ લાલ નથી, લીલો લીલો નથી, કાળો કાળો નથી અને બધી વસ્તુઓ જેવા રંગની દેખાય છે તેવી વાસ્તવિક રીતે નથી, એમ એ શાસ્ત્ર કહે છે. લાલ શુભાબનું કૃત સૂર્યના પ્રકાશમાંથી મળતા લાલ રંગને પાછો વાળવાથી-તેનો પ્રતિરોધ કરવાથી જ પોતાનો ચોક્કસ લાલ-શુભાબી રંગ મેળવે છે. સૂર્યનાં કિરણોમાંથી શુભાબી (લાલ) સિવાયના બીજા બધા રંગને શુભાબનું પુષ્પ પોતાની અંદર લીન કરી નાખે છે. ઘાસનું લીલું પાંદડું પ્રકાશના બીજા બધા રંગોને પોતાનામાં લીન કરી નાખે છે અને જે રંગને એ નથી ચૂંટી કરતું તેને પાછો વાળે છે અને એને લીધે એ પાછા વાળેલા રંગને લીધે જ-એ લીલું અને તાજું લાગે છે. કાળી વસ્તુઓમાં પ્રકાશના બધા રંગોને પોતાનામાં લીન કરી નાખવાનો અને કોઈ પણ રંગને

પાછો નહિ વાળવાનો ગુણ રહેલો હોય છે. એ પદાર્થોમાં આત્મ-
ત્યાગ અને દાનનો ભાવ નામમાત્ર પણ હોતો નથી. તેઓ એક
પણ કિરણનો ત્યાગ કરતા નથી. જે કંઈ તે પ્રાપ્ત કરે છે, તેનો
કિંચિત્ માત્ર અંશ પણ તેઓ પાછો નથી વાળતાં. આવી રીતે
પ્રકૃતિ તમને દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે, કે જે કંઈ મનુષ્ય પોતાના
પડોશીને પોતાની મેળવેલી વસ્તુઓ આપવાની ના પાડે છે, તે
કેયલાના જેવા કાળા ઠહેવાય છે. વાસ્તવિક રીતે દાન એ જ
પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. સર્વસ્વત્યાગ, જે કંઈ આપણને મળે તે
આપણા પડોશીઓને તરત જ આપી દેવું, એ જ ગૌર બનવા-
ની કૃત્તી છે. ધોળી વસ્તુઓના આ ગુણને પ્રાપ્ત કર્યો, એટલે
તમે સહેલાઈથી સફળતા મેળવશો. હવે સદ્દેહ-બ્રવેત-ધોળા-
ગૌર વર્ણથી હું શું કહેવા માગું છું? શું એનો અર્થ 'યુરોપ-
ના લોકો' એવો થાય છે? ના, કેવળ 'યુરોપના લોકો' એમ જ
નહિ, પણ સદ્દેહ કાચ, સદ્દેહ મોતી, સદ્દેહ બલક, સદ્દેહ બરફ,
વિશુદ્ધતા અને પવિત્રતાનાં બધાં ચિહ્નો તમારાં મહાન શિક્ષક
છે. એટલા માટે બલિદાનની ભાવનાને ગ્રહણ કરો અને
તમને જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય તેને બીજાઓ ઉપર પ્રતિ-
બિંબિત કરો. સ્વામી શોષકવૃત્તિ નહિ રાખો એટલે તમે સદ્દેહ
થઈ જશો. અંકુરના રૂપમાં કૃત્તી નીકળીને વૃક્ષ થવા માટે
બીજને પોતાના સ્વરૂપનો નાશ સહન કરવો પડે છે; એ જ
પ્રમાણે સંપૂર્ણ આત્મોત્તતિનું અંતિમ પરિણામ સફળતા છે.
બધા શિક્ષકો મારા આ કથનનું સમર્થન કરશે કે, આપણે
જ્ઞાનનો પ્રકાશ જોટલો વધારે ફેલાવીએ છીએ, તેટલો આપણે
વધારે મેળવતા જઈએ છીએ.

ત્રાણે શિક્ષાન્ત-આત્મવિસ્મૃતિ

“વિદ્યાર્થીઓ સારી પેઠે જાણે છે કે, પોતાની સાહિત્યની
સલાઓમાં વ્યાખ્યાન આપતી વખતે જ્યાં એવો વિચાર એમના
મનમાં આવે છે કે, ‘હું વ્યાખ્યાન આપું છું’ એટલે એમનું
વ્યાખ્યાન બગડી જાય છે. કામ કરતી વખતે પોતાના તુચ્છ
અહંભાવને જૂઠ્ઠી જાઓ અને જીવ દઈને એમાં તદ્દુપ થઈ
જાઓ, એટલે તમે સફળતા પ્રાપ્ત કર્યો. તમે કંઈ પણ જાતનો
માત્ર વિચાર જ કરતા હો, તો પણ તે વિચારરૂપ જ બની જાઓ
એટલે તમે સફળ થશો. કંઈ પણ કામમાં લાગી ગયા હો

તો તે કામમય બની જશે. એટલે સફલતા મેળવશે જ. સફલતા મેળવવાનો આ જ માત્ર એક ઉપાય છે. કેાઈએ ઠીક જ કહ્યું છે કે:—

‘મુક્ત થઈશ હું ક્યારે ? જ્યારે ‘હું’ નહિ રહે ત્યારે.’

ભારતવર્ષના જે રજપૂત નવજીવનોની એક વાત છે. એ બંનેએ ભારતના મોગલસમ્રાટ અકબરની પાસે જઈને નોકરીની માગણી કરી. શહેનશાહ અકબરે તેઓને તેમની યોગ્યતા પૂછી, એટલે તેઓએ કહ્યું કે, અમે શૂરવીર છીએ. અકબરે તેઓને પોતાના કહેવાનું પ્રમાણ બતાવવા કહ્યું. બંનેએ પોતાના ખંજર મ્યાનમાંથી બહાર કાઢ્યાં. અકબરના દરબારમાં જે વીજળીઓ ચમકવા માંડી. ખંજરોનો ચળકાટ બે વીરોની આંતરિક શૂરવીરતાનો નમૂનો હતો. તરત જ ખંજરની બે અણીઓ ખંને શરીરમાં પેસી ગઈ! બંનેએ પોતાનાં ખંજરોની અણી એકબીજાની છાતી પર ધરી અને નિર્ગમ શાંતિપૂર્વક ખંજર પર છાતી રાખીને પોતાની શૂરવીરતાનું પ્રમાણ દેખાડી આપ્યું. બંને શરીર ભૂમિ પર પડ્યાં, આત્માની એકતા થઈ અને એ બંને જણા વીર સિદ્ધ થયા. ઉત્પત્તિના આ યુગમાં આ કહાણી આઘાત પહોંચાડે એવી છે; પણ મારો ઉદ્દેશ વાર્તા પ્રતિ નહિ, પણ એમાંથી મળતા ઉપદેશ પ્રતિ લક્ષ આપવાનો છે. આ વાત ઉપરથી એમ શિક્ષણ મળે છે કે, પોતાના હુમ્મશ અહંભાવનો ઉત્સર્ગ કરી નાખો, પોતાનું કામ કરવામાં એ કુદ્ર અહંકારને ભૂલી જાઓ; એટલે સફલતા સાક્ષાત્ તમારી સમક્ષ આવીને બેસી રહેશે. એ સિવાય બીજું પરિણામ આવવાનો સંભવ જ નથી. શું હું એમ ન કહી શકું કે સફલતા પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં સફળતાની ઇચ્છાનો તમારા કામમાં અંત આવવો જોઈએ ?

ત્રીથો સિદ્ધાન્ત-સાર્વભૌમ પ્રેમ

“પ્રેમ સફલતાનો એક વળી બીજો સિદ્ધાન્ત છે. પ્રેમ કરો અને પ્રેમ પ્રાપ્ત કરો એ જ એનું લક્ષ્ય છે. હાથને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે શરીરનાં બધાં અંગો સાથે પ્રેમ રાખવો પડશે. જો એ પોતાને શરીરથી જુદો સમજીને વિચાર કરે કે, મારી કમાણીનો લાભ આપું શરીર શા માટે પામે ? તો એમાં એને લાભ થનાર નથી; એથી તો ભલકું એને પોતાને

પણ મરવું પડશે. પોતાના સ્વાથી વિચારોમાં હઠ રાખવી હોય તો પોતાની લેખિની અથવા તલવારના પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલા આહારને હાથે સુખમાં ન નાખવો જોઈએ, પણ પોતે સ્વાથી છે એટલા માટે બધા પૌષ્ટિક પદાર્થોને પોતાની આમડી ચીરીને અંદર નાખવા જોઈએ અને શરીરનાં બીજાં અંગોને પોતે કરેલા પરિશ્રમનો લાભ ન લેવા દેવો જોઈએ. આવી રીતે અન્ન બહારથી ભરવાથી મધમાખીના ડંખથી ફૂલી ગયેલા અંગની પેઠે હાથ નડો દેખાશે ખરો, પરંતુ એવી બડાઈ તો હિતના કરતાં વિશેષ અહિત કરનારી જ થઈ પડશે. સોજે ચડે એ કાંઈ આરોગ્ય અથવા ઉન્નતિ નથી અને એવી સ્વાથી ક્રિયાથી તો એ અવશ્ય મરી જવાનો. હાથ તો ત્યારે જ પુષ્ટ અને સમૃદ્ધ થઈ શકે કે, જ્યારે એ શરીરનાં બધાં અંગો સાથે પોતાનો અહંભાવ છોડીને પોતાની એકતાનો વાસ્તવિક અનુભવ કરે અને બધાંના હિતથી પોતાનું હિત છુટું ન સમજે.

સહકારીપણું એ માત્ર પ્રેમનું બાહ્ય પ્રકટ લક્ષણ છે. સહકારીપણાના ઉપયોગના સંબંધમાં તમે ઘણું સંભળતા રહો છો, એ વિષયમાં વિસ્તારપૂર્વક કહેવું જરૂરનું નથી. તમારા હૃદયિક પ્રેમમાંથી એ સહકારીપણાનો ઉદ્ભવ થવો જોઈએ. પ્રેમ મધ બની જતાં જ સમજાવે છે, તમે સફળ નીવડશો. જે વેપારી પોતાનાં ગ્રાહકોના સ્વાર્થને પોતાનો સ્વાર્થ નથી સમજતો, તે સફળતા નથી પ્રાપ્ત કરી શકતો. સમૃદ્ધિવાન થવા માટે એણે પોતાના ગ્રાહકો સાથે પ્રેમ રાખવો જોઈએ. હૃદયથી એણે એમની સેવા કરવી જોઈએ.

પાંચમો સિદ્ધાન્ત-પ્રસન્નતા

“ત્યાર પછી જે વસ્તુ સફળતા સંપાદન કરવામાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન લોગવે છે, તે પ્રસન્નતા છે. મારા ભાઈઓ ! તમે સ્વભાવથી જ પ્રસન્નચિત્ત છો; તમારા ખીલતા ચહેરા પરનાં હાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે; તમે તો હસતાં પુખ્તો છો; તમે માનવ-જાતિની હસતી કુચુમ્બકીઓ છો; તમે મૂર્તિમાન આનંદ છો. હું તમને એમ કહેવા માગું છું કે, સમયના અંત સુધી તમારા જીવનનું આ લક્ષણ કાયમ રાખજો. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે, કોની રક્ષા કેવી રીતે થઈ શકે ?

“તમારા પ્રયત્નોનો ગંદલો મેળવવા માટે ચિન્તા ન કરો.

ભવિષ્યની પરવા ન રાખો, સંશયોનો ત્યાગ કરો. સફળતા અને અસફળતાનો વિચાર જ ન કરો. કેવળ કાર્યને ખાતર જ કાર્ય કરો, કામ પોતે જ પોતાનો પૂરતો બદલો છે. ભૂતકાળની ઉપર ખિન્ન થયા વિના અને ભવિષ્યની કોઈ પણ ચિન્તા કર્યા વિના વર્તમાનમાં કામ કરો, કામ કરો અને કામ કરો. આ ભાવ તમને પ્રત્યેક અવસ્થામાં પ્રસન્ન રાખશે. સવજન ધીજને ફળીભૂત થયા માટે હવા, પાણી અને માટીની જેટલા પ્રમાણમાં આવશ્યકતા હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં કાર્યકારણના અનાદિત નિયમ પ્રમાણે એ ધીજ એ વસ્તુઓને પોતાના ભણી ખેંચી લે છે. એ જ નિયમાનુસાર પ્રકૃતિ પ્રસન્નચિત્ત કમંઠ કાર્યકર્તાને પ્રત્યેક પ્રકારની સહાયતા આપવાનું વચન આપે છે. 'જે કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, એનો સદુપયોગ કરવો એ જ અધિક પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે.' કોઈ અંધારી રાત્રિએ તમારે વીસ માઈલની યાત્રા કરવાની હોય અને તમારા હાથના ફાનસનો પ્રકાશ માત્ર દશ ફૂટ સુધી જ પહોંચતો હોય, તો બધા અપ્રકાશિત (અંધારાવાળા) માર્ગનો વિચાર ન કર્યો કરતાં જેટલા માર્ગ પર પ્રકાશ પડતો હોય એટલો રસ્તો કાપી નાખો; એટલે બીજા દશ ફૂટના રસ્તા ઉપર સહેજે પ્રકાશ પડશે અને એમ કરતાં કરતાં માર્ગમાં કોઈ પણ ઠેકાણે અંધારું નહિ રહે. આ જ નિયમ પ્રમાણે કોઈ પણ વાસ્તવિક અને ઉત્સુક કાર્યકર્તાને એક આવશ્યક નિયમાનુસાર પોતાના માર્ગમાં કોઈ અંધકારમય પ્રદેશ મળતો જ નથી. આમ હોય છે; તો પછી કાર્યના સંબંધમાં ચિન્તાઅસ્ત બનીને આપણે હૃદયને શા માટે દુર્ગંજ બનાવીએ ? જે લોકો તરવાનું નથી જાણતા તેઓ કહાચિત્ અકસ્માત પાણીમાં પડી જાય, તો માત્ર પોતાના ચિત્તની સમતાને લીધે પણ પોતાની રક્ષા કરી શકે છે. મનુષ્યના શરીરનું ગુરુત્વ પાણીના ગુરુત્વ કરતાં ઓછું હોવાથી સહેજે એ પાણી ઉપર તર્યા કરશે; પરંતુ સાધારણ મનુષ્યના ચિત્તની સ્થિરતા રહી શકતી નથી અને પોતાના તરતા રહેવાના પ્રયત્નમાં જ તેઓ જેમ ફૂળી જાય છે, તેમ ભાવી સફળતાની વ્યથતા જ ઘણેભાગે અસફળતાનું કારણ થઈ પડે છે)

“સફળતાની પાછળ દોડવાના અને ભવિષ્યને વળગી રહેવાના સ્વભાવને આપણે ઓળખી લેવો જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય પોતાની સ્વા. રા. ૧૨

છાયા પકડવા જાય એના જેવું એ છે. અત્યંત કાલ સુધી ભલે એની પાછળ હોડ્યા કરે, પણ એની છાયા એના હાથમાં કદી નહિ આવે; પરંતુ જો છાયા તરફ પીઠ ફેરવીને સૂચના તરફ દૃષ્ટિ કરે, તો પછી જુઓ કે એ જ છાયા એની પાછળ પાછળ હોડતી આવે છે કે નહિ. એવી જ રીતે જેવી તમે સફળતાની ભણી પીઠ ફેરવશો, જેવા તમે પરિણામની ચિન્તાનો ત્યાગ કરશો, ત્યાં તમે તમારી ઉદ્યોગશક્તિને તમારા ઉપરિચિત કર્તવ્યની ઉપર એકાગ્ર કરશો, કે સફલતા તમારી સાથે જ થઈ જાય છે, તમારી પાછળ પાછળ હોડતી આવે છે. એટલા માટે સફળતાની પાછળ પાછળ ન હોડશો, સફળતાને તમારું લક્ષ્ય ન બનાવશો. આમ કરશો ત્યારે જ માત્ર સફલતા તમને શોધતી આવશે. કેાંઈ પણ ન્યાયાલયમાં ન્યાયાધીશને પોતાની કચેરી ભરવા માટે વાહીપ્રતિવાહીઓ, વકીલો અને પટાવાળાઓ વગેરેને બોલાવવાની જરૂર નથી પડતી. ન્યાયાધીશને તો જાતે પોતાના ન્યાયાસન ઉપર ખેસી જવાની જ આવશ્યકતા છે; પછી સર્વ વ્યવહારો એની સામે આપોઆપ પ્રકટ થઈ જાય છે. વહાલા મિત્રો! આ જ સફળતાની ચાવી છે. અત્યંત પ્રસન્નતાથી તમારાં કર્તવ્યનું પાલન કરતા રહો, એટલે સફળતાને માટે તમારે જે જે આવશ્યકતાઓ હશે, એ બધી તમારા ચરણમાં આવીને પડશે.

છઠ્ઠો સિદ્ધાન્ત-નિર્ભયતા

“હવે એક બીજો સિદ્ધાન્ત તમારી સમક્ષ મૂકીને જેના ભણી હું તમારું ધ્યાન ખેચું છું અને જેની વાસ્તવિકતા સ્વાનુભવ વડે સિદ્ધ કરવાનો હું તમને આગ્રહ કરું છું, તે નિર્ભયતા છે. એક જ દૃષ્ટિપાતથી સિંહને વશીભૂત કરી શકાય છે, એક જ દૃષ્ટિથી ધનુને શાંત કરી શકાય છે, એક જ નિર્ભય પ્રહારથી વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હિમાલયનાં ઘન જંગલોમાં હું ક્યો છું; ચિત્તા, રીંછ, વરુ અને ઝેરી પ્રાણીઓ મને મળ્યાં છે; પરંતુ કેાંઈ પણ જાતની હાનિ મને નથી થઈ. જંગલી જતાવરો ભણી નિઃશંકભાવથી સીધો દૃષ્ટિપાત કયો, મેત્રેનેત્ર મળ્યાં; એટલે હિંસક પ્રાણીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયાં અને ભયંકર કહેવાતાં પશુઓ આદ્યાં ગયાં. આ નિર્ભયતાનું પરિણામ છે. તમે નિર્ભય થશો એટલે તમને કેાંઈ પણ નુકસાન નહિ કરી શકે.

“કળૂતર બિલાડીને લોધને કેવી રીતે પોતાની આંખો બંધ કરી દે છે એ તમે જોયું હશે. એ કદાચિત્ એમ સમજતું હોય છે કે, એ બિલાડીને નથી લોધ શકતું તેથી બિલાડી પણ એને નહિ દેખતી હોય; પરંતુ પરિણામ એ જ આવે છે કે, બિલાડી તેના ઉપર તરાપ મારે છે અને એનો શિકાર કરે છે. નિર્ભયતાથી ચિત્તાને પણ પાળી શકાય છે અને ભયભીતને તો બિલાડી પણ ખાઈ જાય છે.

“તમે જોયું હશે કે, કાંપતો હાથ એક વાસણમાંથી કોઈ પણ પ્રવાહી પદાર્થ ખીબા વાસણમાં નથી નાખી શકતો. એમ કરવા જતાં વસ્તુ ઢંળી જાય છે; પરંતુ સ્થિર નિઃશંક હાથ એક પણ ટીપું નીચે ઢાળ્યા વગર મૂલ્યવાન પ્રવાહી પદાર્થને હેરવીફેરવી શકે છે. આમ અહીં પણ પ્રકૃતિ તમને અજ્ઞેય ઓજસ્વિતાનો ઉપદેશ આપી રહી છે.

“એક વાર એક પંતળી સિપાઈ કોઈ આગબોટ ઉપર કોઈ એપી રોગથી માંદો પડ્યો. આગબોટના ડોક્ટરે એને આગબોટમાંથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાનો હુકમ કરમાવ્યો. આ ડોક્ટરે કોઈ કોઈ વાર પ્રાણવધનો દંડ કરે છે. પેલા સિપાઈને આની ખબર પડી ગઈ. શત્રુથી ઘેરાઈ જાય ત્યારે સાધારણ લોકોમાં પણ નિર્ભયતા ભડકી ઊઠે છે. અસીમ શક્તિ વડે સિપાઈ ઊછળી ઊઠ્યો અને નિર્ભય બની ગયો. એ સીધો ડોક્ટરની પાસે પહોંચ્યો અને પોતાની પિસ્તોલ એના ભણી સીધી તાંદ્રીને બોલ્યો કે, ‘શું હું માંદો છું? તમે એવું કહો છો? હું તમને ગોળીથી ઠાર કરીશ.’ આટલું સાંભળતાં જ ડોક્ટરે તરત જ એને નીરોળી હોવાનું પ્રમાણપત્ર (સર્ટિફિકેટ) લખી આપ્યું. નિરાશા જ નિર્ભયતા છે; માટે એનાથી બચો. નિર્ભયતા જ સમસ્ત શક્તિનું મૂળ છે; માટે મારા આ-‘નિર્ભયતા’ શબ્દની ઉપર ધ્યાન આપો. નિર્ભય થઈ જાઓ.

સાતમેા સિદ્ધાંત-સ્વાવલંબન

“છેવટનો છતાં નજીવો નહિ, પરંતુ સફળતાનો ધાર્મિક સિદ્ધાંત અથવા સફળતાની સ્વયં કૃત્રી સ્વાવલંબન અર્થાત્ આત્મ-નિર્ભરતા છે. મને જો કોઈ એક શબ્દમાં જ મારું તરવ-સાન કહી દેવાનું કહે, તો હું એમ જ કહીશ કે, ‘સ્વાવલંબન’-આત્માનું જ્ઞાન. હે મનુષ્ય ! સાંભળ, તું તારા આત્માને ઓળખી.

લે. એ સાચું છે-ખરેખર અક્ષરેઅક્ષર સાચું છે કે, જ્યારે તમે તમારી પોતાની જાતને સહાય કરો છો, ત્યારે ઈશ્વર પણ તમારી સહાયતા કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. દૈવ તમારી સહાયતા કરવા બાંધાયેલું છે. એ સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે અને અનુભવ કરી શકાય એમ છે કે, તમારો આત્મા જ સાક્ષાત ઈશ્વર છે, અનંત છે, સર્વશક્તિમાન છે. એ એક વાસ્તવિક સત્તા છે કે, જે પ્રયોગ અને અનુભવથી ખાતરી કરવાની આશા રાખે છે. ખરેખર, તમારા આત્મા ઉપર નિર્ભર રહો; એટલે તમે બધું યે કરી શકશો. તમારી સામે કશું યે અસંભવિત નહિ રહે.

“સિંહ વનરાજ કહેવાય છે. એ પોતાની જાત પર નિર્ભર રહે છે. એ હિંમતવાન, બળવાન અને બધી મુસીબતો ઉપર વિજયી નીવડે છે; કારણ કે એ હંમેશાં સ્વસ્થ રહે છે. પરંતુ હાથી પોતાના શત્રુઓથી હંમેશાં ભયભીત રહે છે. હાથીઓ હંમેશાં પોતાનાં ટોળાં બાંધીને રહે છે અને સૂતી વખતે પોતાની રક્ષાને માટે ચોકીદાર નિયત કરી રાખે છે. એમાંથી કંઈ પણ પોતાની જાત ઉપર અથવા પોતાના સામર્થ્ય ઉપર વિશ્વાસ નથી રાખી શકતો. તેઓ પોતાને નિર્બળ માને છે અને એ માન્યતા પ્રમાણે તેઓને નિર્બળ રહેવું પડે છે. સિંહની એક સાહસી અપટ એને ભયભીત કરી મૂકે છે અને હાથીઓનું મોઢું ટોળું ગભરાઈ જાય છે. ધારે તો હરતાકરતા પહાડ જેવો એક જ હાથી વીસ સિંહોને પોતાના પગતળે છૂંદી નાખે તેવો હોય છે.

“પોતાના બાપના વારસાની મિલકત સમભાગે વહેંચી લીધી હતી, તેવા બે ભાઈઓની એક શિખામણ લેવા જેવી વાત છે. થોડાં વયે પછી એક તો ગરીબ થઈ ગયો અને બીજાએ પોતાની સંપત્તિ અનેકગણી વધારી દીધી. જે લક્ષાધીશ થઈ ગયો હતો, તેણે કંઈના ‘કેમ અને કેવી રીતે એમ થયું’ એવા પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જવાબ આપ્યો કે, ‘મારો ભાઈ હંમેશાં બધાને કદા કરતો હતો કે, ‘જાઓ, જાઓ,’ અને હું કહેતો હતો કે, ‘આવો, આવો.’ આનો ખરો અર્થ એવો છે કે, એક તો પોતાના નરમ નરમ મુવાળા ગાદીતક્રિયા ઉપર પડ્યો રહેતો અને નોકરોને હુકમ કયાં કરતો કે, ‘જાઓ, જાઓ, અમુક કામ કરો’ અને બીજો પોતાનું કામ જાતે કરવા મંડી પડતો અને પોતાના નોકરોને પોતાની સાથે કામ કરવા બોલાવતો અને

કહેતો કે, ‘આવો, આવો, આ કામ કરો.’ એક પોતાની શક્તિ પર નિર્ભર હતો, એથી એના નોકરો તથા ધનની વૃદ્ધિ થઈ અને ધીમે પોતાના નોકરોને હુકમ કરતો હતો કે, ‘જાઓ, જાઓ,’ તેથી એના નોકરો ચાલ્યા ગયા અને એની સંપત્તિએ પણ એની ‘જાઓ, જાઓ,’ની આજ્ઞાનું પાલન કરીને એને એકલો કરી મૂક્યો. રામ કહે છે કે, ‘આવો, આવો’ અને મારી સફળતા અને આનંદમાં ભાગીદાર થાઓ. ભાઈઓ, મિત્રો, દેશવાસીઓ ! સાચી વાત તો આવી છે. મનુષ્ય પોતાના ભાગ્યને પોતે જ માલિક છે. જાપાનવાસીઓ ! મને તમારી પાસે મારા વિચાર પ્રકટ કરવાનો ધીમે ઠાઈ પ્રસંગ આવશે, તો સ્પષ્ટ બતાવી શકાય એમ છે કે, કયાકહાણીઓ અને પૌરાણિક વાર્તાઓ પર વિશ્વાસ રાખવાનો અને પોતાની બહાર આપણું કેન્દ્ર માનવાનો ઠાઈ પણ પ્રમાણયુક્ત આધાર નથી. એક શુભામ પણ પોતાની શુભામગીરીની માન્યતામાં સ્વતંત્ર હોવાને લીધે શુભામ રહે છે. સ્વાધીનતાથી આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ; આપણી સ્વાધીનતાનો નાશ થતાં જ આપણે કદ લોગવવાં પડે છે અને આપણી સ્વાધીનતા જ આપણને શુભામ બનાવે છે; તો પછી આપણે શા માટે વિલાપ કરીએ અને હાયવોય કરીને પોતાની સામાજિક તથા શારીરિક સ્વાધીનતાને માટે આપણી સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ ન કરીએ ?

“રામ જે ધર્મ જાપાનમાં લાવ્યો છે તે ધર્મ એ જ છે કે, જે સૈકાઓ પહેલાં બુદ્ધના અનુયાયીઓ અહીં લાવ્યા હતા. પરંતુ વર્તમાનયુગની આવશ્યકતાઓને ઉપયોગી થઈ પડે એટલા માટે ખાસ કરીને ભિન્ન સ્થિતિ-મિંદુથી એ ધર્મનો ઉઠાપોહ કરવાની આવશ્યકતા છે. પાશ્ચાત્ય પદાર્થવિજ્ઞાન અને તરવજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી એના પર પ્રકાશ પાડવાનો છે. મારા ધર્મના મૂળ અને આવશ્યક સિદ્ધાંતોનું વર્ણન જર્મનીના ઠવિ ગેટેના શબ્દોમાં આવી રીતે થઈ શકે છે:-

“ ‘હું’ તમને મનુષ્યનો પરમ બ્યવસાય શું છે એ કહું છું. મારી પહેલાં ઠાઈ જગત નહોતું; આ મારી સૃષ્ટિ છે. એ હું જ હતો. કે જેણે સૂર્યને સમુદ્રમાંથી બહાર કાઢ્યો અને અન્દ્રે પોતાની પરિવર્તનશીલ ગતિ મારી સાથે જ શરૂ કરી.’

“એક વાર તમે આનો અનુભવ કરો એટલે તમે એ જ સંજો

સ્વતંત્ર થશે. એક જ વાર તમે એ અનુભવ કરશો, એટલે તમે સફળ નીવડશો. માત્ર એક જ વખત આવો અનુભવ કરશો, એટલે મલિન કારાગૃહ પણ સુંદર નંદનવનના રૂપમાં બદલાઈ જશે.”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

૧૭-સ્વામી રામ અમેરિકામાં

“સ્વામી રામ કેવા એક સાચા સાધુ તરીકે રહેતા; કેલિફોર્નિયાના પર્વતીય પ્રદેશના અસંખ્ય આશ્વમ્બુજોનાં કેવા પ્રેમથી તેમણે હૃદય હરી લીધા હતાં; જે વર્તમાનપત્રોમાં પોતાના વ્યાખ્યાન તથા કાર્યના ગુણાનુવાદ છપાતા, તે બધાને કેવી નિઃસ્પૃહતાથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેતા; એમનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે આવનારા શ્રોતાવર્ગની પાસેથી સભા ભરવા માટે થતા ખર્ચ માટે કોઈ પણ જાતની ફી ન રાખતાં, બેવડું એનો સમસ્ત ખર્ચ ઉપાડી લેવા પોતાના એક ધનાઢ્ય મિત્રને કેવા આગ્રહપૂર્વક આજ્ઞા કરી હતી કે, ‘બેસક, તમારે સભાઓનો ખર્ચ ઉપાડી લેવો જોઈએ.’ આવાં આવાં એમનાં અનેક મીઠા મંરમરણોનું, અમેરિકાના આ (સાન્ફ્રાન્સિસ્કો) વિભાગમાં એવી ઘણી વ્યક્તિઓ છે કે, જેઓ પ્રેમભર્યા બાવે રમરમ્ય કથાં કરે છે. અમેરિકામાં અત્યાર મુખીમાં આવેલા બધા હિંદુઓમાં એ સર્વશ્રેષ્ઠ હિંદુ હતા. તેઓ એક સાચા સંત અને વિરક્ત સંન્યાસી હતા એમના જીવનમાં આર્યોની અધ્યાત્મવિદ્યાના સર્વોત્તમ સિદ્ધાંતોનું દિગ્દર્શન થતું. જે વિશ્વપ્રેમનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો એમણે અવિરત પરિશ્રમ કર્યો હતો, એ પ્રેમમાં એમના આત્માના વિશુદ્ધ પ્રતિબિંબ દેખાતા.”

(લાક્ષા હરદયાળ એમં એં એ અમેરિકાથી કવચતાના “મોહર્ન રિવ્યુ” નામના માસિક પત્રમાં જુનાઈ ૧૯૧૧ માં લખેલો ગુણાનુવાદ.)

જાપાનમાં માત્ર ચૌદ દિવસ જેટલો દૂંકો સમય ગાળી, ત્યાંના ઉઘમી લોકોને પણ સફલતાના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્તો સમજાવી, એમનાં ધર્મરહસ્યોની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા સ્વામી રામ સોનાં અંતઃકરણમાં લગવાનું શુદ્ધનાં ત્યાગ, જ્ઞાન અને વિશ્વપ્રેમની પ્રતિમા પાડી, પ્રોફેસર વિષ્ણુપંત છત્રેના સરકસ સાથે અમેરિકા સિધાવ્યા. ઇ. સ. ૧૯૦૨ ના નવેમ્બર માસમાં ત્યાં પહોંચ્યા. પછી થોડો કાલ તો છત્રેજીના સરકસ સાથે જ

પરિશ્રમથી ક્યું, પણ ત્યાર પછી જેમ જેમ ત્યાંના સ્વાતંત્ર્ય-પ્રિય લોકોના સમાગમમાં આવતા ગયા, તેમ તેમ એ લોકોનાં ભક્તિભાવ એટલાં બધાં વધી ગયાં કે, સ્ટાટલ નગરના સદૃઢ્ય સજ્જનોએ શ્રીયુત છત્રેની પાસેથી એ સમર્થ વ્યક્તિને છીનવી લીધી; હતાં પણ શ્રીયુત વાસુદેવજી જોશી જ્યાં સુધી સ્વામી રામના પરિચયમાં રહ્યા, ત્યાં સુધી ભારતવર્ષની ઉન્નતિને માટે વળતોવળત સ્વામીજી પાસે એ વિષયનાં વ્યાખ્યાન અપાવતા. જે જીવનમાં વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો અપરોક્ષ અનુભવ રોગરગમાં વ્યાપી રહ્યો હતો, જેનામાંથી શ્રીકૃષ્ણભક્તિના ભાવાવેશ પ્રેમના પારિભાષિક શબ્દો અને ભાવના વડે ક્ષણે ક્ષણે વ્યક્ત થતા હતા, સમસ્ત જગતનો એક માત્ર વ્યાધિ અદ્વૈતનું અજ્ઞાન અને આત્મનિષ્ઠાનો અભાવ છે, એમ જેઓ માનતા અને પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષને પોતાનો જન્મસિદ્ધ બ્રહ્મવિદ્યપણાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ આપતા, એવા સ્વામી રામને પણ જ્યારે જાપાન અને અમેરિકાના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં વિહાર કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે ભારતવર્ષની સાધનહીન પ્રજાને માટે અલૌકિક શાન્તિ અને સુખનાં જ્ઞાનદાન કરતાં આ લોકસુખપ્રાપ્તિ કરવાના વ્યાવહારિક જ્ઞાનની વિશેષ આવશ્યકતા છે એમ સમજાયું.

અમેરિકામાં લગભગ બે વર્ષ સુધી સ્વામીજી રહ્યા. તે દરમ્યાન ઘણાંખરો કાળ એમણે નિત્યના એકાન્તપ્રિય સ્વભાવ પ્રમાણે કેલિફોર્નિયાનાં અરણ્યોમાં જ ગાળ્યો છે. એમણે વિવિધ ભિન્ન રથો વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે, પરંતુ એ કેવલ નિમંત્રણોનો સ્વીકાર કરીને જ. જે વેદાન્તસિદ્ધાન્તની એ સાક્ષાત્ પ્રતિમા હતા, એ જ્ઞાનનો પ્રભાવ એમના વ્યક્તિત્વમાં જ એટલો બધો પ્રાજ્ઞવલ હોયતો હતો કે, જે વર્ષ જેટલો દૂંઢો સમય અને તેમાંનો મોટો ભાગ એકાન્તમાં ગાળવા છતાં એ એમનું કાંઈ બહુ મહત્વનું ધર્મ પડ્યું હતું. સર્વધર્મપરિષદનું નિમિત્ત એમને જાપાન લઈ ગયું અને કેવલ શ્રીયુત છત્રે તથા જોશીની પ્રેરણાથી એમણે અમેરિકાના સ્વતંત્ર ભૂમિપ્રદેશમાં વિહાર કરવાનું કબૂલ કર્યું. જાણે એ બધો સંકેત પરમાત્માએ પોતાની અગોચર લીલાથી જ ગોઠવ્યો હોય નહિ.

આનંદના તરંગો ઉપર તરંગો એમના માનસસરમાંથી ઊછળતા રહેતા. અહોનિશ તદાકારવૃત્તિમાં રહેનારા રામ ઝૂનું

સતત નામસ્મરણ કરતા અને આત્મિક સ્વરાજ્યના સિંહાસન પર આરૂઢ રહીને, પરિચયમાં આવનારી વ્યક્તિઓને પોતાની આત્મભાવનાથી ભરપૂર કરી દેતાં. જાપાનથી અમેરિકા ભણી જતાં આગળોટ જ્યારે ત્યાંના સાન્નાનિસરકો ખંદરે થોડી વાર ઊભી રહી, ત્યારે પોતે આગળોટ ઉપર આમતેમ, હિમાલયના સ્વતંત્ર પ્રદેશમાં વિહાર કરતા હોય તેમ ફરવા માંડ્યા. એટલામાં એક અમેરિકન સજ્જન, એમના આવેશપૂર્ણ આનંદ અને ઉન્માદથી વિસ્મિત થઈને એમની પાસે આવ્યો અને પૂછ્યું કે, “ કેમ આપ બીજા ઉતારોઓની પેઠે નીચે ઊતરવાની ઉતાવળ કરતા નથી? આપનો સામાન કયા છે ? ”

“ આ મારા શરીર ઉપર જે કંઈ છે, તે સિવાય બીજો કશો ચે સામાન મારી પાસે નથી. ” સ્વામીજીએ પોતાની નિજનંદની લહરીઓમાં ડાલતા ડાલતા નિઃસ્પૃહતાથી ઉત્તર આપ્યો.

“ ત્યારે આપ આપનું દ્રવ્ય કયા રાખો છો ? ” સામાન વિના તો ચાલી શકે પરંતુ દ્રવ્ય તો અવશ્ય કંઈ હોવું જોઈએ, એવી ભાવનાથી આવો બીજો પ્રશ્ન કર્યો. એક વિદેશી સજ્જનને વિચિત્ર વસ્ત્રમાં અને નિશ્ચિંત વિહાર કરતા જોઈને સદા સર્વથા બાહ્ય પરિસ્થિતિઓમાં પરતંત્ર બનેલા અમેરિકનના ચિત્તમાં બીજો શો વિચાર આવી શકે ?

“ હું દ્રવ્ય રાખતો જ નથી. ” સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો.

“ ત્યારે આપનો નિર્વાહ કેવી રીતે ચાલે છે ? ” પેલા સજ્જનને વિશેષ વિસ્મિત થઈને પૂછ્યું.

“ બધાને પ્રેમી બનાવીને હું મારો જીવનનિર્વાહ કરું છું. જ્યારે મને તૃપ્તા લાગે છે, ત્યારે કોઈને કોઈ પાણીનો પ્યાલો ભરીને મને પાવા માટે તૈયાર ઊભું હોય છે અને જ્યારે મને ભૂખ લાગે છે ત્યારે કોઈ લોજન લઈને મારી પાસે હાજર હોય છે. ”

“ ત્યારે અમેરિકામાં આપના કોઈ મિત્રો છે ? ”

“ હાજી, હું માત્ર એક જ અમેરિકનને ઓળખું છું અને તે તમે છો. ” સ્વામી રામે પેલા સજ્જનના ખુલા ઉપર હાથ મૂકીને જેવું ઉપર પ્રમાણે કહ્યું, એટલે એ સહ્ય ગૃહસ્થ, આત્માના કોઈ લવોભવનાં વિસાદે પડેલાં જૂનાં ઓળખાણુ સાંભરી આવ્યાં

હોય તેમ, રામના હસ્તસ્પર્શથી ઠપ્પી ઊઠ્યો. પ્રેમનાં આદો-
લને એનામાં પ્રાણસંચાર કર્યો; સમસ્ત માનવજનતાની સાથે
અલોદ અનુભવતા સ્વામી રામના સ્પર્શથી એ ગૃહસ્થના જીવ-
નમાં અપરોક્ષ અલોદાનુભવ થયો. ત્યાર પછી એ સત્જન એમનો
પરમ અનુયાયી બની ગયો. પોતાના એક પત્રમાં એણે લખ્યું
હતું કે, “હિમાલયના પ્રદેશમાંથી ઊતરી આવેલી એ એક
જ્ઞાનની પ્રાજ્ઞવલ જ્યોતિ છે. અગ્નિ એને જાળી શકે એમ
નથી; દોષ’ડ એને કાપી શકે તેમ નથી; રામનાં નેત્રોમાંથી
આનંદનાં અશુઓ વહ્યા કરે છે અને એમનું વ્યક્તિત્વ પરિચ-
યમાં આવનારા પ્રત્યેક જીવનમાં ચૈતન્ય રેડે છે.”

એમની આત્મીયતા એટલી ઓજસ્વિની હતી કે, એક વાર
પરિચયમાં આવનારાં સત્જનો એમના પ્રેમનાં પ્રેમી બની જતાં.
ડૉક્ટર આલ્બર્ટ દિલર નામના વયોવૃદ્ધ સત્જન અને એમનાં
ધર્મપત્નીને એમના પ્રતિ એટલો બધો સદ્ભાવ ઉત્પન્ન થયો
હતો કે, અત્યંત આશ્ચર્યથી એમણે રામને પોતાને ત્યાં જ રહે-
વાનો આશ્રય કર્યો હતો. શાર્ટા નામનાં ઝરણાંની સમીપ,
સાન્ડ્વૅન્સિસરકો શહેરના વતની પૂર્વોક્ત ડૉક્ટરના અરણ્યમાં
બંધાવેલા એક એકાન્તજીવનમાં સ્વામીજી લગભગ એક વર્ષ
સુધી રહ્યા હતા. એ ભાવિક પતિપત્નીને કશી સંતતિ નહોતી.
સૈનિક-સંસ્થામાં લાખો સમય નોકરી કરીને નિવૃત્ત થયેલા એ
એક પ્રતિષ્ઠિત વયોવૃદ્ધ પેન્શન મેળવેલા ડૉક્ટર હતા. એમની
એક વર્ષગાંઠને દિવસે સ્વામી રામને એમણે નિમંત્રણ કરેલું,
ત્યારે ડૉક્ટરે પોતાની પાર્થિવ જીવનની આ છેલ્લી પળો છે,
એવું નિરાશાજનક વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હતું. સ્વામી રામે એના
ઉત્તરમાં પાર્થિવ જીવનનો માનવજીવનની ત્રિકાલાતીત અનંત
સત્તા સાથે જરાયે સંબંધ નથી, મનુષ્યના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં
જન્મમરણ જેવું કશુંયે નથી અને બાલક, યુવા અને વૃદ્ધા-
વસ્થાનાં આવરણો માત્ર ભિન્ન ભિન્ન વસ્ત્રો અને વર્ણની બદ-
લાતી ઋતુઓ જેવાં છે; એમ સમજાવી આ-માની પરમ સત્તા-
નો બોધ કર્યો હતો. તેથી ડૉક્ટરના વૃદ્ધ જીવનમાં યૌવનકાલ-
ના જીવન જેવો ઉત્સાહ અને આનંદ ઊભરાઈ ગયાં. પ્રજાના
અભાવે જાગેલા શોકમોહથી પતિપત્ની ઉભય મુક્ત થયાં અને
રામનાં એકનિષ્ઠ સેવક બની ગયાં.

સ્વામી રામે એમના એકાન્તનિકેતનમાં રહેતી વખતે પોતાનો સ્થમસ્ત કાલ આસપાસના પર્વતીય પ્રદેશમાં વિહાર કરવામાં, શાસ્તાના ઝરાઓની અગોચર વનવાટિકાઓમાં સ્વચ્છંદે વિચરવામાં, અવારનવાર નિમંત્રણ આવે ત્યાં જઈ વેદાન્ત પ્રતિપાદિત વ્યાખ્યાનો આપવામાં અને સ્થાનીય જિજ્ઞાસુઓનું પ્રત્યેક સ્વિવારે પોતાના નિવાસસ્થાન પર શંકાસમાધાન કરવામાં ગાળ્યો હતો. હિમાલયના નિવાસ દરમિયાન પણ વ્યાયામ કરવામાં, તેમજ લાંબી મુસાફરી કરવામાં શારીરિક પરિશ્રમ કરવાનું જેમ સ્વામી રામ જૂલતા નહોતા; તેમ અમેરિકા જેવા શ્રમભ્રમી પ્રદેશમાં કમંપરાયણ રહેવાનું પણ તેઓ ખાસ લક્ષમાં રાખતા. પોતાની કુટિની સમીપના ઝરણા ઉપર કુહાડા વડે જંગલમાંથી લાકડાં કાપી લાવીને એક નાનો એવો પુલ તેમણે બનાવ્યો હતો. બાળવાને માટે પણ લાકડાંની લારીઓ ખસે જિંચદીને લઈ આવતા. તેઓ કહેતા કે, “અમેરિકા જેવા દેશમાં શારીરિક શ્રમ વિના નિર્વાહ ચલાવવો એ યોગ્ય નથી, એટલા માટે રામ પણ જહુ પરિશ્રમ કરતો.”

શાસ્તાના ઝરાઓની ખીણોમાં ત્યાંના પ્રવાસીઓ દૂર મૂળ સુધી દોડવાની શરત રમતા, તેમાં રામ એક વાર દોડીને સૌથી પ્રથમ આવ્યા હતા; પણ એમને બ્યારે એનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું, ત્યારે સહુ આશ્ચર્ય માનીને તે પાછું વાળ્યું એક ભારતીય સંન્યાસીના આ અદ્વિત્ય પરાક્રમની વાત જે સમાચારપત્રમાં છાપવામાં આવી હતી, તે સમાચારપત્રની તે દિવસે એટલી બધી નકલો વેચાઈ હતી કે, તેટલું વેચાણ તે પહેલાં કદી પણ થયું નહોતું.

એક વાર ત્યાંના સિપાઈઓની ૩૦ માઈલ દોડવાની શરત-મા પણ રામ કેવલ ગરમતની ખાતર દોડીને સૌથી છે કલાક પહેલાં આવી ગયા હતા. સાન્ક્રાન્સિસ્કો શહેરમાં એક વાર રસ્તામાં તેઓ એટલી ઝડપથી ચાલ્યા જતા હતા કે, એમને નેઇને એક સત્રજને એવી ચર્ચા કરી કે, ‘બસે આપ એમ જ ચાલો છો કે, એ જમીન પર આપનો એકલાનો જ અધિકાર હોય!’ સ્વામી રામ એ સાંભળીને એના જવાબમાં માત્ર ‘હાજી’ કહીને ચાલતા રહ્યા.

એમના ઉપદેશથી ત્યાં અનેક સમાજો સ્થાપવામાં આવી

હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. એમના એકાંતનિવાસમાં એમનો ઉપદેશ સાંભળવા આવનારા જિજ્ઞાસુમંડળને એમણે ‘સંતમંડળ’ એવું નામ આપ્યું હતું. જિજ્ઞાસુઓ પોતાનાં શંકાઓ અને પ્રશ્નો ઠાગળ ઉપર લખી લાવતા અને રામ એક પછી એક એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતા. એ મંડળમાં શ્રીમતી પોલિન વિંડટમેન નામની એક સત્તારી સ્વામીજીનાં લગભગ બધાં વ્યાખ્યાનોની શૌટ-હેન્ડથી નોંધ કરી લેતી અને પાછળથી તેની ટાઈપ કોપી બનાવી સ્વામીજીની સેવામાં ધરતી. એ સત્તારીને સ્વામીજી વખતોવખત ઉત્તમ વિચારો ગદ્યમાં ગોઠવી આપતા; તે ઉપરથી માત્ર થોડા જ કાળમાં તે સુંદર પદ્ય બનાવી લાવતી. આપણને અત્યારે જે ઉપદેશવાચનનો લાભ મળે છે, તે બધો એ સત્તારીની ભક્તિને જ પ્રતાપ છે. સ્વામી રામ જેવી રીતે પોતાના શુણ્ણાતુવાદનાં સમાચારપત્રોને, જેમ જેમ આવતાં જાય તેમ તેમ, સેક્રેમેન્ટો નદીમાં પધરાવતા જતા હતા, તેટલા જ તેઓ પોતાના ઉપદેશને સાચવી રાખવામાં નિઃસ્વૃહ હતા; પરંતુ આ સત્તારીની જિજ્ઞાસા-વૃત્તિએ એ ઉપદેશામૃતનું નિત્ય નિરંતર પાન કરવા માટે એનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો અને એ સ્વહિતના સાધનમાંથી અત્યારે અસંખ્ય જનોનાં પરહિતસાધનનો ઉદ્દાવ થયો. ધન્ય એ સત્તારીને!

સ્વામીજીએ પોતાના પાશ્ચાત્ય શિષ્યોને પૌર્વાત્ય નામસંજ્ઞાઓ આપી હતી. શ્રીમતી પોલિન વિંડટમેનને સ્વામી કમલાનંદ એવું નામ આપ્યું હતું. એની બહેન મિસ ફ્લોરાને અંપાના નામથી સ્વામીજી સંજોધતા; શ્રીમતી વિંડટમેનના પુત્રને શ્રીયુત એમની નામસંજ્ઞા આપી હતી. ડૉક્ટર આલ્બર્ટ હિલરની ભકિતથી આકર્ષાઈને એમને સ્વામી નારદના નામાભિધાનથી સંજોધતા. આમ પાશ્ચાત્ય પ્રદેશમાં પૌર્વાત્ય સંસ્કારોનો પ્રભાવ પાડી, એમણે વેદાન્તના જ્ઞાનરંગથી પોતાના શિષ્યો અને ભક્તોનાં અંતરોને સંન્યાસની આંતરિક લાવના વડે રંગી નાખ્યાં હતાં. સ્વામીજી એક સ્થળે કહે છે કે, “ડૉક્ટર હિલર તથા તેમનાં પત્ની અત્યંત વયોવૃદ્ધ હતાં; તેથી તેમને આનંદી રાખવાને માટે વખતોવખત રામ તેમને હાસ્યથી તરબોળ કરી નાખતો. રામના પ્રતિ એમની એટલી બધી ભકિત હતી કે, રામને પોતાને ત્યાં જ શેષ જીવન વ્યતીત કરવાનો તેઓ આગ્રહ કરતાં.”

એક વાર એક અત્યંત ધનાઢ્ય સન્નારી જેને રામે શ્રીમતી ગંગા એવું નામ આપ્યું હતું, તે રામનાં દર્શને આવી. રામ કહે છે કે, “તેણે પોતાનું ધન, વૈશવ, જમીનજાગીર, ઘરખાર અને પોતાનું સર્વસ્વ રામને ચરણે અર્પણ કરીને સંન્યાસિની થવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી; પણ રામને એમાંથી કંઈ વસ્તુની આવશ્યકતા હોય ? એનું અંતઃકરણ બહુ શુદ્ધ હતું. એનામાં અત્યંત ઉદારતા હતી. પરમાત્મા એનું કલ્યાણ કરે, ખરેખર એ એક મહાન સ્ત્રી હતી.”

એક દિવસ નાટ્યગંડળીમાં કામ કરતી એક સુવિખ્યાત એક-ટૂંકે સ્વામીજી એકલા હોય ત્યારે દર્શન કરવાની વિનંતિ કરી. રામે એનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. સ્વામીજી પાસે એ પોતાના વસ્ત્રાલંકારમાં સજ્જ થઈને આવી, ત્યારે હીરામોતીના બહુમૂલ્ય અલંકારથી એના અવયવો લચ્વી પડતા હતા. શ્રીમતી વચ્ચેથી એના અંગપ્રત્યંગ આચ્છાદિત કરેલાં હતાં અને સૌગંધિક દ્રવ્યોનો તો એણે એટલો બધો ઉપયોગ કર્યો હતો કે, જાણે સુગંધની એ સાક્ષાત્ મૂર્તિ હોય. એના આવતાંવેંત જ મુકાન-માં સુગંધની લહેરો ઊઠવા માંડી. એના સુકુમાર અંધરોમાં મંદમધુર હાસ્ય ઊભરાતું; સુખાકૃતિ પર અવનવીન હાસ્યની છટા તરતી હતી.

પરંતુ આવતાંવેંત જ, સ્વામીજીની પાસે ગેસતાંગેસતાંમાં તો એ રડી પડી અને ગળગળી થઈને ગોલી ઊઠી:—

“સ્વામીજી હું બહુ દુઃખી છું, મને સુખી કરો; મને સુખ આપો. મારા આ હીરામોતી બધી ન જોશો, મારા આ હાસ્યને સાચું ન માનશો. એ હાસ્ય તો મારા અભિનયની કલા છે; એનાથી તો ‘હું પોતે’ ‘મારું હુંપણું’ ‘મારું જીવનસર્વસ્વ’ કંટાળી ગયાં છે.”

સ્વામી રામે એને આન્યાસન આપ્યું; આંતરિક જીવનનું, વાસ્તવિક આનંદનું અને પોતાના સાચા સ્વરૂપનું એને જ્ઞાન કરાવ્યું. સ્વામીજીની એકલાની પામે આવી પોતાની આંતર-વંદના પ્રકટ કરવામાં એ નાવિકાનો ઉદ્દેશ માત્ર બાહ્ય માના-પમાનનો એને લય હતો. પરંતુ રામને તો એની એ આત્મ-કથામાં સમસ્ત પાશ્ચાત્ય સુધારણાની લયકર મૂર્તિ જાણે
૧. ઊતરી આવી હોય અને પશ્ચાત્તાપની વેદનામાંથી

ઉત્પન્ન થતા પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે પોતાનો અથેતિ ઇતિહાસ કહેતી હોય એવો આભાસ થયો.

એક અન્ય સત્તારી એક વાર સ્વામીજીનો પાસે અત્યંત શોકગ્રસ્ત હૃદયે આવીને રડી પડી. થોડા જ સમય પહેલાં એનું એક માત્ર બાલક મરણ પામ્યું હતું. એના વિયોગથી એના ચિત્તમાં બહુ શોક થતો હતો. રામને એણે મુખી દરવાની વિનંતિ કરી એટલે રામે ઉત્તર આપ્યો કે:—

“હા, રામ મુખ વેચે છે, પણ તમારે તેની કિંમત આપવી પડશે.”

“ગમે તે કિંમત, સ્વામીજી ! ગમે તેટલી કિંમત હોય તેમાં શું ?” પેલી સ્ત્રીએ મુખની આશામાં આતુરતાપૂર્વક ગમે તેટલી કિંમત આપવાની પ્રસન્નતા દેખાડી.

“પણ મુખના સામ્રાજ્યમાં કિંમતનો સિદ્ધો તદ્દન જુદો છે; એટલા માટે તમારે રામના દેશનો—મુખના પ્રદેશનો—અલૌકિક સિદ્ધો આપવો પડશે.” રામે પોતાની આલંકારિક ભાષામાં વાસ્તવિક મુખના મૂલ્યની માગણી કરી.

“હા, સ્વામી ! ગમે તે સિદ્ધો હોય તેથી શું ? હું આપવા તૈયાર છું.” પાશિંવ દ્રવ્યની વિપુલતામાં અંધ બનેલી લલી ગિચારી બાઈ અલૌકિક મુખના અલૌકિક મૂલ્યની વાત શી રીતે સમજે ?

“વારુ ત્યારે જાઓ, પેલા હળસીના છોકરાને જોજો લો, એનું પ્રેમથી લાલનપાલન કરો અને એને જ તમારો પુત્ર માની લો; રામના રાજ્યમાં મુખની આવી કિંમત છે.” સ્વામીજીએ વાસ્તવિક મુખની વાસ્તવિક કિંમત માગી.

“પણ એ તો બહુ સુરકેલ છે.” પાશ્ચાત્ય વહુલેદના અહંકારમાં અંધ બનેલી ગૌરવણ પ્રજાની પુત્રી હળસીના છોકરાને જોજો લેવાની વાત એકાએક કેવી રીતે સમજી શકે ? અને એની મુખની ભાવના સાથે આ વાતને કેટલો નિકટ સંબંધ છે, તેનું તાત્કાલિક સહસ્ય પણ આટલી વાતચીત ઉપરથી શી રીતે એનાથી સમજી શકાય ?

“ત્યારે મુખી થવું એ પણ એટલું જ અઘરું છે.” રામે એ સ્ત્રીને મુખ પ્રાપ્ત કરવાનું એ જ માત્ર એક સાધન છે, એમ સમજાવવા માટે આવો નિઃશંક ઉત્તર આપ્યો,

પરંતુ વાયક ! ધન્ય છે એ સત્તારીના હૃદયને કે છેવટે એણે એ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું. રામની આજ્ઞાની એના સરલ હૃદય ઉપર એવી તો અસર થઈ કે, એણે સીદીના બાલકને પોતાને ઘેર રાખી એતું પુત્રવત્ પાલન કર્યું. સાંસારિક સંબંધોની સમસ્ત ભાવનાઓ કલ્પિત છે, એમ સમજીને પ્રાણીમાત્રમાં એક જ આત્મદર્શન કરવા માટે રાગદ્વેષને દૂર કરવાતું સાધન સાર્વભૌમ પ્રેમભાવ કેળવવામાં છે, એ રહસ્ય સમજાવવાનો સ્વામીનો જે ઉદ્દેશ હતો, તે ફળીજૂત થયો. રામના કથનનો એ સત્તારીના હૃદય ઉપર અલૌકિક પ્રભાવ પડ્યો; એને સુખ-શાંતિ પ્રાપ્ત થયાં.

એક નાસ્તિકમંડળની વિદુષી સત્તારી રામની સાથે ધાર્મિક વાદવિવાદ કરવા માટે આવી. રામ બાદશાહ એ વંખતે સમાધિ-નિમગ્ન હતા. નાસ્તિક સત્તારી સ્વામીજી બગૃત થયા ત્યાં સુધી શાંત બેસી રહી અને રામની વાણી એકીટશે જોયાં કર્યું. સમાધિમાંથી બ્યુત્થાન પામતાં જેવો રામે એના પ્રતિ દક્ષિણાત કરીને એના આવવાનો ઉદ્દેશ પૂછ્યો, એટલે વાદવિવાદના અગ્નિથી ભરેલી સ્ત્રી શાંતંશીતલ ભાવથી, સ્વામીજીના નીરવ વાતાવરણમાં. વિશ્લેષ કરતી હોય એમ બોલી જાડી કે, “ઓ મારા પ્રભુ ! હું નાસ્તિક નથી, આયનાં દર્શનથી જ મારી બધી શંકા-ઓ દૂર થઈ ગઈ છે.”

મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો સુપ્રસિદ્ધ અભ્યાસી પ્રોફેસર જેમ્સ રામના વિષયમાં કહે છે કે, “એ આધ્યાત્મિક અવધૂત બાગ્યે જ દેહાધ્યાસમાં નિવાસ કરતો.” એક વાર સાન્ક્રાનિસકોથી ન્યૂયૉર્ક જવું હતું, ત્યારે રામની એક શિષ્યા મિસ ટેલર ગ્રેટ પેસિફિક રેલરોડ કું'ં ના મેનેજર પાસે ધર્મગુરુઓના જોછા દરે ટિકિટ લેવા માટે એમને લઈ ગયાં; ત્યારે રામના અલૌકિક હાસ્યથી અંતરને એણે કહ્યું કે, “શુ એમને જોછા ભાવે ?-નહિ, નહિ, એમને તો હું પુત્રમેત કાર મફત આપીશ. એમનાં હાસ્ય રોકયાં રોકાય તેમ નથી; એમાં માધુર્ય અને મનમોહક આકર્ષણ છે !” એમ કહીને પોતાની રેલવેમાં એક સુંદર કબજો રામને માટે કાઢી આપ્યો.

એમના વ્યાખ્યાનના પ્રભાવથી મુગ્ધ થઈને એક વતંમાન-પત્રે “જીવિત ઈમ્પ્રિસ્ટ અમેરિકામાં પધાર્યા છે”

એવું મધાળું કરીને એમના ગુણાનુવાદ ગાઇ ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી. ન્યૂયૉર્કના એક બીજા સમાચારપત્રે લખ્યું હતું કે, “ભારતવર્ષમાંથી અમેરિકામાં એક એવા વિગિત્ર સાધુ આવ્યા છે કે, જે પોતાનાં ચરમાં સિવાય બીજું કંઈ પણ ધાતુને સ્પર્શ સુધ્ધાં કરતા નથી. પોતાની સાથે કંઈ પણ જાતની લોજન-સામગ્રી પણ રાખતા નથી. જ્યારે ફરવા નીકળે છે, ત્યારે માત્ર સાધારણ વસ્ત્ર પહેરીને કેટલાયે દિવસો સુધી અત્યંત શીતલ સ્થાનોમાં ફર્યા કરે છે. જ્યારે વ્યાખ્યાન આપે છે, ત્યારે એક એક વ્યાખ્યાનમાં ત્રણ ત્રણ કલાક સુધી લાગલાગટ બોલ્યાં કરે છે. એનું મુંઠર સ્વરૂપ અત્યંત મનોહર છે.”

આવી રીતે એમના વ્યક્તિત્વથી અનેક સ્ત્રીપુરુષો આકર્ષાઈને એમની પવિત્રતાથી પવિત્ર થતાં, એમના ભાવને હૃદયંગમ કરી જીવનમાં આનંદ અને માધુર્ય અનુભવતાં અને એમનાં વિદ્વત્તા, ત્યાગ અને જ્ઞાનનો લાભ પ્રાપ્ત કરી ‘જી’ અને આત્મ-સાક્ષાત્કારનાં સાધક બનતાં. અમેરિકામાં વ્યાખ્યાનની સામાન્ય પદ્ધતિ એવી હોય છે કે, વ્યાખ્યાતાને જુદી જુદી સભાઓ અને મંડળીઓ પોતાના સભાસ્થાનમાં વ્યાખ્યાન માંટે નિમંત્રણ કરી, તેમની પાસે વ્યાખ્યાન અપાવે છે અને લોકો પાસેથી ફી લઈ વ્યાખ્યાતાને એમાંથી પુરસ્કાર આપે છે. સ્વામી રામ ચેતે નિષ્કંથન રહેતા, તેથી જ્યારે ત્યાંની આ પદ્ધતિની એમને ખબર પડી, કે પોતાના વ્યાખ્યાનમાંથી જો મંડળીઓ દ્રવ્ય ઉપાજન કરે છે, ત્યારે એમણે ખુલ્લું જાહેર કરી દીધું કે, એમનાં વ્યાખ્યાન મફત અપાય છે. આનું પરિણામ જો આવ્યું કે એમના વ્યાખ્યાનમાં નિર્ધન અને ધનિક, સૌને સમાન અધિકાર મળતો. જુની અહોનિશ સાધનાનો શ્રોતાઓ ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડતો. આંતરિક વેદનાઓથી પીડાતાં થોડાં જિજ્ઞાસુઓને જેમ જેમ એમની પાસેથી શાન્તિ મળતી ગઈ, તેમ તેમ શારીરિક પીડા લોગવતાં વ્યાધિગ્રસ્ત લોકો પણ શ્રદ્ધાથી એમની પાસે આવવા લાગ્યા; પરંતુ સ્વામી રામ એવી સાંસારિક ઉપાધિઓથી નિરંતર મુક્ત રહેતા. કંઈ પણ જાતની વ્યક્તિ-વિષયક અથવા ચમત્કારનો આભાસ થાય એવી વાતો કે ક્રિયાઓથી હંમેશાં દૂર રહેતા. છતાં જો રોગીઓ રામને ખબર ન પડે તેમ પાછળથી એમનાં વસ્ત્રને સ્પર્શ કરી જતાં અને

પોતાની શ્રદ્ધાના કૃણરૂપે વ્યાધિમાથી મુક્ત થતાં. અમેરિકામાં એક સરોવરને કિનારે રામ એકાંતમાં રહેતા હતા અને પોતાનો સમસ્ત સમય ક્રીડારનાં સંગીત, જપ અને શુંજનમાં વ્યતીત કરતા હતા. ત્યાં આસપાસનાં અનેક દીનદુઃખી જનોને એમના નિવાસથી આશ્વાસન મળતું અને ત્યાં એક હવાફેર કરવા માટેનું સેનેટોરિયમ હતું, ત્યાંના લોકોને એમનામાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ હતી. ઘણાઓના વ્યાધિ દૂર થતા અને તેઓ રામને અધ્યાત્મ વેદ તરીકે 'દેવી વેદ'ના નામથી ઓળખતા.

સેન્ટલૂઈમાં સ્વામી રામના પ્રમુખપણા નીચે એક પ્રદર્શન ભરતું હતું. એ પ્રદર્શન સમયના એમના પ્રભાવનું વર્ણન કરતાં સ્થાનિક સમાચારપત્રોએ લખ્યું હતું કે, "સમારોહમાં ઠાઈ અમત્કારિક વ્યક્તિ કે વસ્તુ હોય, તે તે સ્વામી રામ છે." વ્યાખ્યાન આપવાની પદ્ધતિ તથા તેનાં મથાળાં પણ એ વિચિત્ર રીતે પસંદ કરતા. કેનવરમાં એક વ્યાખ્યાનનું મથાળું એવું હતું કે, 'રોજ રોજ દિવાળી ને રોજ રોજ બેસતું વર્ષ.' આવી જ રીતે ત્યાં આપેલા સમસ્ત ઉપદેશોમાં એમની વિલક્ષણતા જણાઈ આવે છે વ્યાખ્યાન આપવા માટે જ્યાં જ્યાં નિમંત્રણ આવે, ત્યાં તેઓ નિયમિત રીતે જતા. ખ્રિસ્તીઓનાં દેવળમાં અને તેમની સાંપ્રદાયિક મંડળીઓમાં પણ એમણે વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, એમનો પ્રભાવ નિમંત્રણ અને પ્રિયકર હતો. એક વાર એક વિદ્યાપીઠમાં 'સુધરેલા જગત પર ભારતવર્ષનું અધ્યાત્મજલ્મ' એ વિષય પર વ્યાખ્યાન આપ્યું, ત્યારે એ વિદ્યાપીઠના આચાર્યને એમ જ લાગ્યું કે, જગતના ઇતિહાસમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમના અનુસંધાનરૂપે જે પ્રકરણની ખોટ લાગતી હતી, તે આ વેદાંતવિષયક વ્યાખ્યાનથી પૂરી પડે છે. ત્યારપછી એ આચાર્યે વિદ્યાપીઠ તરફથી થોડાં પુસ્તકો રામને ભેટ આપવા માટે એક કારકુનને આજ્ઞા કરી. એ પુસ્તકોમાંથી એક પુસ્તકનું પૂઠું થોડું લેજ લાગવાથી બગડી ગયું હતું; એટલે આચાર્યે પેલા કારકુનને રામની ઓળખાણ કરાવતાં કહ્યું કે, "તમે હમણાં સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન નથી સાંભળ્યું? તમને ખબર નથી કે, આ પુસ્તકો કેને ભેટ આપવાનાં છે? વિદ્યાપીઠ તરફથી દેવી રામને એ સમર્પણ કરવાનાં છે. જાઓ, ગઢલીને બીજાં સારી

બાંધણીનાં લઈ આવેા.” આવી રીતે અનેક વિદ્યાપીઠામાં એમનાં વ્યાખ્યાનો થયાં હતાં. ગણિતશાસ્ત્રના નિપુણ અધ્યાપક તરીકે નહિ, પણ પૂર્વના પ્રદેશમાંથી આવેલા વેદાન્તના એક દુરંધર આચાર્ય તરીકે પોતાની અપૂર્વ વિદ્વત્તા અને અનુભવના બળ વડે વ્યાખ્યાનો આપીને શું વિદ્વાન કે શું ભાવિક, બધાનાં એકસરખી રીતે એમણે મન હરી લીધાં હતાં. પૂર્વોદ્ધમમાં પોતે ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપક હતા, એ વાત જો કે ત્યાં જગમહેર થઈ ચૂકી હતી; પણ ગણિતનો ત્યાગ કરીને વેદાન્તના આચાર્ય થવા માટે જ એમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો; એતું એમને સતત જ્ઞાન રહેતું હોય તેમ વેદાન્ત, દેશભક્તિ અને સુધારણાના વિષય પર જ વ્યાખ્યાન આપ્યાં હતાં. તેઓ જ્યાં જ્યાં ફર્યા, ત્યાં બધે સૌના પ્રેમભાજન થઈ પડતા. એમના સંસર્ગમાં આવનારામાં એમના પ્રતિ સ્વાભાવિક પૂજ્યશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી. ત્યાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો, શંકાસમાધાન, પ્રશ્નોત્તર અને વારંવાર લખાયેલા પત્રો પરથી આપણને માલૂમ પડે છે કે, વેદાન્તનો પ્રચાર કરવામાં એમને બહુ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. એ વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહનું જ્ઞાન તો આપણે ઉપર કહી ગયા તેમ શ્રીમતી પૌત્રિન ગિહતમેનને જ ઘટે છે. એ સન્નારીએ અત્યંત આદર અને ભક્તિપૂર્વક જેટલા જેટલા વ્યાખ્યાનો અને ચર્ચાઓમાં પોતે હાજર હતી, એ બધાંની શોર્ટહેન્ડથી નોંધ કરી, અધ્યાત્મવિદ્યાના ગિદ્યાસુઓની મહાન સેવા બજાવી છે.

એમના અમેરિકાના કાર્યનું વર્ણન કરતાં મિ. પૂરણસિંહ લખે છે કે, “સ્વામી રામ હંમેશાં પ્રસન્નમુખ રહેતા. એમને આનંદ કોઈ પણ રીતે નષ્ટ નહોતો થતો. એ તો એમના ભાગ્યમાં જ લખાઈ ચૂક્યો હતો....સ્વાભાવિક ધરગથ્ય ભાષામાં કરેલી શંકાઓ અને પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતાં આપતાં મિનિટોની મિનિટો સુધી તેઓ હસતા હતા અને હસીને જ જાણે પરોક્ષ રીતે એમ કહેતા હોય કે, ઈશ્વર અને મનુષ્યના સંબંધના પરાપૂર્વથી આલ્યા આવતા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં મારું મનોહર વ્યક્તિત્વ અને હૃદયગ્રાહી ચૈતન્ય જ પૂરતાં છે. એમના હાસ્યમાં વિદુત્ સમાન શક્તિ હતી. લોકોને તેઓ ઠંપાવી દેતા. પોતાને તેઓ રામ બાદશાહ કહેતા; કારણ કે પોતાના ઉદ્ભાસપૂર્ણ જીવન વડે એમણે સાંસારિક રાજામહારાજાઓની

સજવટને ખરી રીતે જોનાં ઉપહાસજનક જ બનાવી મૂકી હતી.

“તેઓ હંમેશાં પ્રેમપૂર્ણ હતા. નીચમાં નીચની સાથે પણ એમનો વ્યવહાર અત્યંત કૌમળ હતો. પોતાનાં પુસ્તકો, કલમે, પેન્સિલો અને બીજી વસ્તુઓને પણ સજવન પ્રાણીઓની પેઠે સંબોધન કરતા. વળી અનેક વાર મેં એમને વસ્તુઓને ચુંબન કરતા અને અત્યંત પ્રીતિપૂર્વક વાતચીત કરતા જોયા છે. એમના વિચાર અને વાતોલાપ-પ્રત્યેક વસ્તુને ઉત્તર કરી દેતા. એમને મન નહોતું કેઈ ઉચ્ચ કે નહોતું નીચ; તેમજ નહોતું કેઈ નિર્જીવ કે સજીવ. પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના બાહ્ય સ્વરૂપમાં પણ એમને મન તો કાંઈક વિશેષ દર્શન આપતી-સાક્ષાત્ પર-બ્રહ્મરૂપે લાસતી. જે કોઈની સાથે એમને મળવાનું થતું, એ બધાની સાથે હૃદયપૂર્વક એકતા અનુભવવાનો ચત્ન કરતા અને એવી રીતે પ્રથમ સામાન્ય હૃદયને પ્રેમથી વશીભૂત કર્યાં. પછી, અપ્રત્યક્ષ સૂચનાઓ દ્વારા સત્યની જિજ્ઞાસાને માટે એની બુદ્ધિને ઉડતા હતા. નેત્રો બંધ કરીને જાંડી અને નિર્મળ સત્યતાના ગંભીર સ્વરો ગડે ઉઠે અથવા ફારસીનાં પોતાને પ્રિય થઈ પડેલાં અનેક કાવ્યોનો જ્યારે વારંવાર પાઠ કરતા, ત્યારે એમના શુભાખી ગાલો ઉપરથી આનંદનાં અશ્રુ ટપકવા માંડતાં. એ કાવ્યોનો એમના ઉપર એવો પ્રભાવ પડતો કે, પ્રત્યેક પાસે બેઠેલી વ્યક્તિને રામ એ કાવ્યના લાવેમાં બિલકુલ તરબોળ થઈ ગયા છે, એમ પ્રત્યક્ષ માલૂમ પડતું. કલાકોના કલાકો સુધી આવી સ્થિતિ રહેતી. પોતાનાં સાર્વજનિક વ્યાખ્યાનોની વચમાં વ્યાખ્યાતાની દશાની વિસ્મૃતિ થઈ જતી અને પોતાના પ્રિય પવિત્ર મંત્ર ઐ, ઐ, ઐ ની આવૃત્તિઓ ઉપર આવૃત્તિઓ કર્યે જતા અને તે એટલે સુધી કે, એમના અમેરિકન રનેહી-ઓ તો એમ જ કહેતા કે, શરીરકેન્દ્રમાં તેઓ બહુ થોડો કાલ નિવાસ કરતા. એમની સ્થિતિ નિત્ય પરમાત્મામા રહેતી. ત્યાંના કેટલાએક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ એવી ભવિષ્યવાણી લાખી હતી કે, “સ્વામી રામ જેવી વ્યક્તિઓ જેઓ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક વિચારોમાં વ્યસ્ત રહે છે અને પોતે શરીર છે એ ભાવનાને બૂલી જઈને દિનરાત અધ્યાત્મભાવનામાં લીન રહે છે, તેઓ આ શારીરિક બંધનની મર્યાદામાં વિશેષ સમય રહી શકતા જ નથી.” સ્વામી રામની દેહસ્મૃતિ આ પ્રમાણે બહુ દીર્ઘ બની

ગઈ હતી. એમનું શરીર એમના ઉચ્ચતમ જીવનને માટે એક ઉત્તમ વાહનરૂપ જ હતું. શબ્દો વડે એ શરીરની ‘પૂળીઓનું’ વણુંન થઈ શકે એમ નથી. એમની દષ્ટિ સામાનો સંપૂર્ણ પ્રેમ આકર્ષી લેતી; એમના સમાગમથી શુદ્ધ હૃદયોમાં પણ ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થઈ આવતો અને તેનો આત્મા દેવી આનંદની મુલાકાત હરિયાળીકુંજ વડે ચોલી નીકળતો. બધા મહાત્માઓમાં જીવનનાં આવાં લક્ષણો આપણે જોઈએ છીએ પુનર્જાગાં કાવ્ય-મય વણુંનમાં એનો મનોહર ઉદ્દેશ કરતાં લખેલું છે કે, અમુક વ્યક્તિના આગમનથી સૂકાં વૃક્ષોને નવાં પણુ અને ઠળીઓ ખીલી નીકળી; ક્ષણકલાદિના જાગ ક્ષણવા માર્યા અને સુકાઇ ગયેલાં નદીનાળાં હયોન્માદમાં આવી જઈને સ્ફટિક જેવા જલ-નો પ્રવાહ વહેવરાવવા માંડ્યાં.”

એમના બાવપૂર્ણ જીવન દ્વારા અમેરિકાના પાશ્ચાત્ય દર્શન-શાસ્ત્રોની અપૂર્ણતાથી અસંતુષ્ટ થયેલા જિજ્ઞાસુઓને આત્યંત લાભ થયો હતો. સ્વતંત્ર આચારવિચારમાં ઊછરેલી પ્રજામાં વિહરતા એ સુજ્ઞાત્માનો ત્યાં યથાયોગ્ય સત્કાર થયો હતો. નિરપૃહતા, નિષ્કાંચન નિષ્કામ અવસ્થા, દેશભક્તિ પરનાં વ્યાખ્યાન, ભારતવર્ષની અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રશંસા, હિંદી વિદ્યાર્થી-ઓને સહાયતા કરવાની વૃત્તિ અને નિરંતર સ્વરૂપસ્થિતિમાં હયોન્મત્ત રહેવાના સ્વભાવથી સ્વામી રામ ત્યાં બહુ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા.

અમેરિકાના નિવાસ દરમ્યાન એમના ગુણાનુવાદ જે જે વર્તમાનપત્રોમાં છપાતા, તેની નકલો એમના શિષ્યો એમની સમક્ષ લાવતા; ત્યારે તે આવતી જાય તેમ તેમ સેક્રેમેન્ટો નદીમાં નાખી દેતા, તેથી એમના કાર્યનો વિસ્તૃત વૃત્તાંત આપણને મળી શકે તેમ નથી. અત્યારે જે કાંઈ ઉપદેશવિભાગ તથા વણુંન આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે, તેમાં જે વ્યક્તિએ સુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. એક શ્રીમતી પૉલિન બ્રિટમેન (કમલાનંદ), કે જેણે એમનાં વ્યાખ્યાનોની નોંધ ઠરી લીધી હતી અને પોતાની માતા તથા એક પુત્ર સાથે સ્વામી રામના વિદેહ થયા પછી ભારતવર્ષમાં આવી સરદાર પૂરણસિંહ જ્યારે દેહરાદૂનમાં ‘ઇમ્પીરિયલ ફોરેસ્ટ કોલેજ’ના સુખ્ય રસાયનશાસ્ત્રી હતા, ત્યારે લગભગ છ એક માસ એમની સાથે રહી હતી. ત્યાર-

પછી બીજી વ્યાજ્ઞા શ્રીમતી એ. વેલમેન નામનીકોલકેનિયાના લોસ અન્જલિસ શહેરની વતની હતી. સ્વામીજીનાં દર્શન માત્રથી એના જીવનમાં અદ્ભુત ધર્મજાગૃતિ આવી ગઈ હતી. એ વયોવૃદ્ધ માતા કે જેને સ્વામીજીએ ‘સૂર્યાનંદ’ એવી નામ-સંજ્ઞા આપી હતી, તેને રામના પ્રિય ભારતવર્ષની સેવા કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ આવી અને આ દેશમાં આવીને લગભગ એકાદ વર્ષ જેટલું રહી, કેટલીએક પરોપકારની પ્રવૃત્તિ કરી ગઈ.

એ વૃદ્ધ માતાને જ્યારે સ્વામીજીનાં દર્શનની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે પોતે કેટલીએક સાંસારિક ઉપાધિઓથી બહુ શોકગ્રસ્ત રહેલી હતી. સ્વામીજીનાં દર્શનની એણે આજ્ઞા માગી અને જઈને પોતાનાં ‘હઃખવૃત્તાંતનું’ વર્ણન કરતાં કરતાં અશ્રુપૂર્ણ નયને રુદન કરવા માંડ્યું. સ્વામી રામ તે વખતે આસન વાળીને શાંત, બંધ નેત્રે ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં બેઠા હતા. મિસિસ વેલ-મેને પોતાની જીવનકથા કહેતાં કહેતાં કલાકોના કલાકો સુધી રહ્યા હયું. જ્યારે એણે બેસું કે, સ્વામીજી એની વાત પર જરા યે લક્ષ આપતા નથી, ત્યારે ‘સ્વજીવનની વ્યથાનું’ વર્ણન કરતી કોઈ સત્તારી રુદન કરતી હોય, તે વખતે એક મહાપુરુષ કે જેની યાસે એ પોતાની હૃદયવ્યથાને ભાર ઓછો કરી, શાન્તિ અને મુખપ્રાપ્તિની આશાથી આવી હતી, એ આમ શાંત, મૂક અને નિશ્ચેષ્ટ બેસી રહે, એ કેટલું બધું અસભ્ય કહેવાય, એમ એને લાગ્યું. સ્વામીજીના મુખમાંથી ન તો એક શબ્દ નીકળ્યો કે ન તો એમણે લાગણીઓ દર્શિપાત કરવાની સ્પૃહા કરી ! બંધ નેત્રે સાંભળવા છતાં યે જાણે કશું યે ન સાંભળતા હોય તેમ નિશ્ચેષ્ટ જડ મૂર્તિની પેઠે બેસી જ રહ્યા. “ આ હિંદીઓ કેટલા બધા અભિમાની અને અસભ્ય હોય છ ! ” એવો ભ્રાષ્ણ એ આત્મહૃદયા બાઈના મનમાં તરત જ ઉત્પન્ન થયો; પરંતુ જ્યાં એની ઉપાધિકથા પૂરી થઈ કે સ્વામીજીએ પોતાનાં નેત્રો ઉઘાડ્યાં અને આવેશપૂર્ણ રક્તવર્ણ નેત્રે એક એવો તો દર્શિ-પાત કર્યો કે, મિસિસ વેલમેનના શરીરમાં વિદ્યુત્તા જેવો કંપ ઉત્પન્ન થયો. એ નેત્રોમાંથી જાણે અગ્નિના રકુલિંગ વરસતા વરસતા એના પ્રાણમાં ચેતનાની જ્યોતિ જગાવતા હોય એવો એને લાગ્યો થયો. સ્વામીજીએ પોતાના ગ્રેમપૂર્ણ માયાજી શબ્દોમાં માત્ર એક જ શબ્દ ‘માતાજી !’ કહીને પોતાનો પરમપ્રિય

વેદમંત્ર ‘ૐ’ ‘ૐ’ નો ઉચ્ચાર કરવા માડ્યો. પરંતુ એ મીઠા અને ભાવગ્રાહી, ‘માતાજી’ શબ્દનું સંબોધન અને ‘ૐ’ ‘ૐ’ ‘ૐ’ ના જ્વલંત શુંજનથી જ શ્રીમતી વેલમેનના જીવનમાં ઠેાઠ અનેરી ઉપાનો ઉદય થયો. સૂર્યનાં પ્રખર કિરણોથી હિમાલયનો હિમ ગળીને જેમ શીતલ જલ-પ્રવાહના રૂપમાં તમ દેહને શીતલ કરે છે, તેમ રામનાં દષ્ટિપાત, શબ્દોચ્ચાર અને ૐકારશુંજનથી એ સન્નારીના હૃદયનો દુઃખ-ભાર હટો નહોતો થઈ ગયો. આત્માનંદના રશ્મિરાજે (સૂર્ય દેવતાએ) એનાં અજ્ઞાન-દુઃખના અંધકારનો સર્વથા નાશ કર્યો. મિસિસ વેલમેન એ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:—

“પ્રાથિવ પ્રદેશ પરથી સ્વર્ગના ઉચ્ચ પ્રદેશ પ્રતિ આરોહણ કરતી હોઈ, પ્રકાશના ગગનવિહારી પક્ષીની પેઠે જાણે હું અનંત આકાશમાં વિહાર કરતી હોઈ, એવું મને લાગે થયું; અને એમનો ‘માતાજી’ નો ભાવભર્યો શબ્દ સાંભળતાં તો— જાણે સમસ્ત વિશ્વની હું દેવી માતા છું, એવો અનુભવ થવા લાગ્યો. અહા! સમસ્ત વિશ્વની હું માતા છું; બધા દેશ મારો સ્વદેશ છે; સમસ્ત પ્રજાઓ મારી સંતતિ છે; મને લાગ્યું કે મારે ભારતવર્ષનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. એ સુવર્ણભૂમિમાં મારે અવશ્ય જવું જોઈએ. જે દેશમાં આવા પ્રકાશોના પ્રકાશ જેવા આનંદના મહાસાગર જેવા મહાપુરુષો જન્મે છે; જ્યાં આ પરમપુરુષ સ્વામી રામે જન્મ લીધો છે; એ દેશમાં એ નગરમાં, એ ભૂમિનાં દર્શન કરવા, સેવા કરવા, આનંદનો અનુભવ કરવા અને અધિકાધિક દેવી પ્રકાશ પામવા મારે અવશ્ય જવું જોઈએ, એવી મને પ્રેરણા થઈ આવી. મારી નસેનસમાં, મારા રક્તમાં અને મારા પ્રાણમાં, એમના ‘ૐ’ ની ગર્જના શુંજે છે; એનો દેવી પ્રવાહ મારી રંગેરંગમાં વહન કરે છે. માત્ર એ ‘માતાજી’ શબ્દ જ મને અનંત પ્રભુતામાં લીન કરી દે છે અહા! હું એમનો ચરણરૂપશં કરું. જે ત્રિશ્રાંતિ એમણે મને આપી છે, એમાં હું અનંતકાલ સુધી લીન થઈને પડી રહું. મારા અંતરાત્મામાંથી ઠેાઠ અગમ્ય અમૃતધારાનો પ્રવાહ ફૂટી નીકળ્યો છે; એણે મારા અજ્ઞાનનાં જડ આવરણો તોડી નાખ્યાં છે, મને એણે પવિત્ર બનાવી છે.”

આ સન્નારી જ્યારથી સ્વામી રામના વિશેષ પરિચયમાં

આબ્યા, સ્વામીજીના અમેરિકામાં ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા આપવાના પ્રયત્નોમાં એમણે બહુ આગળ પડતો ભાગ લીધો. અને છેવટે સેવાવૃત્તિથી ઉત્તેજાઈને સ્વામીજી જ્યારે અમેરિકામાં હતા, ત્યારે ભારતવર્ષમાં આબ્યા હતાં. એમણે રામના જન્મસ્થાન મુરાલીવાલાની યાત્રા કરી; રામે જે ગૃહમાં જન્મ ધારણ કર્યો હતો, જે શાળામાં રામે વિદ્યાભ્યાસ કર્યો હતો, ત્યાં જઈ એણે પોતાના લક્ષિતભાવની નજૂતિ કરી. રામનાં બાલપણનાં વર્ષો, લાહોરમાં લાલા હરલાલ પાસેનું રામનું પુસ્તકાલય અને રામના શિષ્યો તથા સત્સંગીઓનાં એણે પ્રેમ-પૂર્વક દર્શન કર્યો. અયોધ્યા, મથુરા, લાહોર, દેહરાદૂન વગેરે અનેક સ્થળે પ્રવાસ કર્યો. દેહરાદૂનની એક દન્યાશાળામાં અંગ્રેજીનું શિક્ષણ આપતાં રહ્યાં; મથુરામાં જોતણે માસ સુધી 'પ્રેક્ટિકલ વિઝડમ' અર્થાત્ 'વ્યાવહારિક વિજ્ઞાન' નામનું એક અંગ્રેજી ભાષામાં માસિકપત્ર ચલાવ્યું અને સ્વામીજી અમેરિકાથી ભારતવર્ષમાં પાછા ફરી હિમાલયમાં એકાન્તનિવાસાથે ગયા, ત્યારે રામના પરમપ્રિય ગંગાપ્રદેશમાં વિહાર કરતાં કરતાં, અરણ્યમાં રામના સાંનિધ્યમાં દિવસોના દિવસો સુધી સત્સંગ-સેવન કર્યું. પોતાની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત સાધારણ હોવાથી અને અમેરિકાના અશક્તાણું જડવાદી લોકોના આરોપથી એને ભારતવર્ષ આવવામાં ધણું વિઠો આબ્યા હતાં; પરંતુ એ બધાંને ન ગણકારતાં, સ્વામીજીની આજ્ઞા અને પ્રેરણાનુસાર એણે ભારતવર્ષમાં આવીને વેદાન્તનો અનુભવ કર્યો. નિરંતર એ પ્રાત્રવને જાપ જપતી, હંમેશાં આનંદમાં તરંગિત રહેતી, ભારતવર્ષને પોતાનો સ્વદેશ માનતી અને સમસ્ત પ્રકૃતિ (કુદરત)ની સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતી એ સત્તારીએ એકાદ વર્ષ જેટલો સમય ભારતવર્ષની યાત્રામાં ગાળ્યો; પરંતુ છેવટે અહીંનાં સ્વાપાણી માફક ન આવવાથી અને પોતાની નિરાધાર વૃદ્ધાવસ્થા દોષને લીધે રામના અસ્તિત્વકાલમાં જ એને અમેરિકા પાછું જવું પડ્યું. ત્યાં જઈને એણે પોતાના સ્થાનનું નામ 'શાંતિ-આશ્રમ' રાખ્યું હતું. એ સત્તારીને જ્યારે ભારતવર્ષ આવવાની તૈયારી કરવાની હતી ત્યારે, તથા અમેરિકામાં અને ભારતવર્ષમાં આબ્યા પછી, રામે જે સૂચના અને ઉત્સાહ પ્રેરનારા પત્રો લખ્યા છે, તે પાંચામી વાગ્યને રામના સંસર્ગથી એક પાશ્વત્ય સત્તારી.

માં ઠેવું રૂપાન્તર થઈ ગયું હતું, એના જીવનમાં પૌર્ણત્ય સંસ્કારો ઠેવા સર્વોચ્ચે આરૂઢ થઈ ગયા હતા, તેનું ખરેખરું દર્શન થયે—રહસ્ય સમજાયે * રામના દેહાન્તની વ્યાપ્તિ અમેરિકામાં એને ખબર પડી, ત્યારે સંઘરી રાખેલા એ બધા પત્રોને ભારતવર્ષમાં રવાના કરતાં સરદાર પૂરણસિંહને રામનાં સંસ્મરણોનું શુભગાન ગાતાં એ લખે છે કે:—

“રામ મને પત્રોમાં લખતા કે, ‘રામ હંમેશાં તમારી સાથે છે’ એનો મને સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે; કારણ કે આત્માને દેશકાલનો પરિચય નથી.....એ મહાન વિભૂતિએ ખાલવત્ વિનય અને વિવેકથી આપણાં હૃદય અને ચિત્તને ઈશ્વરાભિમુખ કર્યાં હતાં. અહા! મહર્ષિ રામનાં દર્શન દરાવતો એ પરમાત્માનો મધુર અનુભવ, એ રસાસ્વાદ, એ નિજનંદ—એનું ઠેવી રીતે વણું થાય? એ તો સાક્ષાત્ પરમાત્મા આપણી સાથે નિવાસ કરતા હતા અને આપણાંમાંના ઘણાએ એમને ન જોળખ્યા; પરંતુ એ તો હજી આપણી પાસે જ છે. ‘મૃત્યુ જેવું કશુંયે છે જ નહિ’ એવું જે સત્ય રામ સમજાવતા. તે પ્રમાણે જેને નેત્ર હોય તે હજી પણ એનાં દર્શન કરી શકે છે, જેને કર્ણ હોય તે એને હજી પણ સાંભળી શકે છે. એ તો નિરન્તર નિકટવર્તી છે. એ મહાત્માનાં મેં ઇં ૧૯૦૩ ના પ્રારંભમાં દર્શન કર્યાં. સાન્દ્યાનિસરદે શહેરમાં એમનું એક દિવસ બ્યાખ્યાન હતું. હું તો સહેજ સ્વભાવે સાંભળવા ગઈ હતી, પણ એમના ‘ૐ’કારનો ઉચ્ચાર સાંભળતાં જ મને લાગ્યું કે, મારું અંતઃકરણ કોઈ દિવ્ય પ્રદેશમાં આરોહણ કરે છે. કોઈ અપૂર્વ આનંદથી મારો સમસ્ત દેહ પ્રકંપ અનુભવી રહ્યો. તાજે કોઈ દેવી સુખકર શાંતિનો મને પ્રકાશ મળ્યો.

“ત્યાર પછી તો આન્તરિક જીવનને એમના ઉપદેશમાંથી જે પુષ્ટિ મળતી, તેનો લાભ લેવાનું હું કદી ભૂલી જ નથી. એમનો ઉદાર ઉપદેશ સાંભળવાની મેં એક પણ તક ત્યારપછી ગુમાવી નથી. અમેરિકાના લોકોને ભારતવર્ષમાં જઈને ત્યાંના લોકો સાથે સહાનુભૂતિપૂર્વક સમાન કોટિનું જીવન ગાળવાની

* જુઓ સ્વામી રામતીર્થ—અંચ બીજામાં અન્ય સંજ્ઞાનો ઉપરના પત્રોમાં સૂચન-દની ઉપરના પત્રો.

અને લોકસેવા કરવાની તેમણે એક વ્યાખ્યાનમાં વિનંતિ કરી હતી ઘણાઓએ ત્યાં જવાની વૃત્તિ દેખાડી, પણ તેમાંથી ઠોઠ જે ન જઈ શક્યું. એક દિવસે મેં એમને કહ્યું: ‘સ્વામીજી! આપે મારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે, તેના બદલામાં આપના ભારતવાસી બધુઓની મારાથી શી સેવા થઈ શકે એમ છે?’ એમણે ઉત્તર આપ્યો: ‘જો તમારી ઇચ્છા હોય તો તમે ભારતવર્ષમાં જાઓ, તો ઘણું મહત્વનું કાર્ય કરી શકો.’ મેં એમની આજ્ઞા શિરોધાય માની અને કહ્યું કે, ‘હું અવશ્ય જઈશ’ પરંતુ મારા મિત્રો મને નિરુત્સાહ કર્યો કરતા અને મને રાકી રાખવાના પ્રયત્નો કરતા. હું આર્થિક સાધનહીન હતી તેથી ત્યાંથી પાછા આવવાને માટે મારી પાસે દ્રવ્ય નહોતું અને એવી સ્થિતિમાં ત્યાં જવું એ તો ચોખ્ખી મૂર્ખતા જ છે એમ ઘણા મને કહેતા. પણ રામે મને ઉત્સાહ આપ્યો કે, ‘જો તમે વેદાન્તનું વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તો તમારે નિર્ભય અને નિશ્ચિંત થવું જોઈએ. જે પરમાત્મા તમારું અમેરિકામાં યોગક્ષેમ ચલાવે છે, તે પરમાત્મા ભારતવર્ષમાં પણ વિદ્યમાન છે.’ અને એમના એ શબ્દો અક્ષરશઃ ખરા પડ્યા. ભારતવર્ષનાં મારાં વહાલાં બધુબગિનીઓની વહાલસોઈ સહાયતા અને સંભાળથી હું ત્યાં રહી અને અહીં પાછી આવી. પરમાત્માની સર્વવ્યાપી સત્તાનો મને ત્યાં સાક્ષાત્કાર થયો; છતાં પણ રામને વચન આપ્યા પછી એના પ્રિય ભારતમાં પહોંચતાં પહોંચતાં પાંચ મહિના વીતી ગયા. એકલી એ દૂર દેશમાં ત્યાંની ઠોઠ પણ વ્યક્તિની ઓળખાણ વિના, રામના ગિરજાનુસાર કેવળ સર્વરક્ષક પરમાત્માના કૃપાળુ હસ્તનો આશ્રય રાખીને શ્રદ્ધાપૂર્વક મેં પ્રયાણ કર્યું.”

મિસિસ વેલમેનનો અમેરિકામાં રામને કેમ પરિચય થયો અને એના જીવનમાં કેવું સુંદર દેવી પરિવર્તન થયું, એ આપણે એના પોતાના શબ્દોમાં જ જોઈએ. હવે આપણે સ્વામી રામના એક ભાવિક શિષ્યા પ્રત્યે અપાયેલા પ્રેરણાત્મક ઉપદેશનો થોડો ભાગ વાંચી આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ.

“ ‘હમેશાં પ્રાતઃકાળે તમને આપેલા મંત્રનો નિયમિત અર્ધો કલાક જપ કર્યો. જ્યારે એ જપ આણુ હોય, ત્યારે તેના રહસ્યનું તમારી નામસંજ્ઞા (સૂચનાંદ) ના ભાવાર્થમાં

અનુસંધાન કરતાં રહેજો. આવી અવિરત અહંગ્રહ ઉપાસના તમને સાચાં સંન્યાસિની બનાવશે. તા. ૧૬-૧૦-૧૯૦૨

“તમે હૃદયપૂર્વક તમને પોતાને એકે હિંદુ માને છે? એમનાં દોષો અને વહેમોને તમે તમારાં પોતાનાં સમજો છે? એ તમારાં બંધુભગિનીઓ છે એવો વિશ્વાસ તમને એમનામાં ઉત્પન્ન થાય છે? તમે અમેરિકામાં જન્મ્યાં છો, એ ભૂલી જઈને ‘હિંદુસ્તાનમાં જન્મી છું’ એવી ભાવના યદ્યર્થ છે? રામ જેવી રીતે પોતાને એક પરમ શ્રદ્ધાશીલ ખ્રિસ્તી માને છે તેમ તમે પોતાને હિંદુ અનુભવો છો? એવું હશે તો સ્વાભાવિક રીતે જ તમારીદ્વારા અદ્ભુત સેવાકાર્ય થવા પામશે. તા. ૧૫-૨-૧૯૦૪

“વેદાન્તની દૃષ્ટિએ એક સાધારણ મનુષ્યનું કુદ્રકાર્ય પણ ઇશુખ્રિસ્ત અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કાર્ય જેટલું જ મહત્વનું અને પવિત્ર છે. ત્યારે આપણે પુરસ્સીને એક પાત્રો ખસેડીએ છીએ ત્યારે શું આપણે આખી પુરસ્સીને મૂંઝી ખસેડતા? એવી જ રીતે જો આપણે એક જ જીવાત્માની સેવા કરીને અને ઉત્તત કરી શકીએ ત્યારે શું એનાદ્વારા (શ્રદ્ધાંડની વાસ્તવ એક અખંડરૂપતાને લીધે) આપણે સમસ્ત જગતને ઉત્તત અને ધાર્મિક નથી કરતા? કારણ કે મનુષ્યનું સંગીનપણું એવું મહત્ત્વ છે. તા. ૧૪-૨-૧૯૦૫”

ૐ!

ૐ!!

ૐ!!!

૧૮-અમેરિકાનું કાર્યક્ષેત્ર

“વેદાન્ત પર અંધશ્રદ્ધાથી વિશ્વાસ રાખો એમ મારું કહેવું નથી, હું ઠાંઈને અન્ય મનાવડાંથી કરવા નથી માગતો, કિંતુ વેદાન્તનો સ્પષ્ટાર્થ કરીને હું એમ કહેવા માગું છું કે, સાચી આધ્યાત્મ-વિદ્યા સંસારના પર્વતો અર્થાત્ વિશાળ અને પ્રતાપી હિમાલયમાથી જતરી આવી છે. જેવી રીતે ગંગા, અક્ષપુત્રા આદિ મહાન નદીઓ હિમાલયમાંથી વહે છે, તેવી રીતે જો વેદાન્ત-એ તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રવાહ પણ હિમાલયમાંથી-હિંદુસ્તાનમાંથી ઉત્પન્ન થઈને રહી રહ્યો છે.”

—સ્વામી રામતીર્થ

અમેરિકામાં જો વર્ષ જેટલા ટૂંકા સમયમાં સ્વામી રામે બહુ મહત્વનું કાર્ય કર્યું છે. વેદાન્તવિષયક પ્રશ્નોત્તર દ્વારા અનેક જિજ્ઞાસુઓને સાધનમા પ્રવૃત્ત કર્યો છે. ખ્રિસ્તીધર્મની અનુયાયી

પ્રજાને અંધશ્રદ્ધા અને ભૌતિક પરાધીનતામાંથી મુક્ત કરી, આત્મનિક્ષા અને સ્વાશ્રય ઉપર ઊભાં રહેતાં શીખવી નિર્જનનંદનો અનુભવ કરાવ્યો છે. ગહેનમાં ગહન પ્રશ્નોનું સંરળ ભાષા અને કથાવાર્તાનાં સાદાં દૃષ્ટાંતો વડે સમાધાન કરી આપ્યું છે. એમના ત્યાંના એ સમયના ઉપદેશોનું મુખ્યત્વે ત્રણ વિષય-માં વર્ગીકરણ થઈ શકે. એમ છે:-(૧) વેદાન્તના દાર્શનિક સિદ્ધાંતોની ચર્ચા, (૨) સૌમાનિક સુધારણા અને ગૃહસ્થ ધર્મનો ઉપદેશ, (૩) વર્તમાન ભારતની સ્થિતિનું સ્પષ્ટીકરણ અને ભારતવર્ષની સહાયતા માટે વિનંતિ તથા સુસારથાપત્તા.

પ્રથમ વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં સ્વામી રામ પાશ્ચાત્ય દર્શન-શાસ્ત્રોના એક અરુઢા અભ્યાસી તરીકે રજૂ થાય છે. હબર્ટ-સ્પેન્સર, બકલે, કેન્ટ, હેકલ, ડાર્વિન વગેરે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ અને વિચારકોના સિદ્ધાંતોનો જ્યારે એ વેદાન્તદૃષ્ટિએ સમન્વય કરે છે, ત્યારે એ વિદ્વાંતની ખાંછળ એમનાં અપરોક્ષ અનુભવની તટસ્થ જ્યોતિ વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડતી હોય; તેમ તાકિંક સિદ્ધાંતોનાં નીરસ હૃદયના અસાંનતિમિરને દૂર કરે ॥ અને એમનાં અંતઃકરણમાં જ્ઞાનસૂર્યની ઓજસ્વિની ઉપાનો ઉદય કરાવે છે. શ્રોતાઓને એ સ્વતંત્ર વિવેકશક્તિ કેળવવાનું કહે છે. રસાયનશાસ્ત્રનો પ્રયોગોની ચેટે વેદાન્તના શિક્ષણને વ્યાવહારિક પ્રયોગો દ્વારા અનુભવની કસોટી ઉપર મૂકીને પછી એના ઉપદેશની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરવાની ભલામણ કરે છે. કેવળ શ્રદ્ધાનો અર્થ તેઓ અંધવિશ્વાસ કરતા નહિ અને એવી અંધ-શ્રદ્ધા રાખવાનો એમનો આગ્રહ પણ નથી; પરંતુ પરોક્ષ જ્ઞાનને, પરિણામે અપરોક્ષ અનુભવની ઝાંખી થતાં થતાં સાધકના હૃદયમાંથી નિર્જનનંદની લહરીઓ છૂટવા માટે, ત્યારે ઉપદેશની વાસ્તવિકતામાં અને સાધનની સત્યતામાં જે પ્રિયજુદિ ઉત્પન્ન થાય, તેને જ સ્વામી રામ શ્રદ્ધા કહે છે. અને સૌની પાસે એ શ્રદ્ધાની જ એ આશા રાખે છે. અમેરિકામાં તત્ત્વવિચારક એમસૉનના સિદ્ધાંતના ઘણા અનુયાયીઓ છે; પ્રેતતત્ત્વવિદોની પણ હાલના સમયમાં ત્યાં સંખ્યા વધતી જાય છે; આર્થના દ્વારા આધિનિવારણ કરનારાઓનાં પણ ત્યાં ઘણાં મંડળો છે. ખ્રિસ્તી-ધર્મમાં પણ ઈશુખ્રિસ્ત પર શ્રદ્ધા રાખી તેને જીવાત્માનો તારક અને ઉદ્ધારક માની એના દ્વારા જ આપણો ઉદ્ધાર યશે, આપણે

તો પાપી છીએ, એવી અંધમાન્યતા રાખનારા પણ ત્યાં અનેક છે અને વિશેષે કરીને સ્ત્રીઓ આવા કાર્યમાં અધિક ભાગ લે છે. સ્વામી રામનાં વ્યાખ્યાનોમાં ‘પ્રશ્નોત્તર’રૂપે આવી સત્સંગી-ઓની સાથે થયેલી ચર્ચા અને શંકાસંભાધાનનું આપણને જ્યાં જ્યાં દર્શન થાય છે ત્યાં ત્યાં એમની નિર્ભય છતાં તટસ્થ અને સચોટ છતાં પ્રેમભરી શૈલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. કોઈ પણ પ્રધાયના મતાધીન સિદ્ધાંતોનું વિવેચન કરતાં શ્રોતાઓની શ્રદ્ધાશીલ વૃત્તિઓનો તેઓ અનાદર નથી કરતા; પરંતુ વેદાન્તના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન આપતી વખતે સરળ અને સાદાં દર્શનો આપી, શ્રોતાઓની બુદ્ધિના કરતાં એમનાં હૃદયોને, એ સીધો ઉપદેશ આપે છે; એમના હૃદયમાં પોતે વિરાજે છે અને પ્રેમ-દ્વારા એમનાં અંતઃકરણમાં ઉદારતા ભરીને પછી એમના બુદ્ધિ-વિષયક તકોનું સંભાધન કરે છે. એમના ઉપદેશમાં તક કરતાં હૃદયને વિશેષ સ્થાન અપાયેલું છે; પ્રેમ અને વિવેકદ્વારા મહા-વાક્ય ‘તત્ત્વમસિ’નો સીધો ઉપદેશ કરી શ્રોતાઓનાં હૃદયમાં એવી તો આત્મશ્રદ્ધા ભરી દે છે કે, સૌને રામમાં અલેહ-અદૈત રામનાં દર્શન થાય છે-સૌ પોતપોતાનામાં રામનો-આત્માનો અનુભવ કરે છે. ૐ ની સતત ગર્જના, આનંદની ઉત્સાહી ઝલક, પ્રેમની પ્રાજ્ઞવર્ણ પ્રવાહધારા અને જ્ઞાન-વૈરાગ્યની જ્વલંત મૂર્તિ જેવા સંન્યાસી રામ સૌથી તટસ્થ અને પર છતાંયે એમને સોમા સોના જેવા વિહાર કરતા આપણે જોઈએ છીએ.

ખીજા વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું સેવન કરતાં કરતાં કેવી રીતે આત્મસાક્ષાત્કારની ભૂમિકા સુધી પહોંચી શકાય એને માટે ઉપદેશ કરેલો છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ આત્માનુભવ થઈ શકે, એ સત્યનું સમર્થન કરતાં ઘણીવાર એમાં શ્રોતાઓનો વિશેષ અધિકાર નહિ દેખાતાં, એ આશ્રમની મહત્તા એમણે વર્ણવી છે, છતાં સર્વશ્રેષ્ઠ ત્યાગની અને સંન્યાસાશ્રમની શ્રેષ્ઠતાનાં દર્શાવો એ જ વિષયનાં વ્યાખ્યાનોમાં આપણે સ્થળે સ્થળે જોઈએ છીએ. ભારતવર્ષના સાધુસંન્યાસીઓનાં, વિરક્તોનાં અને ભગવદ્ભક્તોનાં દર્શાવો આપતા જગતનું મિથ્યાપણું અને એક કેવલ પરબ્રહ્મની વાસ્તવિક સત્તા વિષે એમણે સમર્થનપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. એકાન્તનિવાસની અગત્ય સ્વીકારતાં એમણે

ઉપાધિઓને દૂર કરવી; ઇર્ષ્યા, હંભ, ક્રોધ અને શોકમોહ જેવી વૃત્તિઓમાંથી મુક્ત થવું; માનસિક વ્યાધિ (અજીર્ણ) નિર્મૂળ કરવા, બૌદ્ધિક દુર્બળતા તથા આધ્યાત્મિક પરાધીનતા દૂર કરવી, સફલતાપૂર્વક કાર્ય કરવાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવું, પ્રેમ-બક્ષિતદ્વારા પરમાત્માનો અનુભવ કરવો, જ્ઞાનપ્રાપ્તિના કેન્દ્રરૂપી નિબનંદમાં રમમાણ રહેવું અને ચિત્તની સમતા અને શાંતિ કેવી રીતે સાચવી રાખવા, એવા વિષયોનું જ માત્ર હું શિક્ષણ આપું છું.

“મારા ધર્મનું હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, કેથલિક કે પ્રોટેસ્ટન્ટ એવું કશુંયે નામ નથી, છતાં એને કોઈ પણ ધર્મ સાથે વિરોધ નથી. સૂર્ય, પ્રકાશ, તારાઓ, નદીઓ, શરીર, મન અને આકર્ષણશક્તિનો જ્યાં જ્યાં પ્રવેશ છે, એ સમસ્ત પ્રદેશ મારા ધર્મનું ક્ષેત્ર છે. શું કમળમાં કોઈ પ્રેસ્બિટેરિયન કમળ હોય છે ખરું? શું જમીનમાં કોઈ ઠેકાણે મેથોડિસ્ટ જમીન છે ખરી? એવી જ રીતે સૂર્યનાં કિરણો, તારાનો પ્રકાશ, વૃક્ષનાં પર્ણો, ઘાસની પાંદડીઓ, રેતીના કણો, વાદ્ય, હાથી, ઘેડાં, ફીડીઓ, પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાલકોની સાથે મળતી વખતે હું કોઈ પણ રીતનો નાતબાતનો, વર્ણનો, વર્ગનો કે મત-સંપ્રદાયનો ભેદ પાડતો નથી. મારો ધર્મ કોઈ પણ બાતના વિશિષ્ટ નામ વિનાનો છે. હું કોઈનું નામ પાડતો નથી, કોઈને છાપ મારતો નથી, કશામા ભેદ પાડતો નથી, કશુંયે રાખતો નથી; પણ સૂર્ય અને પ્રકાશની પેઠે બધાની એકસરખી સેવા કરું છું અને એટલા માટે મારા ધર્મને હું ‘સામાન્ય ધર્મ’ એવું નામ આપું છું.

“એ સામાન્ય ધર્મનાં મુખ્ય લક્ષણોને હું નીચે પ્રમાણે કાવ્યમાં ગોઠવું છું.

પ્રશ્ન:—ઓ મધુર કમલ! તું કોણ કહેને?

ઝાકળણીનાં નેત્ર ઉઘાડી; દષ્ટિ બિંચે જરા ઉપાડી;
કહે મને તું, હોય કોઈ ના તુજ સમીપ.
તવ એકાકી તું કોણ કહે જો?”

ઉત્તર:—ધીરે ધીરે કમલ કહે છે,
નમ્ર શબ્દમાં વિનય વહે છે:

કહેલું છે કે પ્રત્યેક જિર્જાસુને, પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, પરંતુ તત્ત્વદર્શનને માટે-પરમાત્માનો અનુભવ કરવા માટે થોડા કાલ પણ એકાન્તસેવન તો અવશ્ય કરવું જ જોઈએ. એક દૃષ્ટાંતમાં તેઓ પ્રખ્યાત ભક્ત કવિ તુલસીદાસજીના કાર્યનો અનુવાદ સમજાવતાં કહે છે કે:-

"હિંદુસ્તાની ભાષામાં એક સુંદર ગીત છે; પરંતુ તે અહીં ગાઈ સંભળાવવાની આવશ્યકતા નથી. તેનો સારાંશ એ છે કે, જો સત્યને માર્ગે પળતાં, સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરતાં પિતા આડે આવે, તો તેને નહિ ગણ્યકારતાં જેમ ભક્તપ્રવર પ્રહ્લાદે કયું હતું તેમ તેની આજ્ઞાનું પણ ઉલ્લંઘન કરો.....જો સત્ય તરફ જતાં ભાઈ આડે આવતો હોય, તો જેમ વિશ્વીષ્ણુ રાવણનો ત્યાગ કયો તેમ તમે પણ કરો. પત્ની વચ્ચે આવતી હોય તો યોગીરાજ ભત્રુંહરની પેઠે તેને પણ અળગી કરો. જો પતિ આડો આવતો હોય, તો મીરાંબાઈની માફક પતિનો સંગ ત્યજો. જો ગુરુ-ધર્મગુરુ સત્યના સાક્ષાત્કારમાં વિક્ષેપ નાખે તો ભીષ્મપિતામહની પેઠે તેને પણ દૂર કરો; કારણ કે તમારો ખરો સંબંધી અને ઇષ્ટમિત્ર તો માત્ર સત્ય જ છે. તે સિવાય કોઈ છે જ નહિ. બીજાં સર્વ સંબંધીઓ, મિત્રો વગેરે ક્ષણિક છે, નાશવંત છે; પરંતુ સત્ય નિરંતર તમારી પાસે છે. સત્ય જ તમારો આત્મા છે. માતાપિતા, સ્ત્રીસંતતિ, મિત્ર વગેરે સર્વ કરતાં સત્ય તમારું સર્વથી નિકટવર્તી સંબંધી છે, માટે સર્વ કરતાં સત્યને વિશેષ માન આપો."

આમ જ્યાં એક બાબત ગૃહસ્થાશ્રમમાં પતિપત્ની પરસ્પરનાં તારક, ઉદ્ધારક કે મહાયક થઈ શકે એવો ઉપદેશ આપ્યો છે, ત્યાં બીજી બાબતે ઉપરોક્ત ઉપદેશ દ્વારા એકમાત્ર પરમ સત્યના ઉપાસકને સર્વ સાંસારિક સંબંધોની અસારતા સમજાવી, આત્મસાક્ષાત્કાર જ એક પરમ ધર્મ છે અને એની માધના જ માત્ર માનવજીવનનું પરમ ધ્યેય છે, એમ સ્પષ્ટ ઉપદેશ કયો છે. સત્ય એમણે કદી પણ અગ્રદંટ રાખ્યું નથી. શ્રોતાઓના અધિકાર પરત્વે ઉપદેશમાં કોઈ વાર વિરોધ દેખાયો, પણ દીર્ઘદૃષ્ટિથી જોતારને તો વેદાન્તના સર્વોત્તમ સિદ્ધાન્તોની એકધારી સંગતિ જ એમાં સર્વત્ર જણાઈ આવશે.

ત્રીજા વર્ગના વ્યાખ્યાનોમાં ભારતવર્ષને માટે કહેલું કાવ્ય

અને સ્વદેશની સેવા માટે અમેરિકાનિવાસીઓને ભગૃત ઠરી, અહીં આવવા માટે પ્રેરણા આપી છે. ભારતવર્ષની વર્તમાન અવદશાનું 'ભારતવર્ષને માટે અમેરિકાનો વિનંતિ' નામના વ્યાખ્યાનમાં વર્ણન કરીને છેવટે ત્યાંના લોકોને સહાયતા કરવા માટે તૈયાર થવાનું કહેતાં સ્વામીજી કેવા ભાવમય શબ્દોમાં બોલે છે તે આપણે વાંચીએ:—

“રામના શરીરને, માટે અન્નવસ્ત્ર પૂરાં પાડવા માટે આ ‘અપીલ’ નથી. પોતાના અંગત સ્વાર્થ કે ઉપલોભને માટે ભેગાં પછુ શબ્દ આ હોઠમાંથી નીકળે, તો તેનો નાશ થશે. આ કાર્ય તો જેવું રામનું છે તેવું જ તમારું છે. રામ તો જેવો હિંદી છે તેવોજ અમેરિકન પણ છે. આ વિશાલ વિશ્વ માંડી કુટિ છે અને કલ્યાણ કરવું એ મારો ધર્મ છે.....રામ કેાઈ અમુક નાતજાતની વ્યક્તિ નથી. રામ તમારો છે, સત્ય તમારું છે. સત્ય, ન્યાય, માનવજાતિ અને અમેરિકાની સ્વતંત્રતાને ખાતર ભારતવર્ષપ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી તેને સહાયતા કરવા બહાર પડવાની તમને તે વિનંતિ કરે છે. બોલો, તમે શું કરવા ખુશી છો? કેાઈ લેખિની લેખ લખીને જનસમૂહને આકર્ષી શકે તેમ છે, કેાઈ વાણીથી વ્યાખ્યાનો આપીને પ્રજાને સેવા કરવા તૈયાર કરી શકે તેમ છે, તો કેાઈ શારીરિક પરિશ્રમથી સહાયતા કરી શકે તેમ છે; તો કેાઈ થેલી ઉધાડીને દ્રવ્યની મદદ કરી શકે એમ છે. વહાલા અમેરિકનો! બોલો, તમે કઈ રીતે સેવા કરવા, આ ધર્મકાર્ય ઉપાડી લેવા તૈયાર થાઓ છો? સહાયતા કરવાના અનેક માર્ગમાંથી તમે કયો માર્ગ સ્વીકારી લો છો? ધનવાનોએ ધન આપવું જોઈએ. કમંવીરોએ ભારતવર્ષમાં જઈને જનસમૂહમાં હળીમળીને તેઓને શિક્ષણ આપવું જોઈએ. દેડબાંગી જેવી યદ્દલિત જાતિઓની સાથે ભગીને કાર્ય કરવું જોઈએ. વાણીવિલાસી બુદ્ધિમાનોએ પોતાના ધનવાન મિત્રો સાથે આ વિષયની ચર્ચા કરી તેમને સહાયતા આપવા તૈયાર કરવા જોઈએ. વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓએ પોતાની લેખિનીથી મદદ કરવી જોઈએ.”

ઉપર પ્રમાણે એ અમેરિકાના સ્વાધીન અને સ્વાતંત્ર્યપ્રિય લોકોને ભારતવર્ષની અવમાનિત પ્રજાને સહાયતા કરવા માટે વિનંતિ કરે છે. ભારતવર્ષની પ્રાચીન ઉન્નત અવસ્થાનું, પણ સાથે

પહું છું હું જ્યારે એકાકી, સખેદ મારે કહેવું બાકી;
 ‘કેણુ છું હું?’ એ કહેવું કયમ? એ ભેદ અનાદિ કેઈ ન જાણે.
 પૃથ્વીપટ પર અને ગગનમાં, સબ્જતીય મમ પુષ્પ અન્યમાં;
 ભેદ નથી કંઈ, એકમેવ સહુ, તત્ત્વ એક એ પુષ્પવન્યમાં.”

“ ભારતવર્ષના રાજમહારાજઓના કરતાં પણ ઉત્તમ વર્ણ-
 માં જન્મ પામેલા સ્વામી રામે પોતાના જાતિના કદ્યાણને
 માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું છે. નીચા અને નાજુક બાંધા
 ના, કાળા, ઉત્સુક, ચકચકિત નેત્રોવાળા, ગૌરવર્ણના, કયામ
 વસ્ત્રોમાં સજ્જિત થયેલા અને મસ્તક પર હંમેશાં કાપાય વર્ણ
 નો ફેટો બાંધી રાખનારા, એ સ્વામી રામ છે. હાલમાં પોટ
 લેડમાં નિવાસ કરનારા ભારતવર્ષના એ એક મનુષ્ય છે. એક
 સાધારણ મનુષ્ય જ નહિ; એ તો માનવજાતિનું—ભારતવર્ષનું
 રત્ન છે. ભારતવર્ષના નિવાસીઓ બહુદાં આ બંદર સુધી આવતા
 નથી; પરંતુ આવા વિશાલ જ્ઞાનવાળા, લોકહિતની ઉદાર ભાવ
 નાવાળા અને આવી નિઃસ્વાયં વૃત્તિવાળા કેઈ કેઈ કદાચિત
 આવી ચડે છે.”

“ લગભગ બેએક અઠવાડિયાથી તેઓ અહીં આવ્યા છે.
 શ્રીમંડળ, બિશપ સ્કોટ એકેડમી, ખ્રિસ્તી યુવક મંડળ, યુનિ
 ટેશિયન ચર્ચ, પ્રેતાંવાહી મંડળ અને ક્રિશ્ચિયન યુનિયન જેવી
 સંસ્થાઓમાં કેઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર પોતાના વર્ગ
 ચક્ષાવી વ્યાખ્યાનો આપે છે; કારણ કે એમના તત્ત્વજ્ઞાનમાં
 બધા ધર્મની શ્રદ્ધાઓ અને માન્યતાઓને માટે સંપૂર્ણ ઉદા
 રતા છે. એમનું એ જ્ઞાન એક વિશાળ કામળા જેવું છે કે,
 જેમાં અનેક મનુષ્યો ‘સોડ ઘાલીને સૂએ, છતાં પણ બીજા’ જે
 કેઈ આવે તેને માટે જગ્યા ખાલી જ પડેલી હોય; એટલા માટે
 સ્વામીજી અમુક સંપ્રદાય અથવા સંસ્થાને મારો ધર્મ અનુકૂળ
 આવશે કે કેમ, એવો વિચાર જ કરતા નથી. જ્યાંથી જ્યાંથી
 એમને વ્યાખ્યાનને માટે નિમંત્રણ આવે છે, તેનો એ સહયો
 સ્વીકાર કરે છે અને જ્યારે નિમંત્રણ વધી જવાથી એક જ
 દિવસે વિશેષ વ્યાખ્યાન આપવા પડે છે, ત્યારે સવારે, બપોરે
 અને સાંજે એમ ત્રણ ત્રણ વખત પણ બોલવા તૈયાર થઈ જાય
 છે. ત્યારે ત્યારે અને જ્યાં જ્યાં એમણે વ્યાખ્યાન આપ્યાં
 છે, ત્યાં એટલા તો પ્રભાવ અને પદ્ધતિપુરઃસર તેઓ બોલ્યા છે

કે, લોકોને પોતાની માનવલઘુતામાથી દેવી મહત્તાગા એ ઉચે ઉપાડી લે છે. મંત્રીઓ, ન્યાયાધીશો, વકીલો, જિજ્ઞાસુઓ અને તાકિ'કો એ બધાને એમના વ્યાખ્યાનમાં બહુ રસ પડ્યો છે.

“સંક્ષેપમાં પણ ખરેખરું કહીએ તો, સ્વામી રામ તત્ત્વ જ્ઞાન અને વ્યાવહારિક વિજ્ઞાનનો સમન્વય કરે છે. તેઓ એક અચ્છા ભાષાવિદ છે અને પૂર્વ અને પશ્ચિમની ભાષાઓનું એમને વિશાલ જ્ઞાન છે. પ્રાચીન દર્શનશાસ્ત્રો અને ધર્મોનો તેમજ અવોચીન ઇતિહાસ, સાહિત્ય, લોકકથા અને બધા દેશોના ધર્મોનો એમનો બહોળો અભ્યાસ છે. લાહોરની પંજાબ યુનિવર્સિટીના ગણિતશાસ્ત્ર અને પૌર્વાત્ય દર્શનશાસ્ત્રના તેઓ ભૂતપૂર્વ અધ્યાપક છે. જ્યારે એમને એમના ધર્મસંબધી પ્રશ્ન કરીએ છીએ, ત્યારે તેઓ દેવી ચેતનાને માટે આત્મસત્તાને ભગૃત કરનારા વેદાન્ત સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરે છે.

“અમેરિકાનું એમનું કાર્ય બેવડા ઉદ્દેશનું છે એમના સ્વદેશ અને દેશબંધુઓને માટે અમેરિકાનિવાસીઓને રસ લેતા કરવા અને ભારતનિવાસી યુવકોને માટે અમેરિકામાં શિક્ષણ લેવાની યોજના કરાવવી એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવો છે કે, એ ભારતના યુવકો અમેરિકાની વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ લેવા આવે, તેની સાથે તેઓ અમેરિકાનાં ઉત્સાહ, સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વાધીનતાની ભાવના પ્રાપ્ત કરીને જ્યારે સ્વદેશ પાછા જાય, ત્યારે પોતાના સ્વદેશબંધુઓને એ પ્રમાણે કેળવણી આપે તેઓ આશા રાખે છે કે, વર્તમાન ભારતમાં જે જ્ઞાતિવિભાગનું દુર્ભાગ્ય છે, તે આથી દૂર થશે.”

“એમનો બીજો ઉદ્દેશ પરમાત્માનો જીવાત્મા સાથેના અભેદનો. કે જે એમનો તત્ત્વિક સિદ્ધાન્ત છે, તેઓ પ્રચાર કરવાનો છે એ બધા કાર્યની સાથે ઓરેગન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બીજી વિદ્યાપીઠો અને પાઠશાળાને ભારતવાસી વિદ્યાર્થીઓને મફત કેળવણી આપવા માટે વિનંતિ કરવાનો છે. સાન્ક્રાનિસ્કોમાં તેઓ બે માસ રહ્યા, તેમાં ત્યાંના એ વિષયમાં રસ લેનારા અને લાગવગવાળા લોકો દ્વારા પોતાના ઉદ્દેશ પ્રમાણે એક વિદ્યાર્થીને માટે વિદ્યાપીઠમાં મફત અભ્યાસ કરવાની ગોઠવણ કરવામાં વિજયી નીવડ્યા છે. પોર્ટલેન્ડ છોડ્યા પછી અહીંના બીબ્લ શહેરમાં પ્રવાસ કરીને અને બીજા વધારે

લોકોને એ વિષયમાં રસ લેતા કરીને, તેઓ પોતાનું કાર્ય વિજયી કરવા ધારે છે.”

એક બીજું ‘પોર્ટલેન્ડ જર્નલ’ નામનું પત્ર લખે છે કે:-

“ છેલ્લા દશેક દિવસમાં પોર્ટલેન્ડમાં, ભારતવર્ષના એક ઉત્તમ સાધુ, સ્વામી રામતીર્થ વ્યાખ્યાનો અને ઉપદેશ આપે છે. એ દેશમાં અહીંના મિશનરીઓ જે લખલૂટ ખર્ચ કરીને ધર્મપ્રચારનું અને લોકસેવાનું કાર્ય કરે છે, તેને બદલે થોડે ખર્ચે પણ અસરકારક અને સ્થાયી પરિણામ આવે એવું કાર્ય કરવા માટે અહીંના લોકોને જ્ઞાન આપવાનો એમનો ઉદ્દેશ છે. આ ધર્મકાર્યને ભારતવર્ષમાં વિશેષ ફળદાયી બનાવવાના ઉદ્દેશને માટે ‘ભારતવર્ષની વર્તમાન અવસ્થા’ નામના વિષય પર સ્વામી રામ તા. ૩૦ મી ડિસેમ્બરને રવિવારે બપોરે ત્રણ વાગ્યે, માકર્વેન થિયેટરમાં એક વ્યાખ્યાન આપશે. શ્રોતાઓને માટે કશી પણ ફી રાખવામાં આવી નથી, છતાં શનિવારે બપોરના દશ વાગ્યા પછી થોડી ખુરશીઓ રિઝર્વ કરી આપવામાં આવશે.

“ સ્વામી રામ પોતાના ઉપયોગને માટે કશી આર્થિક સહાયતા માગતા નથી; પણ વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી એમના પરોપકારી કાર્યને માટે જે કોઈને આર્થિક સહાયતા કરવી હોય, તેઓને એ સેવાનો લાભ લેવા માટે એક ફંડ ઊભું કરવામાં આવશે. આ નાણાંનો ભારતવર્ષમાં નહિ, પણ અમેરિકામાં જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે; કારણ કે રામની યોજના એવી છે કે, ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રેજ્યુએટોને અમેરિકામાં ખોલાવીને અહીં તેઓ વિશેષ ઉપયોગી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે અને પછી સ્વદેશમાં જઈને પોતાના દેશબંધુઓમાં સામાજિક સુધારણા કરવા માટે પોતાનાં શક્તિ અને સમયનો સદુપયોગ કરે. સ્ટેન્ડફોર્ડ યુનિવર્સિટીવાળા ડૉક્ટર સ્ટાર બોડન, કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ મિ. બી. આર્ચ. બ્રેલર અને કેલિફોર્નિયાની ‘યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કોર્ટ્સ ઓફ અપીલ’ ના ન્યાયાધીશ મિ. મેરો, જે ફંડને માટે દ્રવ્યની સહાયતા માગવામાં આવે છે એના કોષાધ્યક્ષ છે.”

‘યુનિટેરિયન ચર્ચ’ માં અપાયેલા ‘આત્મવિકાસ’ નામના વ્યાખ્યાનની ચર્ચા કરતાં ત્યાંનું વળી એક બીજું અમેરિકન

વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:—

“કવિ અને તત્ત્વવિદ્ સ્વામી રામનું ‘આત્મવિકાસ’ નામનું વ્યાખ્યાન ગઈ કાલે સવારે ‘યુનિટેરિયન ચર્ચ’ માં આપવામાં આવ્યું, ત્યારે શ્રોતાઓથી હોલ ચિકાર ભરાઈ ગયો હતો; કેટલાંએકને બેસવાની જગ્યા પણ નહોતી મળી. સ્વામીના વિચારો અને વિષયની રૂપરેખાઓ એવી તો સરળ અને સ્પષ્ટ પદ્ધતિએ રજૂ કરવામાં આવી હતી કે, શ્રોતાઓએ એકચિત્ત થઈને રસપૂર્વક સાંભળ્યું. ‘આત્મવિકાસ’ની ભાવનાનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે એક સીધી લીંટીને સ્પર્શ કરે એવાં, એકની અંદર બીજું આવી જાય તેમ ચાર વર્તુલો દોરીને તેમણે પોતાના વ્યાખ્યાનની શરૂઆત કરી. ખનિજ, ઉદ્ભિજ્જ, પ્રાણિજ, સ્વદેશસ્વાથી અને મુક્ત પુરુષોની ભૂમિકાઓ સમજાવવા માટે અને ધર્મ અને નીતિના પ્રદેશના મિત્ર વિભાગો બતાવવા માટે એ વર્તુલોનો એમણે ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્વાથી અને ઈન્દ્રિય-લોભુપ માનવદેહધારી લોકોમાં ખનિજ પદાર્થો કરતાં જરા એ વિશેષતા નથી એમ કહ્યું. નીરો, ટિંગેરિયસ અને સીઝર જેવા બીજા રાજાઓને બહુ દીમતી ખનિજની ગણતરીમાં મૂક્યા હતા; પરંતુ હરતાફરતા ભમરડા જેવા કે ઘાંડયાળના લોકો જેવા એ મનુષ્યોનું બહુ અચ્છું વર્ણન કરીને કહ્યું કે, એને માનવ-કાટિમાં તો મૂડી જ શકાય નહિ. પ્રેમના વિકાસપાત્ર થયેલા, ગૃહકુટુંબમાં પોતાના સ્વાર્થનો વિસ્તાર ભેટા અને સાંસારિક કાર્યોમાં જ રચીપચી રહેલાને એમણે ઉદ્ભિજ્જ વર્ગમાં ગણી બતાવ્યા. માનવદેહના રૂપમાં એ સુંદર પુષ્પો, ફળો, દેવદાર કે ચંદનનાં સુંદર વૃક્ષો છે; પરંતુ માનવજીવનની મહત્તા ભેટાં એમને વાસ્તવિક મનુષ્ય તો કહી શકાય જ નહિ. વન-સ્પતિની જેવી રીતે આ જગતમાં ઉપયોગિતા છે, તેવી જ રીતે આ સ્થલ જગતમાં એમનો પણ પ્રમાણસર હિસ્સો છે; એમ એમણે એ વિષયમાં સમજાવ્યું. ત્યારપછી માનવશરીરમાં પાશવવૃત્તિવાળા લોકોની વાત કહી સંભળાવી. એ લોકો પોતાના સ્વાર્થનો વિસ્તાર પોતાની નાતજાત કે સંપ્રદાય સુધી કરે છે. એમનું સંસારવર્તુલ પ્રથમના બે પ્રકારના લોકોના વર્તુલ કરતાં જરા મોટું છે અને એમના વર્તુલમાં અનેક શારીરિક તથા કૌટુંબિક વર્તુલોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પરંતુ એમાં એ

જેવી રીતે અનાજના વિકાસ અને રક્ષા માટે છોતરાંનો થોડા સમય સુધી ઉપયોગ હોય છે અને અનાજ પાક્યા પછી ઊલટું એ અનાજના વિકાસને રોકી રાખે છે, જેવી રીતે અમુક સંપ્રદાયની મર્યાદા થોડા કાળ માટે મનુષ્યને હિતકર છે; પણ જો એ નિત્યને માટે, એમાં જ બંધાઈ રહે, તો પરિણામે એના વિકાસ અને ઉન્નતિને બાધ આવે છે. એને મળતા પ્રકાશનો જો એ વિસ્તાર નથી કરતો અને જનસમાજને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનનો લાભ નથી લેવા દેતો, તો એ જ સંપ્રદાયરૂપી મર્યાદા એને આત્મઘાતક નીવડે છે. ત્યાર પછી માનવરૂપમાં મનુષ્યજીવનની કિંમત સમજાવી હતી. સમસ્ત પ્રજાના હિતને માટે જેનું હૃદય તકદરૂતું હોય, જેનું ધ્યેય કોઈ પણ જાતના વર્ગ, વર્ણ કે જાતિલોભ વિના સમસ્ત દેશના કલ્યાણરૂપ બની ગયું હોય અને જે પ્રાણીમાત્રમાં પોતાના આત્માનું દર્શન કરતો હોય, એવા દેહધારીને, વાસ્તવિક મનુષ્યની ઉપમા આપી શકાય અને એને જ આત્મવિકાસનું જ્ઞાન થયું છે એમ કહેવાય. એવટે સુક્ત પુરુષ અર્થાત્ દેવી મનુષ્યનું બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું હતું જેના આત્માનો વિકાસ સમસ્ત વિશ્વના વિશટ આત્મા સુધી પહોંચ્યો હોય, સૂર્યમાંથી જેવી રીતે સ્વાભાવિકપણે પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થને સમાનભાવે પ્રકાશ મળે છે, તેમ જે વ્યક્તિ દ્વારા સર્વત્ર અને સર્વ પ્રતિ સમાન પ્રેમનો સ્વાભાવિક પ્રવાહ વહ્યા કરતો હોય, એવા મનુષ્યને સુક્તપુરુષ કહી શકાય; એમ કહી વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ કરી હતી.

“સ્વામી રામનું તા. ૧૬ મી ડિસેમ્બરે (૧૯૦૪) ‘ટેમ્પલ બેઠ ઇન્ડિયામાં વ્યાખ્યાન થયે અને આવતે શુક્રવારે બપોરના તેઓ ‘વિમેન્સ કલબ’ (વનિતામંડળ)માં વ્યાખ્યાન આપ્યો.”

પોર્ટલેન્ડનું એક વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:—

“ભારતવર્ષના તત્ત્વવિદ્ સ્વામી રામ કે જેઓએ ગયા અઠવાડિયામાં પોતાના ધર્મોપદેશથી પોર્ટલેન્ડના અનેક શ્રોતા-વર્ગને આનંદ આપ્યો છે, તેઓએ એ વિષયમાં જિજ્ઞાસા રાખનારી બધી વ્યક્તિઓને વિશેષ જ્ઞાન મેળવવાની તક મળે એટલા માટે બીજાં છ વ્યાખ્યાનો આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આજે તારીખો નક્કી કરવાં માટે એક શરૂઆતની સભા બોલાવવામાં આવશે. મિસિસ ઓ. એન. ડેનિ (૩૭૫, સોળમી

ગદ્દી-પોર્ટલેન્ડ) ને ત્યાં વર્ગો બરવામા આવશે અને જ્ઞામાન્ય રીતે 'યુનિવર્સલ એટલે જ ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર' એ વિષય રહેશે. સાક્ષાત્કારના નીચે પ્રમાણે છ ભાગ (યોગ) નું એ વ્યાખ્યાનોમાં વિવેચન કરવામાં આવશે. (૧) કર્મ (૨) ભક્તિ (૩) જ્ઞાન (૪) નિર્ભયતા (૫) ચિત્તશુદ્ધિ અને (૬) યોગ.

“આવતે રવિવારે 'યુનિવર્સલ યથા'ની વ્યાખ્યાનપીઠ પરથી તેઓ લાપણુ આપશે, તે દિવસે 'આત્મવિકાસ'ના વિષય પર બોલશે. પોર્ટલેન્ડના ધર્મગુરુઓએ એમના પ્રતિ બહુ સહયતા બતાવી છે અને એને માટે સ્વામી રામ એમને ધન્યવાદ આપવાના છે. અહીં આવ્યા પછી એમને બહુ મલ્લના અનુભવો થયા છે. એમાં મુખ્યત્વે એ છે કે, 'ખિશક સ્કોટ બોયલ' સમક્ષ એમણે ગઈ કાલે વ્યાખ્યાન આપ્યું, ત્યાં તેમનો બહુ સારો સત્કાર થયો હતો. વારંવાર વિદ્યાર્થીઓએ રામનાં વખાણ કર્યો અને જ્યારે તેમના આચાર્યે કહ્યું કે, 'મારો અને સ્વામી રામનો ભારતવર્ષનાં એક જ પ્રાન્તમાં જન્મ થયો છે,' ત્યારે તેા વિદ્યાર્થીઓએ મહાન હર્ષગર્જના કરીને રામને વધાવી લીધા.”

ભારતવર્ષની સેવા કરવાના નિમિત્તે જ સ્થાપિત થયેલી એક મંડળી પોતાના ઉદ્દેશનું વિવેચન કરતાં લખે છે કે:—

“ભારતવર્ષના જ્ઞાતિભેદનિવારણ માટે સ્થપાયેલી આરે-ગન મંડળી:—

પ્રમુખ—ન્યાયાધીશ ચાર્લ્સ ળીં બેલિન્ગર

ઉપપ્રમુખ—(૧) ન્યાયાધીશ એલં આરં વેન્સ્ટર

” (૨) મિસિસ. ળીં એનં ડેનિ

મંત્રી—વિલિયમ એથં ગેલ્લાની

કેપાધ્યક્ષ—એં સીં ગોઈંગ

“આ મંડળીની સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ તેા એના નામ ઉપરથી જ સ્પષ્ટ સમજાય એવો છે એ સર્વદેશીય અને અસાંપ્રદાયિક છે. આ વીસમી સદીમાં પણ હજી એવી અગણિત લોકોની એક પ્રજા છે કે, જે સર્વાંશે શુભામગીરી લોગવે છે આધુનિક સંસ્કૃતિની છાયા નીચે એ પ્રજા અજ્ઞાનતિમિરમાં ગોથા ખાય છે. પ્રાચીન જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિની આદિજનેતા પ્રજાના એ વંશજોને આધુનિક શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિનો લાભ આપવા અને એમ કરી સમસ્ત માનવજાતિને જ શિરે લાગતા કલંકમાંથી

એ પ્રજાને મુક્ત કરવાનો આ સલાનો ઉદ્દેશ છે. લોકહિતમાં લાગ લેનારા સમસ્ત જનસમાજને અમારી આ સલાને સહાયતા કરીને સહકારી થવાની વિનંતિ છે. શિક્ષણ એ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે અને અમને શ્રદ્ધા છે કે, આ દેશના સ્વતંત્રતાવાદરણ્યમાં ભારતવર્ષનાં યુવકયુવતીઓને વ્યાવહારિક શિક્ષણ આપવાથી આપણે એ પ્રજાને પરાધીનતાના બંધનમાંથી મુક્ત કરી શકીશું.

■ અમારા કાર્યની યોજના સરલ છે. ભારતવર્ષની એક સાધારણ સલા જે વિદ્યાર્થીઓ અથવા વિદ્યાર્થિનીઓને યોગ્ય સમજે એવાં તરુણતરુણીઓને આ દેશમાં શિક્ષણ આપવાને માટે શિષ્યવૃત્તિઓની યોજના કરવી અને એટલા માટે ભારતવર્ષની ઉત્પત્તિને માટે બીજી જે સંસ્થાઓ કાર્ય કરતી હોય, તેને બનતી સહાયતા કરવા માટે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની સમસ્ત પ્રજાને આ સંસ્થાના સલાસહ થવાની વિનંતિ કરીએ છીએ.”

સ્વામી રામના આ જ પ્રદેશના કાર્યનું વિસ્તૃત વર્ણન આપતો ‘મિનિયાપોલિસ ટ્રિબ્યુન’ પત્રે કરેલો ઉદ્દેશ આપણે જોઈએ.

“ભારતવર્ષમાં આવો શ્રોતૃસમૂહ કદી હોતો જ નથી; એવા ઉદ્ગાર ઉચ્ચ વર્ણના હિંદુ સ્વામી રામે યુનિવર્સિટીમાં આજ સવારે વ્યાખ્યાન આપતાં જ્યારે શ્રોતાઓનો અધો ભાગ કુમારિકાનો જોયો ત્યારે કાઢ્યા હતા. સ્વામીજી ભારતવર્ષની અજ્ઞાનહલિત પ્રજાની ઉત્પત્તિને માટે સહાયતા મેળવવા માટે આ દેશની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેઓએ યુનિવર્સિટીમાં વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું, તે વખતે વિદ્યાર્થીઓથી હોલ ચિકાર બરાઈ ગયો હતો. ભારતવર્ષની અવનત અવસ્થાનું એમણે તાદશ ચિત્ર રજૂ કર્યું હતું. એમણે કહ્યું: ‘લાખોની સંખ્યામાં દરવર્ષે લોકો મરણ પામે છે. ખરું જોતાં એ એમની અધશ્રદ્ધા અને વહેમોનું પરિણામ છે. એ બધાં દુઃખોનું મૂલ કારણ જ્ઞાતિવિભાગ છે. નીચ વર્ગની જ્ઞાતિના લોકોને ઉચ્ચ વર્ગના લોકો સાથે એક જ રસ્તે ચાલવા દેવામાં આવતા નથી. વિદ્યાર્થીઓમાં એમને દાખલ કરવામાં આવતા નથી. ઉચ્ચ વર્ગના લોકોની આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી નથી. વિદ્યાર્થીઓમાંથી ઉત્તીર્ણ થયેલા સ્નાતકો (ગ્રેજ્યુએટો) ભાગ્યે જ મહિને રૂ. ૬૦) નો પગાર મેળવી શકે છે અને એમાંથી એને એક મોટા કુટુંબનો નિર્વોહ ચલાવવાનો હોય છે. અમેરિકાના પાઠશાળા ત્યાં જો કે ઘણું કામ કરે

છે છતાં તેઓ ત્યાં અભણ્યા અને વિદેશી કહેવાય. ઉચ્ચવર્ગના લોકોને એમની સાથે જરાયે સંબંધ હોતો નથી. તેઓ માત્ર નીચ જ્ઞાતિઓના લોકોમાં થોડું ઘણું કામ કરી શકે છે. અંગ્રેજી રાજ્ય તેનાથી બને તેટલું શિક્ષણસુધારણાનું કાર્ય કરે છે; પણ જ્ઞાતિભેદનાં આવરણોને એ તોડી શકે તેમ નથી. વળી તે ભારતવર્ષની સ્ત્રીઓને એમની વર્તમાન અવનત સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ કક્ષાએ મૂકી શકે તેમ નથી.

“પ્રત્યેક સુધારણાનું મૂળ આંતરિક પ્રદેશમાં હોવું જોઈએ. ભારતવર્ષના લોકોને માટે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરાવવાની મારી યોજનામાં અહીં સદી પર જાપાનના લોકોએ જે રીતે સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી, એ ધોરણ પર કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ છે. જાપાન વિદ્યાપીઠના તરુણ વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકામાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને ઉત્સાહ, શક્તિ, સમભાવ અને બુદ્ધિકોશલ્ય પ્રાપ્ત કરીને પોતાને સ્વદેશ ગયા અને એનો લાભ પોતાના દેશબંધુઓને આપ્યો, ત્યારથી એ દેશમાં મહાન ઉન્નતિ થતી આવી છે. હિંદુઓના કરતાં જાપાની લોકો વિશેષ અધિકારના બંધનમાં હતા. એમને અંગ્રેજી આવડતું નહોતું, પણ ભારતવર્ષથી વિદ્યાપીઠનો વિદ્યાર્થી અંગ્રેજી ભાષાનું અમુક જ્ઞાન ધરાવે છે. માનસિક ભાવોમાં હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થી બહુ વિનીત હોય છે; પણ શારીરિક ઉદ્યોગનું એમને શિક્ષણ નથી મળતું. તેઓ કેટલીએક બાબતોમાં ધર્મભીરુ છે. અમેરિકામાંથી થોડીઘણી સહાયતા મળશે, તો પણ એમનામાં ઘણું પરિવર્તન થઈ જશે તેઓ અહીંયાં આવશે એટલે સ્વાધીનતા, ઉત્સાહ અને ઉદ્યમના વાતાવરણનો લાભ પ્રાપ્ત કરશે. ઉપયોગી કલાકોશલ્યનું તેમને શિક્ષણ મળશે અને મિશનરીઓ કરતાં એ લોકો પોતાના જાતભાઈઓને ઉન્નત કરાવવામાં વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડશે.”

“યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની ઘણી વિદ્યાપીઠોમાં સ્વામીજીએ પોતાની યોજના સંબંધે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને એમાં એમને સફળતા મળી છે. એમના કાર્યમાં સહાયતા કરવા માટે અનેક સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ છે અને ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓના લાભને માટે અનેક શિષ્યવૃત્તિઓની યોજના થઈ ગઈ છે. ભારતવર્ષમાં સ્થપાયેલી એક સંસ્થા ત્યાંના નિર્ધન વિદ્યાર્થીઓને અહીં મોકલી શકે એટલા માટે એ સંસ્થાને સહાયતા કરવા

સિદ્ધાંતોને વ્યાવહારમાં મૂકવા માટે અર્થોત્ વ્યાવહારિક વેદાન્ત શીખવવા માટે વિજ્ઞાન, કળા અને બહારથી વ્યાવહારિક દેખાતા બીજા ઉદ્યોગોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. અગાલીઝ નામના એક મહાન સૃષ્ટિશાસ્ત્રવેત્તા વિષે એમ કહેવાય છે કે, તે પોતાની પ્રયોગશાળાને મંદિરના જેટલી જ પવિત્ર માનતો અને તેને દરેક ભૌતિક નિયમ નીતિતત્ત્વના જેટલો જ મહત્ત્વનો લાગતો. સૃષ્ટિની જુદી જુદી બાબતો વચ્ચે સામ્ય અને સામર્થ્ય શોધી કાઢવું એ 'ધર્મશ્રી ઇન્ડિયા'નું સંસ્મરણ કરવા જેવું છે' એમ એ માનતો.

(૩) "ઔદ્યોગિક કલા-યોગ્ય વખતે સંસ્થાના ત્રીજા કામતારીકે ઔદ્યોગિક અભ્યાસનું કામ શરૂ કરવામાં આવશે. હિંદુસ્તાનમાં ઔદ્યોગિક કલાની કેટલી ખોટ છે, તે કહેવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. યુરોપ અને અમેરિકાનાં કેટલાંક મોટાં વિશ્વવિદ્યાલયો (જાખલા તરીકે ચેલ્સ, હાવર્ડ, સ્ટેન્ડર્ડ, ચિકાગો) તદ્દન ખાનગી સંસ્થાઓ છે. હજી હિંદુસ્તાનના લોકો પોતાની આવશ્યકતાઓ તરફ ન જોતાં પોતાના શિક્ષણને માટે સરકારની પદ્ધતિને જ વળગી રહ્યા છે, એ અતિ શોચનીય બીજા છે."

"રામે સૂચવેલા 'જીવનમઠ'માં કર્મઠમતના ગ્રંથોને તેમજ પાખંડી મતના ગ્રંથોને શાસ્ત્રીય અને નિષ્પક્ષપાત ન્યાયે એક જ સ્થાન મળશે. 'સત્ય, સંપૂર્ણ સત્ય, અવ્યવચ્છિન્ન સત્ય' એ જ આ 'સંસ્થાનું' ગિરજ રહેશે."

ઉપર આપેલાં અમેરિકાનાં ભિન્ન ભિન્ન વર્તમાનપત્રોનાં વિવરણો ઉપરથી રામના કાર્યક્ષેત્રની વાસ્તવિક કલ્પના આવી શકે એમ છે. દેશહિતની આ લાગણી એમના લાહોરનિવાસ સમયે આપણે સ્પષ્ટરૂપે જોતા નથી; પરંતુ વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં ગવર્નમેંટ કૉલેજના આચાર્યે ન્યાયે એમને એમના જીવન-ધ્યેયનો પ્રશ્ન કયો હતો, ત્યારે એમણે એવો જ ઉત્તર આપ્યો હતો કે, 'જો મારી કોઈ પણ ઇચ્છા હોય, તો તે એવું કાર્ય કરવાની છે કે, જેમાં મારા ન્યાસોગ્રાસ પરમાત્માની સેવામાં અર્પણ કરું. પરમાત્માની સેવા લોકોની સેવા કરવાથી બને છે.' વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં મિશનરીઓની સેવાનાં દૃષ્ટાંતો એમની સમક્ષ મોજૂદ હતાં. એમની કાર્યપદ્ધતિનું એમને પોઝિટિવ જ્ઞાન હતું. એ મિશનરીઓ અહીં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, એનું

અમેરિકાના લોકો સમક્ષ વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ મિશન કોલેજો અને નિયાળો ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકોને ફેળવણી આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. હિંદુઓને ફેળવણી આપવાને માટે અમેરિકાના મિશનનો અમારે બેશક ઘણો આભાર માનવો જોઈએ; પણ તેની સાથે એ કાર્યની ધીમી ધીમી તરફ દુર્લક્ષ કરવું વાજબી નથી. હિંદુસ્તાનમાં જનારા આ ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ સેંકડોનો પગાર લે છે અને ઠાઠમાઠમાં જિંદગી ગુબારે છે. તેઓ હિંદુ કુટુંબોમાં કુસંપ દાખલ કરે છે અને હિંદુસ્તાનની અનેક જ્ઞાતિઓમાં ઊલટો એક જ્ઞાતિનો વધારો કરે છે. ખ્રિસ્તી યર્ષ ગયેલા હિંદુઓ ધીમી હિંદુઓના કટ્ટા દુશ્મનો બને છે. તેઓ હિંદુઓની સાથે ભજતા નથી અને હિંદુઓ પણ તે લોકોની સાથે હુખીમળીને રહેતા નથી. તેમના સંબંધો તૂટી જાય છે, લેહલાવ વધતો જાય છે અને દિવસે દિવસે એ મતભેદ પ્રબળ થતો જાય છે. બાલિકાઓ પોતાનાં માતાપિતાથી અને સ્ત્રીઓ પોતાના પતિથી વિખૂટી પડે છે. હિંદુઓના અશિક્ષિત વર્ગની ધાર્મિક માન્યતાઓને ણદલીને તેમનાં અંતઃકરણમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની ભાવનાઓને સચોટ બેસાડવા માટે ખ્રિસ્તી પાઠરીઓ પ્રયત્ન કરે છે. પરસ્પર ટીકા કરવાની રૂઢિ પ્રબળ કરવામાં, નાના બાળકોને લાંચ કે લાલચો આપીને પોતાનાં માબાપોથી વિખૂટાં પાડવામાં અને એમ કરીને ખ્રિસ્તી ધર્મના વહેમોની જાળમાં સપડાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં જ ખ્રિસ્તી ધર્મની ઉદારતાનો ઉપયોગ થાય છે. આવી વસ્તુ-સ્થિતિમાં હિંદુજાતિમાં જડમૂળ કરી રહેલ મતમતાંતર અને લેહલાવનાનો આવેશ આવી જાતના ખ્રિસ્તીપણાના દુરાચરને લીધે વિશેષ દઢ થતો જાય છે અને સહાનુભૂતિ કે પરસ્પર પ્રેમભાવનાનો બાકી રહેલો થોડાઘણો અંશ પણ નિમૂંળ થતો જાય છે. આ એ પ્રશ્નની કાળી જાણ છે અને આપણે સમજી શકીએ એવું છે કે, એમ કરવાથી વસ્તુસ્થિતિ જરા યે સુધરે તેમ નથી.....અમેરિકોને ત્યાં મોકલવા જોઈએ ખરા; પરંતુ સત્યના આગ્રહી, સત્યને માટે દેહાર્પણ કરનાર અમેરિકોને જ હિંદુસ્તાનમાં જવું જોઈએ. અમેરિકાના કચરાની ત્યાં જરૂર નથી. કામકાજ ન કરી શકે એવા આળસુ અને બાય-લાને ત્યાં ન ધકેલી મૂકશો. ત્યાં તો અમેરિકાના સર્વની

પણ સહયોગ સ્વીકાર કરવા તૈયાર થઈ રહી છે.) કે જેથી સર્વ અધોગતિના મૂળકારણરૂપ અજ્ઞાન દૂર થાય. આ પ્રકારનું કાર્ય વિદેશમાંથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ પાસે કરાવવું અને પરિણામે કળાકૌશલ્ય તથા લોકસેવાની સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરવી.” આવી એક સંસ્થાની રૂપરેખા આંકતાં તેઓ લખે છે કે:—

(૧) “ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન:—આ સંસ્થામાં તુલનાત્મક ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ સમાવવામાં આવશે. આ સંસ્થા ઉમેદવારોને પરસ્પર વિરોધી, પ્રાચીન અને અર્વાચીન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ એકાદ પ્રમાણિક શાંત ન્યાયાધીશની પેઠે શાંતિથી નિષ્પક્ષપણેથી અને નિર્વિકાર મનથી કરવામાં મદદ કરશે. દરેક વિદ્યાર્થીને પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મના અને તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો પોતાની જાતે વાંચવા પડશે (અલગત જગ્યા જરૂર પડશે ત્યાં આચાર્યની મદદ મળશે.) અને સાજે સભાની સાર્વજનિક બેઠકમાં પોતે જે વાંચ્યું હોય અથવા દિવસે વાંચતી વખતે જે વિચારો આવ્યા હોય, તેનો સંક્ષિપ્ત હેવાલ આપવો પડશે. એ હેવાલો સાંભળી સંસ્થાના જુદા જુદા સભાસદો તરફથી ચર્ચેલા વિષયોનો સમન્વય કરવાને દરરોજ રાતે રામના પ્રમુખપણા નીચે અર્થાત્મક પરંતુ માનભરેલા સંવાદો ચાલશે; અને એ પ્રમાણે દરેક જણે પોતાના માનસિક પરિશ્રમનો લાભ સૌને આપવાથી શુદ્ધ ભાવના, સંપ અને પ્રેમની વૃદ્ધિ થશે. આધુનિક કાળને અનુસરતા બુદ્ધિવિષયક અને સામાજિક સંપત્તિ માનસિક દક્ષતાને અને સંસ્કારને પુષ્ટિ મળશે જ.

(૨) “ભૌતિક શાસ્ત્ર:—ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા પરસ્પર સહાયક પદ્ધતિની નવા વિદ્યાર્થીઓમાં લાગણી ઉત્પન્ન કર્યા પછી, તેમના અભ્યાસક્રમમાં વનસ્પતિશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, વિદ્યુતશાસ્ત્ર, ભૂગોળશાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો શીખવવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે અને જુદા જુદા શાસ્ત્રોના અધ્યયનની શરૂઆત થઈ કે પુસ્તકશાળા, પ્રયોગશાળા અને વેધશાળા વગેરે પણ સ્થપાશે જ. લોકોના ભયંકર ધાર્મિક અજ્ઞાનને દૂર કરી, તેમની શક્તિને વધારે સચુક્તિક અને વિશેષ ઉપયોગી બંધણુ આપવા માટે આ સંસ્થા દ્વારા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. વળી આ સંસ્થામાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ જોડી ધાર્મિક ભાવના સાથે કરવાનો છે. વેદાન્તના

આવશ્યકતા છે.....ત્યાં વાડીનાંગણમાં રહેનારા, ગાડી-
ઘોડામાં મંજાં, માણનારા અને લોકો ઉપર હુકમ ગુમરતારા
મિશનરી જેવા લોકોની આવશ્યકતા નથી. હિંદુસ્તાનની ઉત્પત્તિ
કે સુક્ષ્મ એવા લોકોથી કદી પણ થવાની નથી.”

ભારતવર્ષમાં સેવા કરતા મિશનરીઓ-પાર્સીઓનાંઓનાં
આવું યથાર્થ વર્ણન કરી રામ કહેવા માગે છે કે, ભારતવર્ષ-
ના યુવકો જો એ કાર્ય ઉપાડી લે તો જ વાસ્તવિક દેશોન્નતિ
થઈ શકે એમ છે. કલકાતોશલ્યનો મંદિરો સ્થપાય, શિક્ષણ-
શાળાઓની યોજના થાય, ઔષધાલયોની સ્થાપનાઓ થાય
અને એવી એવી સમયને અનુકૂળ થઈ પડેલાં સાધનની યોજ-
નાઓ ઘડાય, તો જ ભારતવર્ષનું કલ્યાણ થાય એ તો સ્પષ્ટ
વાત છે; પરંતુ એ જોવાને માટે સ્વામી રામ ભારતવર્ષના
યુવકોને નિમંત્રણ કરે છે અને અમેરિકાના લોકોને એવા નવ-
યુવકોને શિક્ષણવૃત્તિઓ આપી, શિક્ષણ આપવા માટે તૈયાર થવાની
પ્રેરણા કરે છે એ કાર્યની કેટલીક સફળતા પણ થઈ હતી
અને ઘોડાક વિદ્યાર્થીઓએ તેનો લાભ લીધો હતો, એમ આપણે
ત્યાંનાં વર્તમાનપત્રોના લેખો ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ; પરંતુ
ત્યાર પછી એ સંસ્થાઓ અનેક કારણોને લીધે વિશેષ સ્થાયી
રહી શકી નથી; એનું મૂળ કારણ તો કાંઈ ભૂલું જ છે. સ્વામી
રામના સમસ્ત જીવનનું અવલોકન કરતાં આપણે જોઈ શકીએ
છીએ કે, એ તો જ્ઞાનપ્રધાન કવિ હતા, નિઝનદમાં નિમગ્ન
રહેતા ધ્યાની હતા. ‘અલિક્’ માસિકપત્ર પ્રકટ થયું ત્યારથી
તે અતિમ કાલ સુધીમાં એમની વિજ્ઞાનદેશા એકધારી રંધાથી
રહી છે; એમનાં તરફથી દેશસુધારણાનાં કે અન્ય સેવાકાર્યની
પ્રવૃત્તિનાં જે વ્યાખ્યાનો અપાયાં છે, તે માત્ર અન્ય દેશલોકો-
ની પ્રેરણાથી જ અપાયાં છે. વેદાન્તનો ઉપદેશ એમની આંતર-
પ્રેરણામાંથી ઉદ્ભવ પામ્યો છે, ત્યારે અન્ય વિષયનાં વ્યાખ્યા-
નોમાં અન્ય સજ્જનોની આકાંક્ષાઓ નિમિત્ત બનેલી હોય છે.
ભારતવર્ષમાં ઉપદેશપ્રચાર માટે પ્રથમ નિમંત્રણ કરનાર સ્વામી
શિવગણાચાર્ય હતા. જાપાનથી અમેરિકા જતાં શ્રીયુત્ત છત્રે
તથા જોશીના સહવાસના પરિણામે સાંતિશેઠનિવારણ અને
વિદ્યાર્થીની સહાયતાનો પ્રશ્ન એમણે ઉપાડી લીધો હતો; છતાં
એમનાં વ્યાખ્યાનોની સખ્યા જોતાં એ કાર્ય બહુ ગીણ રહ્યું

છે. વેદાન્તવિષયક વ્યાખ્યાનોની સંખ્યા ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોની સંખ્યા કરતાં લગભગ ચારગણી મોટી છે. એ વ્યાખ્યાનોમાં વેદાન્તને એવું તો ઘરગણુ અને સાદા દૃષ્ટાન્તોથી સમજાવ્યું છે કે, જે વેદાન્તને તેઓ વ્યાવહારિક કહેતા, તેનો વ્યવહારમાં અનુભવ કરવા માટે એક માધારણ ત્રિશાસ્ત્રને પણ સરલ-માર્ગ અને સાધન કરી આપે એવો ઉપદેશ એમાં ભરેલો છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં ધર્મને 'કેટલું' જોણ સ્થાન આપવામાં આવે છે, એનું એ પ્રજાને જેવી સુંદર રીતે જ્ઞાન કરાવે છે એ આપણે વાંચીએ:—

“યુરોપ અને અમેરિકામાં ધર્મ શું છે? એ તો દીવાન ખાનાની શણગારની વસ્તુ છે આ મારી, સ્ત્રી છે, આ મારા છોકરાં છે, આ ભવ્ય વિશાળ મહેલ છે, આ મારી મિલકત છે અને આટલા કરોડ ડોલર ખેડમાં જમા છે મારે આ બધું છે, પણ તે છતાં, અરે! હું કંઈક વધારે ઇચ્છું છું. મારે કંઈક વિશેષ જોઈએ છીએ. સંત્યજ કરવાની આ વૃત્તિથી ઉફકે રાઈને સંપાદન કરવાના અને એકત્ર કરવાના વિચારથી દોરવાઈને તેઓ બીજી એક વધારે વસ્તુ સંપાદન કરવા ઇચ્છે છે. જેવી રીતે દીવાનખાનું મંજાઈઓની છળીઓ સિવાય અલ્લ કૃત થતું નથી; તેવી રીતે થોડાઘણા ધર્મ સિવાય હું દ્રવ્યવાન મનુષ્ય તરીકે સંતુષ્ટ થઈ શકું નહિ. બીજી વસ્તુઓ સાથે ધર્મ પણ મારે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, પણ બીજી વસ્તુઓ પહેલી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ અને આ ધર્મ સોથી છેલ્લે.”

આંટઆટલાં વ્યાખ્યાન અને સભાઓ સ્થાપિત કરવાની પ્રવૃત્તિમાં પણ પોતાની નિબંધનની અવસ્થામાં રામને રંગ જેવો ને તેવો સચવાઈ રહ્યો હતો. બાહ્ય પ્રવૃત્તિ તો એમના જીવનની એક સ્થૂલ છાંયા જેવી જ છે એણે એમના અંતઃકરણ ઉપર કોઈ પ્રકારના સ્થાયી કે પ્રણવ સંસ્કાર પાડ્યા જ નથી એ તો સર્વ અવસ્થામાં રમતા રામ છે, પોતાના શિષ્યોને એમણે વાસ્તવિક સ્વરૂપાનુભવમાં રહેવાની પ્રેરણા કરી છે એક અમેરિકન શિષ્યને આ સંબંધમાં તેમણે લખેલો એક પત્ર વાંચી આ પ્રકરણે આટલેથી પૂરું કરીએ.

“તા. ૧૯-૫-૧૯૦૩-રામ સરિતાતટ પરની એક ભવ્ય શિલા પર આરામ લેતો હતો, એટલામાં ડૉક્ટર હિલ્લરના મકાન-

ના વ્યવસ્થાપક સિયાટલના એક સ્નેહીએ મોકલેલો હીંચકો લઈને આવ્યો. તરત જ તેને નીલવર્ણોં એક અને રક્તવર્ણોં દેવદારનાં વૃક્ષો સાથે જોડે હવામાં ઝૂલતો ગાંધી દેવામાં આવ્યો. અપૂર્વ આનંદ અને નિઃસીમ હાસ્ય કરતાં કરતાં રામે પોતાનો દેહ એના ઉપર ફેંકી દીધો. સુવાસિત શીતલ સમીરે રામને આમ તેમ હીંચકા નાખવા શરૂ કર્યા અને સરિતાએ મધુર ધ્વનિથી પ્રણવગીત આરંભ્યું. રામ ખડખડાટ હસ્યો. અત્યંત હસ્યો. તમે તે સાંભળતા હતાં? રામ જ્યારે આમ હીંચકતો હતો, ત્યારે ચીંચીં કરતું એક રોગિનિ પક્ષી માથા ઉપર વૃક્ષની ડાળમાંથી રામની સામે એકીટથે જોઈ રહ્યું હતું. ગું એને રામની ઇર્ષ્યા આવતી હશે? નહિ, એ અસંભવિત છે. પ્રત્યેક રોગિનિ, ચકલી કે ખુલખુલ રામને પોતાનું જ સ્વરૂપ માને છે. ગમે તેમ હોય પણ રામે જ્યારે પોતાના હૃદયનાં એ અનિવાર્ય આનંદનો આસ્વાદ આમતેમ નાચવાદૂદવામાં લેવા માટે હીંચકાને છોડી દીધો, ત્યારે એ સુંદર રોગિને હીંચકામાં હીંચકવાનો પ્રયત્ન કરવાની તક સાધી. બોલો, શું રામનાં એ ઠોમલ પક્ષીએ અને કુસુમો રમતિયાળ, આનંદી અને સ્વતંત્ર નથી?”

“તા. ૨૦-૫-૧૯૦૩, મધ્યાહ્ન. ઉત્તરના પ્રદેશ તરફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો પ્રેસિડેન્ટ અહીં શાસ્ટાસ્ત્રિગંઝમાં થોડો વખત રોકાયો હતો. સ્ત્રિગંઝ કંપનીની પ્રતિનિધિ સ્ત્રીએ એને એક મનોહર પુષ્પની છાજ લેટ ધરી અને ત્યારપછી તરત જ તેણે રામની પાસેથી ‘હિંદુસ્તાનને માટે અમેરિકાનો અપીલ’ એ બાબલુનું પુસ્તક અત્યંત આભાર, પ્રેમ અને આનંદપૂર્વક સ્વીકાર્યું. બધો વખત એણે એ પુસ્તક પોતાના જમણા હાથમાં રાખ્યું હતું અને લોકોની સલામોનો એ જમણે હાથે સ્વીકાર કરતાં કરતાં સ્વાભાવિક રીતે જ એ પુસ્તક તેને કપાળે સુમારે સોએક વખત તો ગયું હશે. ગાડી જ્યારે ઊપડી ત્યારે તે પોતાના કબામાં એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચતો જણાતો હતો અને ઊપડતી ગાડીમાંથી એણે ફરી એક વાર હાથ હલાવીને રામનો આભાર માન્યો.

“પણ અરે! જુઓ તો ખરા! રામે એ પ્રેસિડેન્ટને હીંચકામાં હીંચકવાનો આનંદ માણવા નહોતો બોલાવ્યો. શા માટે નહિ બોલાવ્યો હોય એનું તમે અનુમાન કરી શકો છો?

કૃપા કરીને કહો જોઈએ ! વારુ, જ્યારે તમે બોલતાં જ નથી, ત્યારે રામ પોતે જ કહેશે. કારણ તદ્દન સ્વયં છે. એ કહેવાતા સ્વતંત્ર અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ રામનાં સ્વતંત્ર પક્ષીઓ અને વાયુ-
॥ સહસ્રાંશે પણ સ્વતંત્ર નથી.

“પ્રેસિડેન્ટ તમારે શું કામ છે ? તમે સ્વતંત્ર થઈ શકો છો ? અને તે પણ રામના જેવાં જ, તેથી વાયુ અને પ્રકાશ ભારાં વિશ્વાસુ પવિત્ર દાસ બની જશે. રામ બની જાયો પ્રેટલે રામ તમને સૂર્યમંડળ, તારામંડળ, વાયુ, સમુદ્ર, મેઘ-મંડળ, અરણ્યો, પર્વતો અને બધું ચે આપી દેશે. પ્રત્યેક હાથ પર તમારું સ્વામિત્વ થશે. શું એ સુંદર સાહુ નથી ? શું તે એવું જ નથી ? પ્રિય ! કૃપા કરી એ સર્વસ્વ મેળવી લો.

“પ્રાતઃકાળે ચાર વાગતાં, ઉપાનાં ચુંબનોથી ભગૃત થઈ, મનસ્વી શીતળ વાયુલહરીઓની ગદ્દીપચીરી હાસ્ય કરતાં અને ખાનંદસ્તોત્ર ગાતાં પક્ષીઓનાં મધુર સંગીત સાંભળતાં સાંભળતાં રામ ગિનિશિખરો પર ફરવા નીકળી પડે છે.

“આવો, આવો, આપણે સાથે હસીએ. હસો, હસો, હસો ! અરે ઓ સૂર્ય ! ભારા બાળક ! આવ. નિર્ભય રામનાં સ્મિતભર નેત્રો ભણી નહિ કર અને પ્રકૃતિ તથા રામમાં તન્મય જીવન વ્યતીત કર. એ તન્મયાવસ્થા તે જ હું છું.”

તમારો-આત્મા-રામ

૧૧-અમેરિકામાં ગુણાનુવાદ

“ચિકાગો વિશ્વવિદ્યાલયના એક વિદ્યાર્થીએ રામના તત્ત્વગીત ઉપરના કેટલાએક ભાષણો ‘દાયણ કરી’ લીધું અને તેમાં થોડું પોતાનું લખાણ ઉમેરીને થોડા જ દિવસમાં એક પુસ્તક બનાવીને વિશ્વવિદ્યાલયમાં બેટ થયું. સુસ્ત જ તે વિદ્યાર્થીને ઉપલા વર્ગમાં ચડાવવામાં આવ્યો. તેણે મિત્ર અને મિત્રનના પુસ્તકો પોતાના મુગળમાં ભર્યા હતાં કે નહિ, તે કાંઈ જાણવામાં આવ્યું નહિ ..... એક વખતે રામ શારટા નામના ઝરાઓની પાસે અરણ્યમાં એકાંત નિવાસ કરતો હતો, ત્યાં કેટલાએક લોકો મળવા આવ્યા, તેમની સાથે એક ખાર વર્ષની છોકરી હતી. જ્યાં રામનો ઉપદેશ ખ્યાન દબને સાંભળતા હતા, પણ થોડી વારે પેલી છોકરી જીવિને દૂર જઈ બેઠી અને જ્યારે પાછી આવી ત્યારે તેણે એક કામંજીરણ કર્યો.

તેમા શુ લખ્યું હતું ? ચમનો સમગ્ર ઉપદેશ, જિવિતાના રૂપમા ઉતાર્યો હતો. પછી તે જિવિતા વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થઈ.

—સ્વામી ગંભીર

અમેરિકામાં માત્ર એ વર્ષ જેટલો નુકસાન સમય જ નિવાસ કર્યો હતો. અવિરત પરિશ્રમ કરીને એમણે કાર્યની અનેક વિશાળ ઉત્પન્ન કરી હતી. એમના સંસર્ગથી અનેકનાં જીવન મા પરિવર્તન થઈ ગયાં. સ્વામીનાં સર્વશ્રેષ્ઠ કવિ હતા. પર્વતીય નદીઓનો નાદ જ એમનો યથેષ સહવાસી હતો. વૃક્ષો ની ગાત છાર્યામા એમીને જાન ગાતા પંક્તિઓ જણે એમને માટે જ પ્રકૃતિનાં રહસ્યોનું વર્ણન કરતાં વિશ્વસનીય એમને સીધું મળ્યાનું હતું. સમુદ્રની અજીત લહરીઓમાં, વનલતાઓના જલવામાં અને જંગલની નિજનતામા એમને સાર્વભોમ સોદયના દર્શનનું થતો. પ્રકૃતિમાતાની સાથે આત્માની એકતાને જ એ વાસ્તવિક આધાર માનતા હતા. તેઓ કહેતા કે, “કોઈ પણ મનુષ્યને એ એકતામાં સંધાઈ જાય એટલે એને બીજું કોઈ ન્યૂનતા જ નહિ રહે અને સંદર્ભાર્થ સર્વોત્તમ સ્વાધી એની પાસે નિરતર સુરક્ષિત રહેશે. એમાં સ્થિતિ કરીને જ મનુષ્યને પ્રાણી વાસ્તવિકતાનું મનમાન્યું દર્શન કરવા દો, એટલે પછી તો એ પોતાની અચલતા અને અજેયતાનાં શિખર પર સ્વાભાવિક રીતે ઊભો રહેવા શીખશે. અતુલવ જ મનુષ્યને વાસ્તવિક ધર્મ છે. મનુષ્યનો અંદરનો એક એવી શક્તિ છે કે જે સમસ્ત વિશ્વને પ્રાણીયતાનું અર્પણ અને જડ ચેતનની પ્રત્યેક નસની એ જ શુભ શક્તિ છે. એવી પરમ શક્તિના સાર્થકમાં સાર્થક મનુષ્યને ભહાન વિશ્વેના રાજમાર્ગ પર લઈ જઈને ઊભો રાખે છે. એમણે જીવનની સર્વ સફલતાઓની આજીવ્યરી કરી છે.”

સ્વામીનાં સર્વશ્રેષ્ઠ માનવી કોઈ વાચી લીધું હતું. એમની સુગતા એ એક નહિ, એકાંત પ્રચારક હતા. સમસ્ત હિંદુ યોનાનાં નિર્દોષની એ સોદયની ભૂતિ હતા. હિંદુ સતમહાત્માઓનાં ગોસ્વામી પ્રતિનિધિસ્વરૂપ હતા. પૂણે સદા ચાર, આમુવ સ ધર્મ અને ધર્મસંજન આચરણના તેઓ પ્રચારક હતા અને અધ્યાત્મવિદ્યાને જ તેઓ માનવચરિત્રની ઉપયોગી.

માર્ગદર્શિકા-ગણાવતા. ઉચ્ચકોટિનો પરોપકાર એમના અંતઃ-કરણનો સાધારણ સ્વભાવ હતો. એમના અમેરિકાના કાર્યોનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આપણને આ ગણ્યાગાંઠ્યા વૃત્તાંતો ઉપરથી આવી શકે તેમ નથી. એમને પ્રાપ્ત થયેલાં એમના ગુણાનુવાદ ગાનારાં વર્તમાનપત્રોને તો એમણે નદી અને સમુદ્રમાં પધરાવી દીધાં હતાં; પરંતુ ટેટલીક વાર એવા જોજસ્વી અસામાન્ય મહાપુરુષોનું આગમન સંસારમાં માત્ર દિશાનું સૂચન અને સંકેત કરવા માટે જ હોય છે. વીજળીના ઝબકારાની પેઠે ઉત્તતિશીલ સાધકોના માર્ગ પર પ્રકાશ પાડીને તેમને રસ્તે ચલાવે છે અને પછી જોતજોતામાં પલાયન કરી જાય છે. પોતાના વિશિષ્ટ આચરણથી મનુષ્યોનો પ્રેમ તેઓ પોતાના તરફ આકર્ષે છે અને જ્યારે લોકો એમના પર આધાર રાખતાં શીખે છે, એમના જીવન પર જ અવલંબન રાખતાં ટેવાઈ જાય છે, ત્યારે પછી લોકોને પરાવલંબનમાંથી મુક્ત કરવા માટે અને તેમને પોતાના પગ પર ઊભા રહેતાં શીખવવા માટે તેમને વ્યગ્ર દશામાં જ છોડી દઈને અદૃશ્ય થઈ જાય છે.

સ્વામી રામનું અસામાન્ય વ્યક્તિત્વ સ્વાધીનતા અને બંધન-વિમોચનના એક સાક્ષાત્ દીપકરૂપ હતું. એમની વ્યાખ્યાન-પ્રણાલી વિચિત્ર હતી. સંસારભરના મંથકારો, સાધુઓ, કવિઓ અને પરમભક્તોના સંબંધમાં પોતાનો મત પ્રગટ કરતી વખતે તેઓ એક પ્રકારની વિશિષ્ટ અને અદ્વલુત રસિકતાનો પરિચય કરાવતા. એમની વિચિત્ર અને નિષ્પક્ષ આલોચનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું પાંડિત્યપ્રદર્શન કે બનાવટી અભિમાનની નામમાત્ર પણ છાયા અથવા કોઈ નિઃસાર વાત નહોતી માલૂમ પડતી. અત્યુચ્ચ કોટિના વિદ્વાન હોવા છતાંયે તેઓ તરવર અને બ્રહ્મવિદ હતા. અમેરિકામાં ભારતવર્ષના હિતને માટે જે કાર્યક્ષેત્ર એમણે ઉઘાડ્યું હતું, તેનું વૃત્તાંત આપણે પાછળના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ; પરંતુ એમના વ્યક્તિત્વની પ્રતિભાથી અધિકારી જીવાંતમાઓનાં જીવનમાં જે પરિવર્તન થયાં હતાં અને ઉચ્ચ જીવનના જે સ્થાયી સંસ્કાર તેમના અંતઃકરણમાં પડ્યા હતા, તેનું વર્ણન એ ગૌરવણું શિષ્યોએ સ્વામી રામના દેહાન્ત પછી ત્યાંથી લખેલા પત્રોમાંથી આપણને મળી આવે છે. એમણે તો પોતાનો નગદ ધર્મ ખુલ્લા શબ્દોમાં અને નિર્ભયતાથી સંભળાવ્યો છે;

બાહ્યાડંબરની વિષમય જ્વાલામાંથી સાવધાન થવા માટે અમે રિક્તોને સૂચના આપી છે. એક સુદર પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“એક શીતલ શિલાનું ઓશીકું કરીને મૃદુ રેતીની પથારી ઉપર, પગ ઉપર પગ ચડાવીને, આનંદથી નિર્મળ હવા ખાતાં ખાતાં દિવ્ય પ્રકાશને ચુંબન કરતાં, આનંદપૂર્વક પ્રણવમંત્રનું ગાન કરતાં ખળ ખળ વહેતા ઝરાના તાલ સાથે તાલ મેળવતાં રામ દેવદાર અને તાડનાં વૃક્ષો નીચે આરામ લેતા હતા; તે પ્રસંગે નવીન પાશ્વત્ય સત્યતાથી અછંડ થયેલા એક સત્તમને વિનોદપૂર્વક પૂછ્યું કે—

“એશિયાના લોકોનો આજસુ સ્વભાવ તમે વળી અમે-રિકામાં કયા લાવો છો ? બિઠો કંઈક પરોપકાર કરો.”

રામ:—મારા પરમપ્રિય આત્મસ્વરૂપ !.....શિષ્ટાચારના પંથમાં શ્રમ કર્યો કરવો, રૂઢિના પ્રવાહમાં તણાયા જવું, દૈન્ય-પ્રપંચના કૂવામાં મૃતપિંડની પેઠે રૂઝી મરવું; સંપત્તિના ખાખો-શિયામાં સડી જવું, ઈશ્વરચિંતનમાં જે વળત ગાળવો જોઈએ તે પૈસા મેળવવામાં ગાળવો અને એ બધાને ‘કંઈક પરોપકાર’ હું નામ આપવું, એ શું આજસ નથી ?.....જરા કયા ખાખો ભાઈઓ ! પોતાની જાત પર જરા કયા લાવો..... શુરેપ અને અમેરિકાના સુધરેલા ગણાતા દેશે વિનાશના પથમાં ઘણા આગળ વધ્યા છે; પરંતુ બૌદ્ધિક અથવા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ એ જ ખરી પ્રગતિ છે.....વાસ્તવિક ઉન્નતિને ઝીંકી કંઈ સંપત્તિ સાથે જરાયે લેવાદેવા નથી અને નકામી જરૂરિયાતો વધારવાનું પણ એને કંઈ પણ કારણ નથી દેખી ગ્રંથો લખનાર અને કેવલ સાદાઈથી રહેનાર નિષ્કિંચન પ્રાચીન આયોના જીવનક્રમનું યોગ્ય ફેરફારપૂર્વક અનુકરણ કરીને ઇતિહાસ તેની પુનઃવૃત્તિ કરશે. આધુનિક સંસ્કાર ઇષ્ટમાર્ગથી આડે માર્ગે દોરવાયા છે. હાલમાં મનુષ્યો બાજીપાતા અને ધાન્યના જેવા થઈ પડ્યા છે. તેના ભાવમાં ચલચિત્તર થાય છે. ભ્રામક વિચારો છોડી દો. એમાંનું કંઈ પણ તમારી કિંમત આંકી શકશે નહિ.

“બપકાના વહાલા બકનો ! આયોનાં સંન્યાસ અને ત્યાગ નાં ધ્યેય તો તમને સ્વમાં જોવા જ જાણે છે, પણ સાવધ રહો !

તમને ઢઢોળીને જગાડવાનો અને તમે કેવા લય કર ભ્રમમાં સપડાયા છો. એ સમજાવવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. જેનામાં ભક્તિભર્યો ત્યાગ નથી. તેને અનુભવી અને હોશિયાર જંગલી પ્રાણી જ કહેવો જોઈએ.”

પ્રશ્ન:-કોઈ નવો પંથ સ્થાપવાની આપની ઇચ્છા છે કે ?

રામ:-રામ કોઈ ખાસ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચારક નથી. સત્ય એની મેળે જ સ્થાપિત થાય છે.....

પ્રશ્ન:-શું આપ કોઈ પણ ધર્મના સંસ્થાપક અથવા આચાર્ય છો ખરા કે ?

રામ:-ના, આચાર્ય થવાથી ભારી કિંમત ઘટે છે. હું સાક્ષાત ઈશ્વર જ છું અને તું પણ તે જ છે. ‘તત્ત્વમસિ’ શરીર તો મારું સાધનમાત્ર છે.

આટલી નિઃસ્પૃહતાથી પરંતુ સંપૂર્ણ સ્વાનુભવપૂર્વકનો અને પ્રખર વૈરાગ્યની જ્વાલા જેવો સંભળાવેલો એમનો જ્ઞાનોપદેશ અમેરિકાની પ્રજાએ ઝીંચ્યો, એનું મુખ્ય કારણ એમના આનંદની ઝલક, એમના પ્રેમની પ્રતિભા, એમના ભાવ, આવેશ અને એમના અભેદની ભિંમિઓ હતાં. સત્સંગીને તેઓ પોતાના દિવ્ય પ્રેમથી વશીભૂત કરી, એના અંતઃકરણને ઉગ્રતિના પથપ્રતિ એવું ભીંચે ચડાવી દેતા કે, તેમાં શંકાઓને સ્થાન જ નહોતું મળતું. એમના ઉપદેશ સાથે એમના આચારની એકતા હતી; તેઓ જે ઉપદેશ આપતા હતા, તેનો પ્રથમ સંપૂર્ણ વિચાર કરી લેતા અને પછે એનો અનુભવ કરી લીધા પછી જ લોકોને એનો સદ્બોધ કરતા. તેઓ હંમેશાં કહેતા કે, “હું અનુભવી શકાય એવા વ્યાવહારિક ધર્મમાં જ વિશ્વાસ રાખું છું; મારે માત્ર મોદાના સિદ્ધાન્તોનું જ નહિ પણ અનુભવપૂર્ણ વિચારોનું જ કામ છે.” આચારવિચારની એકતાના તેઓ પક્ષપાતી હતા અને એવા સિદ્ધાન્તને તેઓએ ‘વ્યાવહારિક વેદાન્ત’ એવું નામ આપ્યું હતું.

અમેરિકાના એમના ઉપદેશકાર્યને માટે મિ. પૂરણસિંહે એમને અમેરિકાથી પાછા આવ્યા ત્યારે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે:-

“સ્વામીજી ! આપ એમ માને છો કે, ભારતવર્ષના કરતાં અમેરિકામાં વેદાન્તને માટે વિશેષ અભિરુચિ છે ?”

સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો: “નહિ, અમેરિકા રામના

વેદાન્તનો માત્ર આધિભૌતિક ક્ષેત્રમાં જ ઉપયોગ કરે છે. રામ^x તો એમ ઠરે છે કે, વિદેશીય પ્રજાઓ સત્યનો આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં એકસમાન ઉપયોગ કરે, ગમે તેટલો આધિભૌતિક વિકાસ કરવા છતાં એ અમેરિકા અને બધા પાશ્ચાત્ય દેશો સ્વાર્થસંકુચિત થઈ ગયા છે; અને ભારતવર્ષે કેવલ આધિદૈવિક ક્ષેત્રમાં જ શતાબ્દો સુધી જીવન વ્યતીત કરવાથી એ તો પશ્ચિમના કેઈ પણ દેશ કરતાં વિશેષ અધોગત થઈ ગયું છે. ભારતવર્ષે અધ્યાત્મવિદ્યાનાં બારણાં બંધ કરીને આધિભૌતિક ઉત્પત્તિને માટે કેવલ અધુનું બારણું ઉઘાડું રાખ્યું છે તેમજ આધિદૈવિક ક્ષેત્રમાં તો એનો સંપૂર્ણ વિનાશ થઈ ચૂક્યો છે. વેદાન્ત તો એક સંપૂર્ણ અવિચ્છિન્ન સત્ય છે; જો એનું સર્વોંશે પરિપાલન ન કર્યું હોય તો સાધકને જીલદું એ આત્મઘાતી નીવડે છે. સત્યને પંચે પળવામાં કાં તો એનું સર્વોંશે પરિપાલન અથવા તો મૃત્યુ એ સિવાય બીજો કોઈ નિયમ નથી. રામનું એમ કહેવું નથી કે, ભારતવર્ષમાં એ સત્યની જિજ્ઞાસા નથી; પણ એ જિજ્ઞાસા તો પેલા અજ્ઞાનથી પીકાતા રોગીની ખોટી બુખ જેવી છે અને રામે તમને કહ્યું તેમ, ભારતવર્ષમાં થોડે કે ઘણે અંશે ખૌદિક અજ્ઞાન ફેલાઈ ગયું છે. ગમે તેટલું સુંદર સાધન કે માર્ગ હોવા છતાં એ કેવળ આધિદૈવિક (માનસિક) પ્રદેશમાં વિહાર કરવાની જૂનીપુરાણી એકની એક પદ્ધતિને લીધે ભારતવર્ષની બધી પ્રજાલિકાઓ, સંપ્રદાયો, રીતરિવાજો, નાતબંતો, માન્યતાઓ અને ધાર્મિક શ્રદ્ધાઓ તો હવે આધ્યાત્મિક વ્યાધિઓની રહી ગયેલી નામમાત્રની રેખાઓરૂપે જ રહેવા પામી છે. એની અધોગતિની પરાકાષ્ઠારૂપે આ દેશમાં તો હવે પ્રપંચી, અજ્ઞાન અને દંભી માન્યતાનાં ખોખાં જ રહેવા પામ્યાં છે.

^x સ્વામી વિવેકાનંદ, રામતીર્થ, એમસૌન એવાઓ દ્વારા અધ્યાત્મવિદ્યાના સિદ્ધાંતો અમેરિકામાં ફેલાયા પછી, એ સિદ્ધાંતોને સાંસારિક રિચિતિ સુધારવામા કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવા, એને લગતાં અમેરિકામાં જે સેંકડો પુસ્તકો માર્ડન, હસ્તુદારા વગેરે દ્વારા લખાઈ પ્રમિદ થયાં છે અને મનોમજ, પ્રાણપ્રામ, વગેરે દ્વારા દરદો મદાગવાને લગતાં જે સેંકડો ઉપચારસ્થાનો સ્થપાયાં છે, તે સ્વામીજીની ઉપદેશ કથનની પાકી સાગિતી છે. ૨૧૦ લિટુ—અખંડાનંદ

“આધ્યાત્મિક કે આધિદૈવિક દૃષ્ટિએ દેશોના સારા કે ખરાબ ભાગ પાડી શકાય જ નહિ. દેશમાં કેટલાંએક એવાં પણ સ્ત્રીપુરુષો હોય છે કે, જેમનાં જીવન મહત્ત્વનાં ગણી શકાય. બાકીના બીજા મોટા ભાગના લોકોની તો કશી કિંમત જ હોતી નથી. કેાઈ પણ દેશમાં તમે જહોલા કે બીજા વર્ગના લોકો-માથી કેના અંગત પરિચયમાં આવો છો, એ તો એક ભાગ્યની વાત છે અને એટલા માટે એવા અંગત ઓળખાણ ઉપરથી બાંધેલો અભિપ્રાય પણ હંમેશાં અંગત અર્થાત્ વ્યક્તિગત જ ગણાવો જોઈએ. સ્વર્ગ અને નરક તો એક જ ગૃહસંસારમાં-અરે, એક જ શરીરમાં તેમજ સર્વ દેશકાળ તથા વ્યક્તિઓમાં સાથે સાથે જ હોય છે. એટલે તમારી દૃષ્ટિ સમક્ષ જે સ્થિતિ વિશેષરૂપે આવી ચડી હોય, તે ઉપરથી જ તમારી મનોવૃત્તિ એ દેશની સ્થિતિની કલ્પના કરે છે. એટલા માટે જો કેાઈ પણ દેશનાં ઉત્તમ અને સંસ્કારી વર્ગનાં સ્ત્રીપુરુષોના સહવાસમાં આવવાની ઇચ્છા રાખો, તો બધા દેશો તમારે માટે એક-સરખા આધ્યાત્મિક, સંસ્કારી, દેવી અને મુંદર છે.”

“નહિ. મારો તો આપના આર્થ તરવશાનના ઉપદેશને માટે પ્રશ્ન છે.” મિ. પૂરણસિંહે પોતાનો પ્રશ્ન વિશેષ સ્પષ્ટ કર્યો.

સ્વામીજીએ ઉત્તર વાળ્યો: “અરે ! અમેરિકામાં તરવોપદેશ કરવા માટે તો ઉપદેશકને અગાધ તૈયારી કરવી જોઈએ. એનું જ્ઞાન વિશાળ હોવું જોઈએ; એનો અભ્યાસ બહોળો હોવો જોઈએ. ત્યાં ઉપદેશ આપવો એ રમત વાત નથી. ત્યાંની વિદ્યાપીઠોના સંસ્કારી વિદ્વન્મંડળ પર તમારો પ્રભાવ પડવો જોઈએ અને એમની સહાયતા હોય તો જ કામ થઈ શકે. એ દેશમાં કેાઈ પણ જાતનો સ્થાયી પ્રભાવ પાડવો એ સહેલું નથી. તમારા વિચિત્ર શબ્દો સાંભળવા અને તમારી નવીન સુખાકૃતિ ભણી તાકી રહેવા માટે ઘરમાં કશું ચે કામ નહિ હોવાથી નવરી બેસી રહેનારી સુદર ધનિક સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં તમારી આસપાસ ઊભરાવા માંડશે; પણ એ તો કેવળ એક આશ્ચર્યને ખાતર જ. સેંકડો સ્ત્રીઓના પરિચયમાં રામ આવ્યો હતો, પણ એ બધામાં માત્ર બે જ વાસ્તવિક જિજ્ઞાસાવાળી હતી અને ખાસ કરીને એ બેમાં ગંગા* તો ખરેખર એક દેવી હતી.”

* અમેરિકન સિધ્ધાઓને રામ આર્ચનામ આપતા એ આપણે પાછળ જોઈ ગયા છીએ.

અમેરિકા તેમજ પાશ્ચાત્ય પ્રદેશની સ્થિતિનું કેવું વાસ્તવિક વર્ણન સ્વામી રાને કયું છે ! એ પ્રશ્નની વાસ્તવિક નાડીપરીક્ષા એમણે કરી લીધી હતી. તેમણે બે વર્ષ જેટલા સમયમાં પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનાં ઘણાંખરાં પુસ્તકો વાંચી નાખ્યાં હતાં. જેટલા દુકા સમયમાં પણ એમણે જે ઉપકારક જીવન ત્યાં વ્યતીત કયું હતું, જેટલું ઉપકારક જીવન બીજો સામાન્ય મનુષ્ય વીસ વર્ષ સુધી રહે તો પણ બાગ્યે જ બનાવવાને શક્તિશાળી નીવડે. વિદ્યાબ્યાસંગી અને આજીવન અભ્યાસપરાયણ રામે તો પોતાના પાંડિત્ય ઉપરાંત અનુભવની જ્યોતિ વડે પણ અધિકારીઓનાં હૃદય ઉભળ્યાં હતાં; તેમના જીવનમાં ચેતના રેડી હતી અને પ્રાણમાં જગૃતિ પ્રેરી હતી. અનેક વિદ્વાનોએ એમના સત્સંગનો લાભ લીધો હતો, અનેક સત્તારીઓએ એમના શિક્ષણથી સ્વજીવનમાં શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી અને એકંદરે અનેકને એમનામાં શુરુશુદ્ધિ, ભક્તિભાવ કે મમતા બંધાયાં હશે; છતાં એ રમતા રામ તો નિરંતર, નિર્લેપ, નિર્વિકાર, અસંગ અને એકાકી જ રહ્યા હતા. ઠોઠ પણ પ્રવૃત્તિએ એમને વિશેષ કાળ સુધી બાંધી રાખ્યા નથી અરે, એ સલાઓ અને સસ્થાઓ ના ચાલકોએ જ્યારે રામને શિરે કાર્યભાર ઠાળી પાડવાનો આગ્રહ કર્યો, ત્યારે પોતાના નિષ્કંચન નિયમને લીધે એમણે એ કાર્યને માટે ચોખ્ખી ના કહી દીધી અને એ હિતેચ્છુઓને સ્વાક્ષયી રહીને જ કાર્ય કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો. એમના અમેરિકામાંથી આવ્યા આવ્યા પછીથી એ સસ્થાઓ વિશેષ સમય સુધી કાર્ય ન કરી શકી એનું એક કારણ તો એ છે કે, રામની પ્રકૃતિમાં એ તત્ત્વ જ નહોતું કે, પોતાની નિબનંદની બુમિકા-માથી નીચે ઊતરીને કર્મના પ્રદેશમાં તેઓ પ્રવૃત્ત થાય. શ્રીયુત્ત જોશીના પરિચય અને આગ્રહથી એ કાર્ય થઈ ગયું હતું. એમની સ્વાભાવિક સ્થિતિ જો આપણે તપાસીએ, તો સુખ્યત્વે એમને એક વર્ષ જેટલો સમય શાસ્ત્ર પ્રદેશમાં એકાંતનિવાસમાં અને વેદાન્તવિષયક વ્યાખ્યાનો આપવામાં જ વ્યતીત થયો છે; છતાં એ સસ્થાઓ સ્થાપવાના કાર્યનો એમણે નિરાદર કર્યો નથી. જે જે સત્તારીઓ અથવા સજ્જનોએ એ કાર્યપ્રદેશમાં પ્રવૃત્તિ કરી હતી, તે બધાને એમણે નિરંતર હિત્સાહી કર્યો છે. મિસિસ વેલમેન (સૂક્ષ્મંદ) ને ભારતવર્ષમાં આવવા માટે એમણે જે

ઉત્સાહ આપ્યો છે, તે એમના ઉપર લખેલા પત્રો પરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. મિસિસ પૉલિન બ્રિટમેન (કમલાનંદ) ને બ્યારે રામના દેહાવસાન પછી મિ. પૂરણસિંહે રામની અમેરિકાની પ્રવૃત્તિ વિષે પુછાવ્યું, ત્યારે એ સત્તારીએ જે જે સંસ્થાઓ ત્યાં સ્થાપવામાં આવી હતી, તેના બધા રામભક્ત સભાસદોને એ શોકસમાચાર મોકલ્યા અને એના પ્રત્યુત્તરમાં અનેક પ્રશંસાપત્રો આવ્યાં હતાં. સભાઓનું અસ્તિત્વ એટલા બે વર્ષના સમયમાં જ રહ્યું નહોતું અને એમાં મુખ્યત્વે ખામી દ્રવ્યના અભાવની હતી. છતાં એ સભાસદોને સ્વામી રામના પ્રતિભા બહિષ્કાર અપ્રતિમ હતો અને એમનાં સંસ્મરણો માયાળુ હતાં. મિસિસ પૉલિન બ્રિટમેન (કમલાનંદ) પોતાનાં સંસ્મરણોને ઉલ્લેખ કરતાં લખે છે કે:—

“જે ભાવ ભાષાના નીરસ સંકુચિત શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવાનું અત્યંત કઠિન છે, તેનું વર્ણન કરવાનો બ્યારે હું પ્રયત્ન કરું છું, ત્યારે મને શબ્દો જ મળતા નથી. રામની ભાષા તો મધુર, નિર્દોષ બાળકની, પક્ષીઓ, પુષ્પો, વહેતી નદીઓ, વૃક્ષની હાલતી શાખાઓ, તેમજ સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓની ભાષા હતી. સંસાર અને સાંસારિક મનુષ્યોનાં બાહ્ય નામરૂપોમાં આશ્ચર્યનંતર વહેતા પ્રવાહ જેવી એમની વાણી હતી.

“સમુદ્રો અને મહાદ્વીપો, ખેતરો તથા ઘાસ અને વૃક્ષોનાં મૂળોની નીચે છિડાણમાં વહેતું એમનું જીવન પ્રકૃતિનો સાથે એકતા પામેલું હતું. એમ કહો કે, પ્રકૃતિના તેઓ જીવનપ્રાણ હતા. મનુષ્યોના કુદ્ર વિચારો અને સ્વપ્નોની નીચે એમની ભાષા બહુ દૂર દૂર સુધી પ્રવેશ કરતી હતી. એ વિલક્ષણ મધુર તાનને સાવળનારા કાનો ઘણા થોડા હોય છે; પણ એમણે તો એ સાબળ્યું, એનો અનુભવ કર્યો, એના જ શ્વાસ લીધા, એનો જ ઉપદેશ આપ્યો અને એમનો સમગ્ર આત્મા એ જ ગાનના ઘેરા રંગથી રંગાયો હતો એ તો એક આનંદપૂર્ણ દેવદૂત હતા.

“હે મુક્તપુરુષ ! ચરીરની સાથે જેનો સંબંધ પૂરો થઈ ચૂક્યો છે, એવા હે આત્મન્ ! હે પરલોકના પ્રવાસી, અવર્ણનીય સુખી, ઉન્નતગામી, મુક્ત અને વાસ્તવસ્વરૂપ આત્મન્ ! તને નમસ્કાર ! પ્રણામ !

“તેઓ એટલા તો નમ્ર, સરલ, બાલવત્, પવિત્ર, શ્રેષ્ઠ,

સાચા, એકાગ્ર અને નિરબિમાન હતા કે, સત્યની જિજ્ઞાસાવાળા આતુર હૃદયોમાંથી જે જે એમના સંસર્ગમાં આવ્યાં હતાં, તેઓ અપાર લાભ સંપાદન કર્યો વિના રહ્યાં નથી. પ્રત્યેક વ્યાખ્યાન અથવા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપ્યા પછી એમને જે પશો પૂછવામાં આવતા તેના હંમેશાં અર્જીત સ્પષ્ટ, સંક્ષિપ્ત, મધુર અને પ્રેમપૂર્ણ ઉત્તર તેઓ આપતા. તેઓ હંમેશાં આનંદ અને શાંતિથી ભરપૂર રહેતાં અને જ્યારે સત્સંગ અથવા લેખનવાચનમાં ન રોકાયા હોય, ત્યારે નિરંતર ૐ રટયા કરતા. તેઓ પ્રત્યેકમાં અને સર્વમાં ઈશ્વરનું જ દર્શન કરતા અને પ્રત્યેકને ‘મંગલમય પરમેશ્વર’ કહીને સંબોધન કરતા.

“રામ આનંદના એકધારા વહેતા અને ઊછળતા ઝરા જેવા હતા. પરમાત્મામાં જ તેઓ રત રહેતા, પરમાત્મામાં જ તેમનાં અસ્તિત્વ અને ગતિ હતાં. અરે ! પરમાત્માનું જ એ સ્વરૂપ હતા એક વાર તેમણે મને લખ્યું હતું કે, જેઓને આનંદ લૂટવાની ઇચ્છા હોય, તેઓ પ્રકૃતિએ તેમની સેવાને માટે જ તેમના ચરણમાં ધરેલા તારામય પ્રકાશિત આકાશના ચમકતા હીરાઓમાંથી આનંદ મેળવે; હસતાં અરણ્યો અને નાચતી નદીઓમાંથી અથાગ સુખ પ્રાપ્ત કરે; શીતલ સમીરણ, ઉષ્ણ સૂર્યરશ્મિ અને સુખકર ચાંદનીમાંથી અનંત આનંદ લોગવે. જેઓની એવી માન્યતા હોય કે, અમારું સુખ અમુક વસ્તુસ્થિતિઓ પર જ નિર્ભર છે, તેઓ સુખના દિવસોને હંમેશાં પોતાનાથી દૂર ભાગતા અને મૃગજલની પેઠે નિરંતર આગળ ને આગળ નાસતા જોયે. સંસારમાં સુખનો સાધનરૂપ કહેવાતી વસ્તુઓ વસ્તવિક આનંદ ન આપતા ઊભટી સમસ્ત પૃથ્વી અને સ્વર્ગનાં સુદર દૃશ્યોના ગૌરવ અને સૌરભને આશ્ચર્યહિત કરનારા ણના વટી પડદાની જ ગરજ સારે છે.

“રામ પહાડી પ્રદેશમાં એક તંબૂમાં રહેતા અને લંચહાઉસ (કપાહારગૃહ) માં ભોજન લેતા. જનને જાણુ હંમેશાં લીલાંગમ રહેતાં વૃક્ષો અને સઘન ઝાડીઓથી છવાયેલું મનોહર દૃશ્યોવાળું એ એક રમણીય સ્થાન હતું એ ખીલુમાંથી સેકેમેન્ટો નદી પ્રચંડ વેગથી નીકળી આવે છે અહીંયાં જ રામે અનેકા નેક પુકતકેાનું અવલોકન કર્યું, પોતાની સર્વોત્કૃષ્ટ કવિતાઓ લખી અને નિરંતર કલાકેા સુધી ધ્યાનનિમગ્ન રહ્યા. નદીમાં

એક સ્થળે પ્રવાહ બહુ વેગલયો હતો. ત્યાં શિલા પર નિત્ય બેસી રહેતા અને ભોજનસમયે જ માત્ર ઘેર આવતા, ત્યારે અમને ઉત્તમ વાતો કહી સંભળાવતા. શાસ્ત્રાસ્ત્રિપ્રગ્જમાંથી અસંખ્ય મુલાકાતીઓ એમનાં દર્શને આવતાં અને નિરંતર એમનું સહર્ષ સ્વાગત થતું. એમના સર્વોત્તમ વિચારોની બધા ઉપર ગંભીર અને સ્થાયી છાપ પડતી. જેઓ માત્ર કુતૂહલની ખાતર જ એમને મળવા આવતા, તેઓ પણ તૃપ્ત થઈને પાછા જતા અને નિરંતરને માટે સત્યનાં બીજ એમનાં અંતઃકરણોમાં રોપાઈ જતાં. સંભવિત છે કે, થોડો કાલ એ સંસ્કારોનું એ લોકોને જ્ઞાન ન રહેતું હોય, પણ સમય જતાં એ બીજમાંથી અંકુર ફૂટીને પુષ્ટ અને પ્રબલ વૃક્ષ અવશ્ય બિગી નીકળશે અને એની શાખાઓ ચારે બાજુ ફેલાઈને સંસારની સમસ્ત દિશાઓને દેવી પ્રેમ અને બન્ધુભાવનાં બંધનોથી બાંધી લેશે. ખરેખર, સત્યનાં બીજ હંમેશાં ફલદાયી જ હોય છે.

“તેઓ બહુ દૂર સુધી ફરવા નીકળી પડતા. આમ શાસ્ત્રાસ્ત્રિપ્રગ્જમાં તેમણે સાધારણ, સ્વતંત્ર, ઉદ્યોગી અને આનંદમય જીવન વ્યતીત કર્યું છે. અહા! તેઓ કેટલા બધા આનંદી રહેતા! એમનું હાસ્ય અનાયાસે બિછળી આવતું અને નદી પર હસતા હોય તો પણ એમનો આનંદધ્વનિ અમારા ઘર સુધી સંભળાતો. બાલક અને સાધુના જેવા તેઓ સ્વતંત્ર-મુક્ત હતા. લાગલાગટ દિવસોના દિવસો સુધી તેઓ પ્રજ્ઞભાવમાં રહેતા. ભારતવર્ષ પ્રતિની એમની અચ્છ-ભક્તિ અને અંધકારમાં પડેલા ભારતવાસીઓને ઉન્નત કરવાની એમની આકાંક્ષા ખરેખર એમનો સંપૂર્ણ સ્વાર્થત્યાગ સિદ્ધ કરે છે.

“મેં જ્યારે એ સ્થાન છોડ્યું, ત્યારપછી એમનો એક પત્ર મને મળ્યો હતો. મને પાછળથી ખબર પડી કે, એ પત્ર તેમની સખ્ત માંદગીની અવસ્થામાં લખાયેલો હતો. એમાં લખ્યું હતું: ‘એકાગ્રતા અને વિશુદ્ધ આધ્યાત્મિક ભાવાવેશની આજકાલ એટલી તો વિલક્ષણ પ્રગળતા છે કે, પ્રજ્ઞભાવ બહુ અદ્ભુત અધિકાર જમાવી બેઠો છે. વાસનાઓ અને વિકારોને વશવર્તી’ એવા માનવશરીરને માટે આ દુષ્ટ મૃગજલની સાથે હું મારી એકતા કદી પણ નહિ સ્વીકારું. માંદગીમાં એકાગ્રતા અને આંતરિક શાંતિ બહુ ઉચ્ચ પ્રમાણમાં સચવાય છે. શારીરિક

વ્યાધિઓ જેવા ક્ષણિક અતિથિઓનું યોગ્ય સ્વાગત કરવામાં જેઓ આનાકાની કરે છે, તેઓ ખરેખર અત્યંત કૃપણ છે.’

“તેઓ હંમેશાં અમને દહ્યા કરતા કે, ‘જે સર્વોત્તમ શક્તિ સૂર્ય અને નક્ષત્ર દ્વારા પોતાની સત્તા પ્રકટ કરે છે, તે જ હું છું, તે હું છું. તે તમે છો. આ વાસ્તવિક આત્મભાવનો, તમારા આ મહત્ત્વ પદનો સ્વીકાર કરો. આ જીવનને નિત્ય માનો. તમારા આ વાસ્તવિક સુંદર સ્વરૂપનું મનન કરો અને આ દશ્યપ્રપંચરૂપી વિનાશી નામરૂપનાં તેમજ શરીરનાં બંધનો સાથે તમારે જરાયે સંબંધ નથી, એમ માનીને છુદ્ધ અહંકારની. સમસ્ત ભાવનાને તદ્દન ભૂઝી બાંધો. નથી મૃત્યુ કે નથી રોગ, નથી શોક કે નથી મોહ. સંપૂર્ણ આનંદી, સંપૂર્ણ સુખી અને સંપૂર્ણ શાંત રહો. દેહ અને દેહાધ્યાસની વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરીને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રાખો.’ આત્મ શિક્ષણ એમણે પ્રત્યેકને આપ્યું છે

“સ્વામી રામ જેવા પવિત્ર પુરુષનાં દર્શન, એમની સાથે સ્પર્શ અને એમના કાર્યમાં સહાયતા કરવાનું મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું એનો વિચાર આવે છે, ત્યારે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે, જે ઉપાદેવીના સંતાન હતા અને સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી પોતાનું સંગીત સંભળાવ્યા કરતાં. ઘડિયાળના ટકોરા અને મનુષ્યોના પરિશ્રમ તથા વલણ કેવાં હતાં તેની એમને પરવા જ નહોતી. એમના વિનમ્ર અને પ્રભાવશાળી વિચારો સૂર્યની સાથે ગતિમાન રહેતા, કે જેને લીધે સમસ્ત દિવસ ચિર-સ્થાયી ઉષાનું લાન કરાવતો. યોરો કહે છે કે, ‘શારીરિક શ્રમને માટે લાખો મનુષ્યો બાગ્યા કરે છે, પણ કોરોડોમાં એવો તો કોઈક જ હોય છે કે, જે કાવ્યપૂર્ણ અને દૈવી જીવન ગાળે છે.’^x રામ એવા વિરલ આત્માઓમાંના એક હતા, કે જે સમયે સમયે આ સંસારમાં ઊતરી આવે છે.

“એમ કહો કે રશ્મિરાજ છે કેવલ એની પ્રતિકૃતિ;
એમ કહો કે મનુષ્ય એની અવિકલ રૂપે એક કૃતિ.

x સરખાવો:-યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગર્તિ ભૂતાનિ સા નિશા પદ્યતો મુનેઃ ॥

(ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૨, શ્લોક ૧૬)

એમ કહો કે નભ નક્ષત્રે એ જ પાડતો દિવ્ય ઉજાસ;
એમ કહો કે સુરભિ પુષ્પમાં એનાં ખીલે અનુષમ હાર્ય.
એમ કહો કે કેાકિલ કંઠે વસી કરે એ દૈવી ગાન;
એમ કહો કે વિદ્યાપાયુમાં એ જ વહે છે પ્રાણપાન.
એમ કહો કે મેઘવૃષ્ટિમાં એ જ કરે છે અશ્રુપાત;
એમ કહો કે શીતકાળમાં એ જ સૂએ છે આખી રાત,
એમ કહો કે કલકલ કરતી નદીઓમાં એ દોહ્યો જાય;
એમ કહો એ ઇન્દ્રધનુષ્યની કમાનમાં હીંચકતો જાય,
એમ કહો કે રશ્મિપ્રવાહે યાત્રા એ સ્વર્ગીય કરે;
રામ જ્યાંઓ એવી કે' કે' હૃદય હૃદયમાં ભાવ ભરે.”

અમેરિકાના અને ભારતવર્ષના સ્વામીજીના ઉપદેશમાં એક મહાન તત્ત્વજ્ઞ આપણને એ લાગે છે કે, અહીં એમણે જ્ઞાતિ-લેહનિવારણને માટે કોઈ પણ વ્યાખ્યાનમાં ઉલ્લેખ કર્યો નથી. અમેરિકામાં મિશનરીઓના પરિચયમાં આવવાથી એ પ્રશ્ન એમણે ઉપાડી લીધો હોય તો પણ સંભવિત છે. અનેક વ્યાખ્યાનોમાં એમણે વિવહિત જીવનની સુધારણા વિષે ઉપદેશ આપ્યો છે અને વેદાન્તના દાર્શનિક સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા કરી છે. નિજાનંદની-પરમાત્માની ચર્ચા કરવાની હોય, વેદાન્તનું શિક્ષણ આપવાનું હોય અથવા નિત્ય દૈવી વિદ્યાનની મહત્તા સમજાવવી હોય, ત્યારે એમાં આપણને એમના સર્વોત્તમ સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. એમના મૌલિક સ્વભાવનું તે વળતે આપણને વાસ્તવિક દર્શન થાય છે. રામ પોતાના સર્વોપરી પ્રિય વેદાન્તનું રહસ્ય સમજાવવામાં જ પ્રખર ભાવ, અપૂર્વ નિજાનંદ અને અખંડ પ્લાક્ષ સ્થિતિનું દિગ્દર્શન કરાવે છે. ખીજા વિષયોનું પ્રસંગોપાત્ત એમણે વિવેચન કર્યું છે; પરંતુ એમાં એ વિષયની વિગતો કરતાં એમની સહૃદય લાગણીઓની અસર વિશેષ દીપી નીકળે છે એમના સમસ્ત ઉપદેશમાં વેદાન્ત, વેદાન્ત અને વેદાન્તની જ અપૂર્વ ગર્જના સભળાય છે. માનવજીવનને પરિસ્થિતિઓની પરંપરા જેવી લૌકિકપારલૌકિક જીવનશૃંખલાઓની ઘટ-માળમાંથી મુક્ત થવાનું કહી, નિર્વિકારી, નિર્ચળ અને અનંત જીવનમાં તદાકાર જનવાનો જ એ ઉપદેશ કરે છે. એમનાં વ્યાખ્યાનોના પ્રભાવની પ્રશંસા કરતાં સાન્ક્રાન્સિસ્કોનું એક વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:—

“પુરાણી પ્રયાગોમાં હવે પરિવર્તન થવા માંડ્યું છે. ઉત્તર ભારતનાં અરણ્યોમાંથી એક એવા અદ્ભુત જ્ઞાની, કવિ, તત્ત્વવિદ્, શાસ્ત્રવિદ્ અને આચાર્ય આવ્યા છે કે, જે સુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં ધર્મોપદેશકનું કાર્ય કરે છે. ડૉલર દેવતા મૂર્તિપૂજકોને એ નિઃસ્વાર્થપણનો નવીન સિદ્ધાંત અને અધ્યાત્મ બળનો મંત્રસદેશ સંભળાવે છે. ઉત્તમ બ્રાહ્મણ વર્ણના અને ગૌરવામી કુળના એ વંશજ છે અને એમના મિત્રમંડળમાં સ્વામી રામના નામથી ઓળખાય છે.”

“હિમાલયના આ અદ્વિતીય સંત સ્વભાવે એક ધર્મોપદેશકને છાજે તેવી સાધુવૃત્તિવાળા, બ્રાહ્મણ વર્ણના અને ગૌરવાતિના કુશાગ્ર બુદ્ધિમાન પુરુષ છે. એમનું લલાટ વિશાળ અને ગૌર છે; એમનું મસ્તિષક ઊંચું અને વિકાસપૂર્ણ છે અને એમની દાઢીનો આકાર જેતાં તેઓ દુરાગ્રહમુક્ત ધારણાબળવાળા જણાય છે. શુદ્ધ ધવલ દંતપંક્તિઓથી શોભા પામતું, એમનું નાતુંશું મુખ બ્યારે અલૌકિક હાસ્ય કરે છે, ત્યારે એમની આસપાસ સર્વત્ર જ્ઞાનનો ઉન્નત છવાઈ રહે છે અને એમના ઓજસના પ્રકાશનો જેઓ લાલ લે છે, તે બધાના એ શ્રદ્ધાપાત્ર અને પ્રેમભાજન થઈ પડે છે.

“એમને ગઈ કાલે કોઈએ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘હું કેમ જીવન ગાળું છું, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો બહુ સરળ છે. હું જરાયે પ્રયત્ન કરતો નથી. શ્રદ્ધા એ જ મારું જીવન છે. સમસ્ત માનવજાતિના પ્રેમ સાથે હું મારા આત્માનું દેવી અનુસંધાન કરું છું, એથી પ્રત્યેક મનુષ્યો મને ચલાય છે અને જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં કશી ન્યૂનતા કે ઉપાધિ હોતાં નથી. ચિત્તની આ અવસ્થા અને હૃદયની શ્રદ્ધા વડે મને એવો અનુભવ થયો છે કે, કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા કે યાચના ક્યાં વિના મારી શારીરિક આવશ્યકતાઓ પૂરી પડે છે. મને જૂખ લાગે છે, ત્યારે કોઈ ને કોઈ મારે માટે ભોજન લઈને તૈયાર ઊભું હોય છે. દ્રવ્ય લેવાની, રાખવાની કે એને માટે માગણી કરવાની મારો આશ્રમ નિષેધ કરે છે; છતાં પણ મારી પાસે સર્વસ્વ હાજર રહે છે અને જોઈએ તે કરતાં મને વિશેષ મળે છે. કારણ કે હું એવા વાતાવરણમાં જીવન વ્યતીત કરું છું કે, જેમાં બહુ થોડા જીવાત્માઓ પ્રવેશ કરી શકે છે.’”

અમેરિકામાં ‘રામ સોસાયટી’ ના મંત્રીને જ્યારે રામના દેહાન્ત પછી મિસિસ પોલિન બ્રિટમેને રામના કાર્યને માટે વિગતો પૂછી, ત્યારે તેના મંત્રી મિસિસ એનિ એફ. હેસ્ટિંગ્સે નીચે પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો હતો:—

૮૧૪ ફિફ્થિટિ બિલ્ડિંગ્ઝ, બફેલો,
ન્યૂયોર્ક, તા. ૧૮-૧-૧૯૦૭

“પ્રિય મિસિસ બ્રિટમેન,

તમારો તા. ૨૪-૧૨-૧૯૦૬ નો રામ સોસાયટીના મંત્રી-ને સરનામે લખેલો પત્ર મળ્યો; કારણ કે હું એની ભૂતપૂર્વ મંત્રી છું. એ સોસાયટી હવે નથી રહી. સ્વામી રામના વિદેહ થવાના સમાચાર મને ખરેખર વિસ્મય કરી છે; છતાં પણ હું એમ નથી માનતી કે એ પ્રસંગે એમને માટે કોઈ પણ જાતનું દુઃખ જેવું કહી શકાય. આ બુલોક પર એમના દૂકા જીવન-માંથી એમને સર્વોત્કૃષ્ટ અને સંપૂર્ણ અનુભવનો પરિપાક મળી ચૂક્યો હતો અને એમને અભિષ્ટ ધ્યેય પ્રાપ્ત થયું હતું. એમને અખંડ શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ !

“ઈ. સ. ૧૯૦૪ની વસંત અને ગ્રીષ્મ ઋતુઓમાં સ્વામી રામે ખેતરો અડવાડિયાં જેટલો સમય બફેલોમાં ગાળ્યો હતો. ભારતવર્ષની સારીમાઠી બાળુઓ અને વેદાન્ત દર્શનશાસ્ત્ર ઉપર એમણે અહીં ઘણાં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં અને ભારત-વર્ષનાં વ્યાખ્યાનોમાં જ્ઞાતિભેદનાં અનિષ્ટ પરિણામોનું ખાસ વિવેચન કરીને એનું નિવારણ કરવાની આવશ્યકતા સમજાવી હતી. ભારતવર્ષને માટે એમણે યુક્તિપુરઃસર વિનંતિ કરી હતી અને અહીં એક સભા સ્થાપવામાં તેઓ ફળીભૂત થયા હતા. ત્યાંના હિંદુ વિદ્યાર્થીઓને આ દેશમાં શિક્ષણ કરાવવાના ઉદ્દેશ માટે એવી અનેક સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરાવવાનો એમનો હેતુ હતો, એ તમે સારી રીતે જાણો છો. આ હેતુને માટે તેઓ એક ઉત્સાહી અને ઉત્કૃષ્ટ વક્તા હતા અને પોતાના શ્રોતાઓમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ એમણે ઉત્પન્ન કર્યો હતો. છતાં પણ બફેલો શહેર થોડું સાંકડા વિચારવાળું છે અને સભાના કાર્યકર્તાઓ બહુ જ સાધારણ સ્થિતિના અને શ્રમજીવી હોવાથી એ કાર્યને માટે જેટલું ઉત્તરદાયિત્વ અને સાધન જોઈએ, તે એમની શક્તિની બહારની વાત હતી. એથી જે કાંઈ થોડુંઘણું દ્રવ્ય લેયું થયું

હતું, તે પોર્ટલેન્ડ પ્રાણીમાં આવેલા ઔરંગઝેબ શહેરની સંસ્થાને મોકલી દેવામાં આવ્યું હતું; કારણ કે એ સંસ્થા બહુ સારું કામ કરી રહી હતી અને ભવિષ્યમાં પણ સારું કામ કરશે એમ લાગે છે. અહીંની સંસ્થા તો રામના ગયા પછી તરત જ બંધ પડી હતી.

“તમે જાણતાં હશે જ કે સ્વામી રામે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અનેક સ્થળે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે. બ્રેલો આબ્યા પહેલાં એમણે કેટલાં સ્થળોની સુલાકાત લીધી હતી, તેની મને ખબર નથી; પણ અહીંથી તેઓ લિલિડેલ (અધ્યાત્મવિદ્યાના એક સારા કેન્દ્રસ્થાન)માં ગયા અને ત્યાંથી ચિકાગો, ઝોસ્ટન, શ્રીને કર મેઈન (જ્યાં દર ઉનાળામાં ઘણા અધ્યાત્મવિદ્યાના ઉપદેશકોનાં વ્યાખ્યાનો થાય છે.) અને ન્યૂયૉર્ક વગેરે વિખ્યાત નગરોનો પ્રવાસ કર્યો. આત્યંત પરિશ્રમમાંથી વિશ્રાંતિ લેવા માટે ત્યારે તેઓ ફ્લોરિડામાં એકાન્તનિવાસ માટે ગયા ત્યારે ત્યાંથી મને છેવટનો પત્ર મળ્યો હતો.

“અહીંના લોકસમૂહને આકર્ષિત કરવાનાં જે પ્રાસ લક્ષણો સ્વામી રામમાં હતાં, તેમાં એમની વિદ્વત્તા અને અધ્યાત્મવિદ્યાનું વિજ્ઞાન જ નહિ, પણ એમની કુશળતા અને સુંદર માયાળુ વર્તણૂક (કે જે આ દેશમાં ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે) પણ કારણભૂત હતાં. ઉત્તમ પ્રાણીઓ વળું અને સાતિબધનના અધ્યક્ષાળુ વાતાવરણમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરેલો હોવા છતાં યે એમની સરલ સ્વાભાવિક રહેણીકરણી અને વસ્તુસ્થિતિને અનુકૂલ થઈ જવાના મિલનસાર સ્વભાવથી એઓ સોના પ્રીતિભાજન થઈ પડ્યા હતા, કલાકોના કલાકો સુધી પૌર્વાત્ય પદ્ધતિએ તેઓ ધ્યાનનિમગ્ન બેસી રહેતા. તત્ત્વજ્ઞાનના પશ્ચો પર વાર્તાલાપ કરતા, મળવા આવનારા લોકો સાથે હસતા અને આનંદ કરતા અને ખોલની રમત રમવાનો પ્રસંગ આવે, તો તેમાં પણ દાખલ થતા.

“અમેરિકાની સંસ્થાઓ અને તેમની જાવવાનું એ સુંદર અને સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીને કહેતા કે, ‘પૂર્વના દેશોને પશ્ચિમના આ યુવાન રાક્ષસ પાસેથી ઘણું નવું શીખવાનું છે અને તેની સાથે એમ સમજાવતા કે, ભારતવર્ષની પાસેથી પણ આ પશ્ચિમના દેશોને વિનમ્ર અને આધીન ભાવે બહુ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું છે.’ આ દેશની સીઓના સ્વાતંત્ર્યના એમના ચિત્ત

ઉપર બહુ અદ્ભુત સંસ્કાર પડ્યા હતા; કારણ કે તેઓ કહેતા કે, એ સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા એમને કોઈ રીતે અવનતિ કરાવે તેવી નથી. એ વિષય ઉપર બહુ હુપ્થી તેઓ પોતાનો અભિપ્રાય જણાવતા.

“આ દેશમાં બીજા લોકોની સાથે જ્યાં જ્યાં તેઓ રહ્યા હતા, તેનાં નામઠામની મને લાગે છે કે તમને ખબર હશે જ. મારા કરતાં એ લોકો એમનાં અહીંનાં કાર્ય અને તેના પરિણામની વિશેષ માહિતી આપી શકશે. તમને ખબર હશે કે, મિં વિલિયમ એચ ગેલ્લવાની પોર્ટલેન્ડની ઓરેગન સોસાયટીના મંત્રી છે અને જો તમે તેમને ન લખ્યું હોય તો લખશો; કારણ કે એમની પાસેથી સ્વામીજીના કાર્યસંબંધે તમને ઘણું જાણવાનું મળશે. એમને અહીં બફેલોમાં એમ જ લખ્યું હતું કે, સ્વામીજીએ પોતાના કાર્યની મહત્તા અને એની જવાબદારી જેમને શિરે સોંપી હતી, તેઓએ તેનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ નહોતો કર્યો; પરંતુ એમના સ્વદેશ અને આ દેશના જાતિસ્વભાવ વચ્ચે કાર્યપદ્ધતિનો જે મહાન ભેદ છે, એને લીધે જ એમ થવા પામ્યું હોય તો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી.”

એનિ એફ. હેરિટિંગ્સ

આપણે ઉપરની મતલબનો જ એક સત્તારીને લખેલો બીજો પત્ર વાંચીએ:-

ડેનવર,

તારીખ ૨૫-૧-૧૯૦૭

“પ્રિય મિસિસ બ્રિટ્ટમેન,

ત્રણ વર્ષ પહેલાં મને અપૂર્વ મહાપુરુષનાં દર્શન થયાં હતાં. એમના સત્સંગથી હું પરમાત્માના સાન્નિધ્યમાં આવી અને અનન્ત જીવનના ઉદ્દગમની નિકટવર્તિની થઈ. એમના શબ્દેશબ્દ સાદા અને સરલ હતા; છતાં એમના જ્ઞાનનો એમાં અનુભવ દીપ્તિ નીકળતો. એમાં એમના અનુભવની અપૂર્વ શ્રદ્ધા તરવરતી. અમારી સાથે હતા ત્યારે ‘સ્વામી રામ’ એ સંજ્ઞાથી તેઓ સહી કરતા.

“પરંતુ એ એમના શબ્દો નહિ, એમનું જાતીય વ્યક્તિત્વ નહિ, પરંતુ એમના જીવનમાં આવિર્ભાવ પામેલી પ્રભુતાનાં-પરમાત્માનાં-અમને દર્શન થતાં અને એને લીધે જ જે જે

એમના પરિચયમાં આવ્યાં, તે બધાં એમના જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી આકૃષ્ટ થઈને એમના ગાઢ સંસર્ગમાં આવવા માંડ્યાં.

“પૂર્વના દુરદુર દેશમાંથી આવેલા એ પુરુષ નાના નાનુક કદના અને ઘઉંવણી હોવા છતાંયે પશ્ચિમના મહાપુરુષ (ઈશુ ખ્રિસ્ત) નું એમણે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. જ્યાં જ્યાં તેઓ ગયા ત્યાં પુષ્પો ખીલી નીકળ્યાં; ખરેખર એમાંથી બીજનો ઉદ્ભવ થઈને સર્વત્ર વિસ્તાર પામતાં પામતાં વિશાળ વિશ્વ એક સુંદર નંદકાનન બની જશે. એ પુષ્પનું નામાભિધાન પ્રેમ છે.

“ઈશુખ્રિસ્તના, ભગવાન કૃષ્ણના અને ચરમાત્માના પ્રેમનું તેઓ વર્ણન કરતા અને એવા સરલ ભાવથી કહેતા કે, અમને પૂરેપૂરી સમજણ પડતી. અમારા હૃદયસરમાં સત્યપિપાસાનાં કમલો ખિલાવીને જ્ઞાનરશ્મિના પ્રકાશમાં એની પાંદડીએ રસ પીવાનું અને જ્ઞાનસોરભનો પ્રસાર કરવાનું એમણે બીજરોપણ કર્યું છે. આપણા જીવનવિહારથી આ સંસાર આપણે આવ્યાં હોઈએ તે સમય કરતાં વિશેષ ભાગલિક કરવાનો એ ઉપદેશ આપતા.

જેવી રીતે જલણુદ્રણુ ઉત્પન્ન થઈને છેવટે વિશાળ મહા-સાગરમાં એકરસ થઈ જાય છે, તેવી રીતે સ્વામી રામનું શરીર આ પૃથ્વીતલ પર હવે નથી; પરંતુ એ પોતે જ એક સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ છે. પ્રત્યેક અણુમાં-પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થોમાં એ વિદ્યમાન છે અને આપણે જો એમનાં દર્શન કરવાં હોય, તો થઈ શકે એમ છે ખરફનાં તોફાનોમાં, પ્રત્યેક જલબિંદુમાં એમનું અસ્તિત્વ છે; પરંતુ એ એવી અગોચર અને શાંત રીતે હીન થઈ જાય છે કે, આપણે એમનું સાવધાનતાથી દર્શન ન કરીએ, તો એમના અસ્તિત્વથી આપણે અબાવ્યાં જ રહી જઈએ.

“એમણે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું અને એમને મહા-સાગરના અવિશ્રાંત તટ પરથી એથીયે વિશેષ મળ્યું. ઘાસની પાંદડીઓમાંથી અને એની ઉદાર દીપ્તિને ઉઘાડતા મંદ મંદ સમીરણમાંથી એમને એ જ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ. પ્રત્યેક સજીવ વસ્તુઓમાંથી પરમાત્માનું સર્વસ્વ એના પ્રતિકારરૂપે એના પ્રતિ આકૃષ્ટ થઈને એને તો પાછું મળે છે.

“જે શક્તિથી વૃક્ષો વિકાસ પામે છે, જેનાથી નદીઓ ખળ-ખળ કરતી વહેતી રહે છે, એનું રહસ્ય તેઓ સમજાવતા અને એ જ એક શક્તિ આપણા વાળ ઉગાડે છે, આપણા લોહીને

વહેવડાવે છે અને જે એક માત્ર સત્તા આપણા સમસ્ત જીવન-માં વ્યાપી રહી છે, એ બધાની એકતાનું જ્ઞાન કરાવીને માનવ-સત્તા અપરિચિત્ત છે, એવું અમને દર્શન-જ્ઞાન કરાવતા.

“સૂર્ય આપણને એમ નથી કહેતો કે હવે હું પ્રકાશવાને છું; પણ એના કિરણસ્પર્શથી આપણને એની સત્તાનું જ્ઞાન થાય છે; તેવી જ રીતે સ્વામી રામનાં પવિત્ર સંસ્મરણોની પ્રેરણાથી આપણે જેના જેના સંસર્ગમાં આવીએ, તે બધાને આપણા દ્વારા પ્રેમનો પ્રકાશ મળે અને આત્માની અનેરી સૌરભનો સૌ આનંદ માણે !”

ફ્લોરેન્સ છે.

આ બધાં અવતરણોમાં સ્વામી રામના વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ આપણે જોયો. અમેરિકાના વિદ્વાનવર્ગમાં આચાર્યશ્રી, યુનિવર્સિટીના આચાર્યો વગેરેમાં એ પ્રિય યર્ષ પડ્યા હતા અને તેની સાથે અનેક કુટુંબના સંસર્ગમાં આવ્યા હતા, એ પણ અનેક સન્નારીઓનાં સંસ્મરણો ઉપરથી પ્રતીત થાય છે. પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિના વાતાવરણમાં જીવત અનેક લેદાલેદ અથવા શુભદ્રોષનો વિરોધ હોય, તેમ છતાંયે એટલું તો આપણે નિઃશંક રીતે કબૂલ કરવું પડે છે કે, જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો યુગ એક કાળે ભારતવર્ષમાં સુવર્ણકાલ કહેવાતો, તે કાળે આર્ય સન્નારીઓમાં જ્ઞાન, શીલ, વિનય, શ્રી અને શક્તિની સંજ્ઞાઓ જેવી સ્વતંત્રતા હતી. આધુનિક કાલમાં પરાધીનતાને વશ થયેલી, નિર્મોહ્ય અને દેહદૌર્બલ્ય તથા માનસચાંચલ્યના સાક્ષત્ સ્વરૂપ જેવી ઓંઓની સાથે પશ્ચિમની ઉચ્ચ કુળની સ્ત્રીઓની સરખામણી કરીએ તો ત્યાં સ્વતંત્રતા છે, જ્ઞાન છે, સ્વાધીન વિવેકબુદ્ધિ છે અને પરિણામે ઉન્નતિની આકાશનો પ્રકાશ છે. સ્વામી રામે અમેરિકાના સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની જે પ્રશંસા કરી છે, તેમાં મુખ્યત્વે ઉચ્ચ કુળની સન્નારીઓમાં એમણે વિદ્યા અને વિનયના સંસ્કાર જોયા, તેની જ પ્રશંસા કરી છે એમ કહીએ તો ઝોડું નથી; કારણ કે એની સાથે સાથે જ પાશ્ચાત્ય સ્ત્રી-સ્વાતંત્ર્યના દુરુપયોગને પરિણામે કેવું બચકર પરિણામ આવે છે, તેની સાવધાનતા સમજાવતી એક ટૂંકી નોંધ પણ આપણને એમની નોંધપોથીમાંથી નીચે પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે:—

મહામહા ઘોરીએ જ્યારે પૃથ્વીરાજના સમયમાં ભારતવર્ષ પર ચઢાઈ કરી, ત્યારે હિંદુઓની ગૌરવની એણે ધમ્બાવ-

નાનો લાભ લીધો હતો, એ ઐતિહાસિક વાત છે. સ્વામી રામે પેતાના એક વ્યાખ્યાનમાં જ એ વાતનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે, મહમ્મદ ઘોરીએ પેતાના લશ્કરની આગળ અને આસપાસ એટલા માટે ગાયેનો કિલ્લો કરી રાખ્યો હતો કે, ‘પૃથ્વીરાજનું હિંદુ લશ્કર ગોવધના ભયથી એના લશ્કર ઉપર પ્રહાર ન કરે અને મુસલમાન લશ્કર સુખે હિંદુઓ પર આક્રમણ કરી વિજય પ્રાપ્ત કરે. એનું પરિણામ પણ એ જ આવ્યું હતું કે, મુસલમાનોએ એ ઉપાયથી છૂત મેળવી. આ જ દષાન્તને લાગુ પાડીને સ્વામી રામ લખે છે કે:—

(૧) “પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં ‘મોહ’ને પ્રેમના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ભારતવર્ષમાં ‘મોહ’ને બહુ અધમ માનવામાં આવે છે અને ‘પ્રેમ’ અથવા ‘પ્રીતિ’ શબ્દનો કદી દુરુપયોગ કરવામાં આવતો નથી. ‘પ્રેમ’ તો માત્ર પરમાત્માને માટે જ વપરાય છે.

(૨) “જે કિલ્લાથી અમેરિકા (પાતાલભૂમિ) ની રક્ષા કરવામાં આવે છે, તે કિલ્લો મહમ્મદ ઘોરીએ ઉપયોગ કર્યો હતો તેમ ગાયેનો નથી, પણ નાગિણીઓનો છે જેને અમેરિકાના (લોકોના) આંતરપ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવો હોય, તેણે આ વિષાદી મોહિનીઓ-નાગિણીઓને વીંધીને જ જવું જોઈએ.

(૩) “એમ કહેવાય છે કે, સર્પો રાત્રે છાનામાના ગાયે બાંધી હોય ત્યાં આવીને ગાયેના ધાનમાંથી દૂધ પીને ચાલ્યા જાય છે અને તેથી સવારે જ્યારે ભરવાડ ગાયેનાં ધાન તપાસે છે ત્યારે તેને દૂધ મળતું નથી. એવી જ રીતે અમેરિકામાં સ્ત્રીઓ નાગિણીઓનું કામ કરે છે; માટે સાવધાન !

(૪) “એક બાળકની સાથે એક સર્પ એટલો બધો હળી ગયો હતો કે, જને સાથે રમતાં અને બાળકની સાથે એ દૂધ પીતો. એક દિવસે એ બાળકના પિતાને એની ખબર પડી ગઈ એટલે તેણે સર્પને મારી નાખ્યો; પરંતુ બાળકનો એ સર્પની સાથે એટલો બધો સ્નેહ બંધાઈ ગયો હતો કે, એના વિયોગથી તે પણ મરી ગયું. એવી જ રીતે જો એ દેશનો નાગિણીઓના પાયામાં તમે એક વાર આવી ગયા, એટલે તેમનામાં એવી મોહિની શક્તિ હોય કે, પછી એના વિના છુરવું જ અસંભવિત થઈ પડશે.”

આવી રીતે સ્વામી રામ એક બાબુ ત્યાંના સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની પ્રશંસા કરે છે અને બીજી બાબુ એ જ વાતાવરણમાં જન્મેલા દુષિત સંસ્કારોમાંથી સુરક્ષિત રહેવાની પણ સાધનાની ભરી સૂચના આપે છે. સારગ્રાહી વિવેકબુદ્ધિથી તેઓ પશ્ચિમના સદ્ગુણો ગ્રહણ કરવાની ભલામણ કરે છે ખરા, છતાં એની સાથે સાથે જ ઈદ્રિયલોભપતાને ઉત્તેજન આપતી ત્યાંની સર્વલક્ષી મોહિનીઓની બ્લાભામાંથી બચવાને માટે સચોટ સૂચના કરે છે. એક અમેરિકન ધનાઢ્ય કિંતુ પરોપકારી માતાનું દેશાન્ત આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“એક વખત એક ધનવાન સ્ત્રીએ રામને નિમંત્રણ આપ્યું. તે સ્ત્રી વિપુલ ધનની અધિકારિણી હતી. તેણે પોતાના દેશની ઉન્નતિની ખાતર પિસ્તાળીસ લાખ રૂપિયાનું દાન કર્યું હતું. રામ ત્યાં પહોંચ્યો, ત્યારે એ સ્ત્રીમંત બાઈ જોડા સાફ કરવા માટે રાહ જોઈને બેઠી હતી. રામે આશ્ચર્યથી પૂછ્યું કે, ‘આટલા નોકરો હાજર છે છતાં આ કામ તમે સ્વહસ્તે શા માટે કરવા ઇચ્છો છો ?’ તેણે જવાબ આપ્યો કે, ‘આ કામ કરવામાં લજ્જા શેની ? આવું શારીરિક કામ કરવામાં જ અમે અમારું ગૌરવ માનીએ છીએ.’ એમ કહી એણે એ કામ પોતાને હાથે કર્યું.”

આવાં ઉચ્ચ વર્તનનાં દેશાન્તો આપતાં આપતાં ભારતવર્ષના શ્રોતાઓને પોતે એ દેશની પાસેથી ચોગ્ય સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની નિષ્પક્ષ ભલામણ કરતા એક વ્યાખ્યાનમાં તેઓ કહે છે કે:—

“અહીંયાં એકઠા થયેલા ગૃહસ્થો કહેતા હશે કે, ‘બસ કરો. અમેરિકન લોકોની પ્રશંસા તે હજી કયા સુધી ગાયા કરશે ? તમે શું અમને અમેરિકન બનાવવા માગો છો ?’ આવી કલ્પના કરનારને રામ કહે છે કે, શું હિંદી લોકોએ અમેરિકન થવું ? હર ! હર ! ઠોઈના મનમાં એવો ખ્યાલ પણ આવ્યો હોય તો નાશ પામે. જો કેંઈ માણસ એવી ઉમેદ રાખતો હોય તો તે ઉમેદ દટાઈ જાય. રામના મનમાં કદી એવો વિચાર આવ્યો નથી અને આવશે પણ નહિ. એટલું તો ખરું કે, કેટલીએક બાબતો તેમની પાસેથી શીખવાની આપણે અત્યંત જરૂર છે. જો આપણે રાષ્ટ્રીયક્ષયના પંજામાંથી છૂટવું જ હોય અને હિંદી રહેવું હોય, તો તેમની વિધાઓ અને

કલાઓ શીખવી જ બોધ્યો. પછી બલે તેની ગમે તેટલી કિંમત આપવી પડે. ”

હવે આવા વિશેષ અવતરણો ન આપતાં અમે વાચકને ભારતવર્ષમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો વિચારપૂર્વક વાંચી જવાની ખાસ બલામણુ કરીએ છીએ. અમેરિકામાંથી મળેલા સારજૂત સદ્ગુણો અને ઉત્તતિનાં લક્ષણોનું વર્ણન કરતાં તેઓ સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે, આપણે એ દેશનું શીશિક્ષણ, કલાકૌશલ્ય અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય વગેરે અનેક વ્યાવહારિક બાબતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે. ભારતવર્ષનાં પ્રાચીન ગૌરવભર્યાં ઐતિહાસિક તેમજ પૌરાણિક પાત્રોનાં દર્શાવે આપી, વર્તમાન કાલમાં એનો કેવો અભાવ છે અને એના કારણરૂપે આપણી સંકુચિત દષ્ટિને ઉદાર કરવાની કેટલી આવશ્યકતા છે, આપણા ધાર્મિક જ્ઞાન સાથે બળી ગયેલાં મતમતાંતર અને ભીરુતાનો ત્યાગ કરી સાહસ, વિદેશગમન, સહિષ્ણુતા અને હસ્તકૌશલ્યના શિક્ષણનો પ્રચાર કરવાની કેટલી બધી જરૂર છે, તેના તેઓ દૃઢ આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ કરે છે.

અમેરિકામાં એમની પ્રેરણા દ્વારા સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ, અનેક શ્રીપુરુષોમાં વેદાન્તનિષ્ઠાના શુભ સંસ્કાર પડ્યા, આત્મીય બલ પર તેઓને નિર્ભર થતાં શીખવ્યું, ભારતવર્ષના ગૌરવનું એમને જ્ઞાન કરાવ્યું, પૌર્ણત્ય સંસ્કૃતિની બહુમૂલ્ય વિદ્યા પ્રતિ રુચિ કરાવી અને સર્વાંતે સંન્યાસની પ્રાજ્ઞવલ જાવનાથી એમના ચિત્તને રંગવામાં પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ-વર્ણોશ્રમથી અતીત વ્યક્તિત્વને એમણે ઉપયોગ કર્યો. એમણે ગમે એટલા સામાજિક સુધારણાના પ્રશ્નોની ત્રણ કરી હોય, ગમે તેટલાં રાજકીય આંદોલનોમાં ચેતના પૂરી હોય, ગમે તેટલી દેશભક્તિની સંસ્થાઓમાં પ્રાણ પૂર્યો હોય, ગમે તેટલી વ્યક્તિઓમાં સાહસ અને ઉત્સાહનાં જીવન સિંચ્યાં હોય અને સ્વદેશની શ્રીઓમાં પ્રાચીન ગૌરવાન્વિત સીતા, દ્રૌપદી, અનસૂયા વગેરે સ્ત્રીઓની પ્રશંસનીય વ્યક્તિપ્રજ્ઞા દીધી નીકળે એટલા માટે વિદેશીય શ્રીસ્વાતંત્ર્યની પ્રશંસા કરી હોય; પરંતુ એ બધામાં રહેલું એક માત્ર લક્ષ્ય ભારતનો ઉદ્ધાર, ઉદ્ધાર અને ઉદ્ધાર જ સિદ્ધ થાય છે. એ બધાથી વિશેષ તો એ છે કે, પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં તેઓ સર્વથા અવ્યુત અને એકનિષ્ઠ રહ્યા છે. એમનું એકમાત્ર

લક્ષ્ય તો આત્મસત્તાનું જ્ઞાન કરાવવામા જ દીપી રહ્યું છે. આત્મજ્ઞાન, આત્મખલ અને આત્મનિષ્ઠાના અવલંબનમાંથી જ શું વ્યક્તિગત કે શું રાષ્ટ્રીય ઉન્નતિનાં સાધનો, સ્વતઃ અને સ્વાભાવિક રીતે જ ઉદ્ભવ પામશે એવી એમની દૃઢ થકા છે; અને એટલા માટે એવી સ્થિતિમાંથી કેવા નિઃસ્પૃહ ભાવથી ત્યાંના લોકોને તેઓ સંબોધે છે, એ જોવાથી એમની વાસ્તવિક આન્તરદશાનું આપણને જ્ઞાન થશે.

અમેરિકાના લોકોને તેઓ કહે છે કે:—

“તમે સલાઓ મેળવવાનું કાયમ રાખો કે ન રાખો, રામના નામને યાદ કરો કે તેને તમારા પગ તળે કચરી નાખો, તેની સ્તુતિ કરો કે નિંદા કરો; તેમાં રામને લેશમાત્ર લેવા-દેવા નથી..... આ (જગત) તો ફૂતરાની પૂંછડી જેવું છે. જ્યાં સુધી તમે તેને ઢાળીને સીધી પકડી રાખશો, ત્યાં સુધી જ તે સીધી રહેશે અને છોડી દેશો એટલે પાછી તે જેવી ને તેવી જ વાંધી થઈ જવાની. આ પ્રમાણે જ લોકો જન-સમાજને સુધારવાની ઇચ્છાથી કટિબદ્ધ થાય છે અને આરે તરફ ઘોંઘાટ કરી મૂકે છે, તેઓ પણ ખરેખર સ્વકલ્પિત ભ્રાંતિમાં જ પડેલા છે. હે યુવકો ! યાદ રાખો કે, જગતમાં કોઈ પણ સાંસારિક કામનો શરૂઆત કરવામાં તમે મોટી બૂલ કરો છો. તમારું શુરુવાકર્ષણનું મધ્યખિંદુ તમારી બહારફેટા નહિ.”x

x

x

x

x

x ક્રિ દુરતાનના સાધુ, બ્રાહ્મણ વગેરેમાં ફેલાઈ રહેલી અકર્મ-પ્રયતા-પામરતાના બચાવમાં રામ સ્વામીનું આ કથન કોઈ વાપરવા માગે, તો તે ખિચારને સમજાવવાની જરૂર છે કે, એ તો પરમાત્મા સંબંધી આંતરિક જ્ઞાનભક્તિરૂપ અંતરંગ સાધના કરવા જેટલી વિશુદ્ધિએ પહોંચેલા નરદેવોને માટેનું કથન હોઈને, તે તેઓને કર્મપ્રદેશ-માંથી જ્ઞાનધ્યાનના પ્રદેશમાં ચડાવવાના હેતુથી કહેલું છે. ભગવદ્ગીતા પણ એવાને માટે એમ જ કહે છે. બાકી સ્વાર્થમાં, વિષયલોબપતામાં, ધાર્મિક દંભમાં તેમજ બાહ્યાચારમાં ફૂળી રહેલા અથવા તો મંદિર દર્શન કરી આવી આપેા પખત જૂઠા પ્રપંચમાં ગાળનારાઓ માટે આ ઉપદેશ નથી. આ પામરતા ટાળવા માટે તો પ્રથમ એવાઓએ ધર્મનીતિપૂર્વક વિષયો મેળવતા, અર્ચતાં અને ભોગવતાં શીખવું જોઈએ અને તેટલી યોગ્યતાએ પહોંચ્યા હોય તેવાઓ માટે પણ ગીતા ઉપદેશ છે તેમ, પોતાના સ્વાર્થ માટે પ્રવૃત્તિ કરવાને બદલે પ્રભુની

સસ્થા સ્થાપનારાઓને ઉદારતાનો પાઠ આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“જો કોઈ સંસ્થા સ્થપાય તો બલે, પરંતુ તે બીજી સંસ્થાઓની પેઠે દાસત્વવાળી ન હોવી જોઈએ.....રામના ગયા પછી સંસ્થા સ્થાપો તો.....અમુક જ નામ તેને ન આપશો. ....રામનું કહેવું એવું છે કે, જો સંસ્થાઓ સ્થાપો તો સ્વાભાવિક નિયમ ઉપર સ્થાપજો, કોઈની દેખાદેખી કે અદેખાઈ કરશો નહિ. સંસ્થાના નિયમો સમાસદોને બંધન-કારક ન હોવા જોઈએ. ઉપદેશ આપવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે હરકોઈ તે આપે, પણ કૃત્રિમ સિસોટીની પેઠે ન વર્તશો. ‘સત્ય—રામ’ કોઈ નિયમથી મર્યાદિત થઈ શકે જ નહિ.”

પૂજાસત્કારની એમને સ્પૃહા નહોતી; માનાપમાનનાં દ્વંદ્વોથી તેઓ પર હતા. પોતાના કાર્યના કોઈ શુભાનુવાદ ગાય કે સન્મનો પ્રચાર કરવા જતાં સકુચિત ચિત્તના મનુષ્યો એમની નિંદા કે અવગણના કરે, એની રામને જરા યે પરવા નહોતી. એમના ત્યાગનાં દૃષ્ટાન્તો અનેક છે. વિદેશની યાત્રા એકલા કરવા છતાં યે દ્રવ્યનો સ્પર્શ સુધ્ધાં કર્યો નથી એમના બ્યાખ્યાનોમાં જ્યારે સંસ્થાઓએ ફ્રી રાખવા માંડી, ત્યારે એમણે તરત જ

કૃપા-ચિત્તવિશુદ્ધિ-મેળાવવા માટે નિષ્કામ કર્મ અને નિરવાઈ પરા-પ્રકારમાં જોડાવાની જરૂર છે, અને તેવે પ્રકારે ચિત્તની યોગ્ય શુદ્ધિ થયા પછી જ તેવી બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને ઠેકાણે જ્ઞાનલક્ષિતરૂપી આંતરંગ સાધના યોજવી જરૂરી હોય છે, તેવાઓ માટે જ પછી પરાંપકારી કામોનો પણ નિર્બંધ કરવામાં આવે છે અહીં એક વધુ અગત્યનો મુદ્દો પણ જૂનવાનો નથી કે, ઉપમા મર્વ ઉપદેશો પામર, વિષયી અને જિજ્ઞાસુની કાટી સુધીનાઓને માટે જ છે પરમાત્માક્ષાત્કારને પામી કૃતકૃત્ય બનેલાઓ તો કર્તા છતાં અકર્તાપણુ અનુભવતા રહી યથાપ્રારબ્ધ પ્રવૃત્તિનિર્વૃત્તિનિષ્ઠ પ્રકારે જીવન વ્યતીત કરે તેથી એમને વાસ્તવ હાનિ કે લાભ છે જ નહિ, તેમ ત્રિવિધ ગરીરમાં અહતા મમતાના અભાવે તેમને પુણ્યપાપ પણ લોપાયમાન કરી શકતાં નથી. સામાન્ય મનુષ્યો બિચારાં આ રહસ્ય સમજી શકતા નથી, એટલે એવા જીવન્મુકતાને માટે પણ એ ડુબ્યો, એ ફર્યો, એમ કહે છે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાને લોકસમહાર્યે પ્રવૃત્તિ કરતા કહે છે, તે પણ એનાઓને મન તો ફસેલા જ. જ્ઞાનની ભૂમિકાઓની માફકની ધગવનારને આ સર્વ માહિતી મળી ચૂકે ની જ હોય છે. સ્વ૦ લિપ્તુ-અખંડાનંદ

એ પદ્ધતિ બંધ કરવી હતી. એક અમેરિકન સત્તારી (ગંગા) એ આવીને એમને પોતાની સર્વ સંપત્તિ સમર્પણ કરવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી, ત્યારે એ સર્વનો તેમણે અસ્વીકાર કર્યો હતો. અરે! દેશહિતના કાર્ય માટે પણ એની ચોજના કરવાની ઉપાધિથી એ મુક્ત રહ્યા. એક અમેરિકને એમનાં ભારતવર્ષની ઉન્નતિ માટેનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યા, ત્યારે ૩૦૦ એકર જેટલી જમીન આપવાનું કહ્યું અને ત્યાં રામના અધ્યક્ષપણાં નીચે એક સંસ્થા સ્થાપવાની વિનંતિ કરી, ત્યારે પણ એ પદોપકારી કાર્યને માટે ચોખ્ખો ઉત્તર આપ્યો હતો કે, “ મુક્ત રામનું કાર્ય તો તમારામાં જીવન પૂરવાનું છે; તમારા સ્વાર્થી વ્યક્તિત્વની મર્યાદા તોડવાનું છે; તમારામાં લોકહિતની ભાવના ફેલાવવાનું છે; માટે તમારા પોતાનાથી જ એ કાર્ય થઈ શકે તો ઉપાડી લો.” આમ કહીને એ ઉપાધિરૂપ કમંથી મુક્ત રહ્યા હતા. એમને પોતાની પરમહંસવૃત્તિનું, બ્રહ્મ સત્યની એકનિષ્ઠ ભાવનાનું સદાસર્વથા જ્ઞાન હતું. સત્યની પ્રતિષ્ઠા અને પ્રચાર તો સર્વકાલે અને સર્વદેશમાં ચોખ્ખી પદ્ધતિએ થયા જ કર્યો, એવી એમને સંપૂર્ણ ખાતરી હતી. રામનામની ખાસ વ્યક્તિ દ્વારા એ પ્રચાર થાય તો જ સત્યનો પ્રચાર થઈ શકે, એવી એમની સ્વાર્થી ભાવના નહોતી. એમને નામરૂપ સાથે નહિ, પણ નામરૂપાતીત સર્વોપરી સત્તા સાથે જ સ્તીધા સંબંધ હતો. એમનો સ્વર તો અનાદિ અનંત છે; એમનો ધ્વનિ-એમની ઘોષણા તો વેદની સનાતન ગજના છે. એમનો ઉપદેશ તો સાર્વભૌમ છે અને એટલા માટે જ આપણે એમની ગજના સાંભળીએ છીએ કે:—

“ હું રામ બાદશાહ છું અને તમારું હૃદય મારું સિંહાસન છે. ^૧વેદો દ્વારા તેમજ ^૨કુરુક્ષેત્ર, ^૩જેરુસલેમ અને ^૪મક્કાનાં સ્થાનોમાં મેં ત્યારે ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે લોકોએ તેનો જીર્ણો અર્થ કર્યો. હવે હું ફરીથી મુખ ઉઘાડું છું હું અને મારો શબ્દ એ જ તમે અને તમારો શબ્દ તત્ત્વમસિ । જે જે

૧. પ્રાચીન મહર્ષિઓએ ઉપદેશનું ઉપનિષદનું બ્રહ્મજ્ઞાન.
૨. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે મહાભારતના યુદ્ધસમયે આપેલો વીર અર્જુનને ગીતાઉપદેશ
૩. ઇશુખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યો ને આપેલો બાઈબલનો ઉપદેશ
૪. હંદરત મહમ્મદ પેગંબરે આપેલો કુરાનનો ઉપદેશ.

કાંઈ તને દેખાય છે તે તું છે.

“તમારામાંના કેટલાક ભવાં ચઢાવે છે, કેટલાક ગરુડની ચાંચની પેઠે મોં મરડે છે, ગમે તેમ કરો; પરંતુ ઈશ્વરેચ્છાને અમલ થશે જ, કોઈ તેને અટકાવી શકે તેમ નથી. કોઈ પણ રાજા, દેવ, દાનવ રામના-સત્યના માર્ગમાં વિદ્ય નાખી શકે તેમ નથી. સત્યની ગતિ અનિવાર્ય છે. નિરાશ થશો નહિ. મારું મસ્તક તમારું છે. ગમે તો તેને કાપી નાખો, તેની જગ્યાએ બીજા હજારો ઉત્પન્ન થશે.”

સ્વામી રામને વિદાય દેતી વખતે અમેરિકન લોકોએ ગાયેલું એક શુભગાન:—

સ્વામી રામ !

આમ્રધટાની સુવર્ણકુંજે ઠોકિલ ખેડું ગાન કરે,
રામ નિરંતર ધન્ય ધ્વનિથી પ્રભુવ ગુંજતે ક્યાન ધરે;
પશ્ચિમ દેશનિવાસી જનનાં હૃદય દૃષ્ટિમાં પ્રાણુ ભરે,
અવનવીન પણ પ્રાચ્ય પુરાતન ઉદિત ઉષાનાં જ્ઞાન ઝરે. ૧

પાન્થ પક્ષી નભ નિત્ય વિહારી પરમ પ્રભુનાં કહેણુ કહે,
એક માત્ર સદેશ સ્વરૂપે બ્રહ્મભાવનાં બહેણુ વહે;
દિવ્ય શબ્દ, શ્રુતિવાક્ય સુણાવી દૂર દૂર એ જાય સયો,
ધૂમકેતુસભ પ્રકાશ પાડી ખરરર ખરતો જાય ખયો. ૨

ભૂધર્માગમિની પ્રકાશ-છાયા પાછળ રક્ષિત રાખી જતી,
સમસ્ત મનુકુલહિતને માટે વિશ્વપ્રેમની આંખી થતી;
અવનવીન એ પરાભક્તિનું અનુભવખિંડુ રેડી જતી,
'સમસ્ત પ્રભુનું-પ્રભુ સમસ્ત' એ જ્ઞાનદૃષ્ટિ છેડી જતી. ૩

પ્રભુમ પ્રભુ ! હે મધુર રામ હો ! શતધા શિષ્ય પ્રભુમ કરે !
મૃદુ મધુરી તવ હાસ્યચેતના નિર્જીવ જડમાં પ્રાણુ ભરે,
વિકારવર્તી '૪૫વી પ્રદેશે અંતપાન માનવતન રે !
પુનઃ હેહનાં દર્શન એ તો વ્યર્થ માનવી સ્વપ્ન ખરે ! ૪

કિંતુ અમારી અખંડ શ્રદ્ધા રામ અમારું આત્મસ્વરૂપ,
'પ્રભુમાં તું' 'પ્રભુ તુંમાં' રહેતો એકમેવ તું રૂપ અરૂપ;
પ્રેમપાન પરિતૃપ્ત શિષ્ય સૌ વિદાય અર્પે વિરહ સહે,
ભક્તિભાવમાં અલેષલેહે સ્મરણે નમને કુશલ રહે. ૫

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

૨૦-પાછા સ્વદેશમાં-મથુરા, પુષ્કર અને હરદ્વાર

“પણ લાઇ ! એ (રામે) તો ‘મોજનો માલિક !’ વિચાર તો એવો હતો કે, દુનિયાના દહાને ઊરાડતો ઊરાડતો (એટલે કે ઈંગ્લેંડ, ફ્રાન્સ વગેરે દેશોમાં કરતો કરતો) રામ પારિસને રસ્તે કદાચ હિંદુસ્તાન આવી પહોંચશે; પણ એનું શું ઠેકાણું ?

“નથી જૂત કે નથી ભવિષ્ય, નથી કર્તવ્ય કે નથી ઋણ, નથી કંઈ સેવા કે દેવા ! ચિત્તની ઉપરામતામાં એક દહાડે શું આ શરીરનો પરપોરો ફૂટી જવાનો નથી ? અહીંયાં તો કાનું હિંદુસ્તાન કે કાનું અમેરિકા ? જેને ગરજ હોય, તે આ હસ્તલિખિત, કાગળોના ઢગલાને પાછળથી છપાવતા ફરે ! છોડ દુનિયા, છોડ દુનિયાનાં કામકાજ અને એની માથે જ એ દુનિયાના લોકો.” —સ્વામી રામતીર્થ

અમેરિકામાં અત્યંત પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળવા છતાં એ કાર્યક્ષેત્રમાં અંતરથી પોતે કેવા નિઃસ્પૃહ અને નિર્લેપ હતા, તેનું વર્ણન ઉપરના અમેરિકાથી લખેલા તા. ૧૦-૮-૧૯૦૩ ના પત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. ઈ. સ. ૧૯૦૪ ના આક્ટોબર માસમાં એમણે અમેરિકાથી પ્રયાણ કર્યું. એમના ત્યાંના કાર્યનો ખ્યાલ આપણને પાછલાં બે પ્રકરણ વાંચવાથી આવે તેમ છે. એકાંતનિવાસની અભિરુચિએ જો કે એમને ત્યાં વિશેષ પ્રવૃત્તિમાં નહોતા ઊતરવા દીધા, છતાં પણ ભારતવર્ષને માટે કાર્ય કરવામાં એમણે બહુ મહત્વનો ભાગ લીધો હોય એમ જણાય છે. અનેક શિષ્યોને વેદાન્તની જ્ઞાનદીક્ષા આપી ભારતવર્ષના પુરાત્રાણીન જ્ઞાનપ્રતિ રુચિ અને ભારતવર્ષ પ્રતિ ભક્તિ ઉત્પન્ન કરાવવામાં એઓ ફળીભૂત થયા હતા. ત્યાંના ગૌરવર્ણ જિજ્ઞાસુઓનાં પવિત્ર હૃદયોમાં વેદાન્તનો ભાવ ભરીને જિજ્ઞાસુ દેહરને રસ્તે તેઓ હિંદુસ્તાન ભણી આવવા નીકળ્યા અને રસ્તામાં મિસર દેશમાં કેરોમાં એક ફારસીભાષામાં વ્યાખ્યાન આપ્યું. અમેરિકામાં જે શ્રદ્ધા અને સમાનદૃષ્ટિથી એમણે ખ્રિસ્તની અનુયાયી પ્રજાને ખ્રિસ્તીધર્મનાં વાસ્તવિક રહસ્યો સમજાવવામાં ઉદારતા અને સમભાવ દર્શાવીને સૌની પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી, એવી જ ઉદારતાનો અહીં એમણે મુસલમાન ભાઈઓને પણ પરિચય કરાવ્યો. એ વ્યાખ્યાન એક મસ્જિદમાં આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાંના પાશાએ એ સભાનું પ્રમુખસ્થાન સ્વીકાર્યું હતું. ત્યાંના અરબી ભાષામાં નીકળતા ‘અલ્-

હાખ ' નામના મત્રે એમના વ્યાખ્યાનની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી અને ભારતવર્ષના એક વિદ્વાન તત્ત્વવિદ્ની રામને ઉપમા આપી. ને એમની તટસ્થ શ્રદ્ધા અને નિષ્પક્ષ શૈલીનાં વખાણ કર્યાં હતાં. રામની સરળ અને વસ્તુસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ જવાની રહેણીકરણીથી જેવી રીતે અમેરિકામાં તેઓ લોકપ્રિય થઈ પડ્યા હતા, તેવી જ રીતે પ્રવાસ દરમ્યાન પોતાના પ્રવાસી જંધુઓમાં થણુ તેઓ એટલા જ હુળીમળી જતા. એ પ્રવાસનાં વર્ષોને એમણે પોતાનાં ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોમાં ઘણું ઠેકાણું આપેલાં છે. એક વખતનું દૃષ્ટાંત આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ એક વખત રામ જર્મન સ્ટીમરમાં મુસાફરી કરતો હતો. રામ સ્ટીમરના તૂતક ઉપર ગયો અને થોડાં બગ્ગન ગાવાને આરંભ કર્યો. ઠંડી ઠંડી હવા વાતી હતી. આકાશ સ્વચ્છ હતું. પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય જોવા જેવું હતું. એકાન્ત હોવાથી રામે ઉચ્ચ સ્વરે ગાવા માંડ્યું. રામ પૂર્ણ આનંદમગ્ન હતો; એટલામાં રામનું ગાયન સાંભળીને તે સ્ટીમરનો કપ્તાન અને બીજા કેટલાએક મુસાફરો કે જેઓ બધા જર્મન હતા, તે રામની પાસે આવ્યા અને રામની સાથે વાતચીત કરવા માંડી. કપ્તાન સિવાય બીજા કોઈ અંગ્રેજી નહોતું સમજી શકતું. રામ અંગ્રેજીમાં વાત કરતો હતો અને કપ્તાન પોતાના સાથીઓને પોતાની ભાષામાં સમજાવતો હતો. એમ કરતાં પરિચય વધવા માંડ્યો. એ સ્ટીમરમાં પાંચસો છસો જર્મનો હતા. કેટલાએક જર્મનો રામને પોતાની કેબિનમાં લઈ જતા અને એમની સાથે વાતચીત કર્યા કરતા. જેમ બાળક કોઈ ભાષા બહુ જલદી શીખી લે છે, એમ રામે જર્મન ભાષા એ પ્રવાસ દરમ્યાન આઠેક દિવસમાં શીખી લીધી. ”

એમની લોકપ્રિયતાનાં આપણે અમેરિકાનાં જે વૃત્તાંતો વાંચ્યાં છે, તેમાં આ પ્રસંગ વિશેષ સાક્ષી પૂરે છે. ‘આનંદ’ એમની પ્રકૃતિમાં એટલો બધો જોતપ્રોત થઈ ગયો હતો કે, સુગંધિત પુષ્પસૌરભની પેઠે એમની આમપાસ ઉલ્લાસ, ઉત્સાહ અને ઉમંગનું વાતાવરણ પ્રસરી જતું. એવી જ દેવી પ્રશાનો પ્રકાશ પાડીને મિસરના મુસલમાન જંધુઓને પોતાનાં સ્વતઃ-સિદ્ધ ઉદારતા અને પ્રેમનો પરિચય કરાવી, તા ૮-૧૨-૧૯૦૫ ને દિવસે તેઓ મુંબઈ આવી પહોંચ્યા. એમના આવવાના

સમાચાર ભારતવર્ષમાં વર્તમાનપત્રોદ્ધાર પહોંચી ચૂક્યા હતા. તેથી મુંબઈના શ્રીયુત જોશી વગેરે એમના પૂર્વપરિચિત સજ્જનોએ સ્વાગત કર્યું. મુંબઈમાં તેઓ બહુ સમય રહ્યા નથી; કારણ કે સ્વામી શિવગણુઆચાર્ય એમને સંયુક્ત પ્રાંતમાં લઈ જવા માટે મથુરાથી મુંબઈ આવ્યા હતા, છતાં 'રામનો સંદેશ' નામનું એક વ્યાખ્યાન મુંબઈમાં એમણે આપ્યું હતું; કે જે પાછળથી ચોપાનિયાના આકારમાં છપાવવામાં આવ્યું હતું.

અમેરિકાની પ્રબલ સમક્ષ એમણે વેદાન્તના ગહન સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા કરી છે; પણ ભારતવર્ષમાં તેા દેશની આધુનિક સ્થિતિમાં દેવા પ્રકારની સુધારણાની આવશ્યકતા છે, એ વિષયનો જ એમણે ઉપદેશ આપ્યો છે. ભારતવર્ષમાં વેદાન્તનો પ્રદેશ દેવલ વિષયની શુદ્ધ તાર્કિક ચર્ચા કરવા જેટલો જ રહ્યો છે; પરંતુ એની અનુભવભૂમિકા પર નિર્ભર થઈ વ્યાવહારિક જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો જે અભાવ જણાય છે, તે દૂર કરવા માટે અમેરિકાથી આવ્યા પછી એમણે બે માર્ગની રૂપરેખા દોરી આપી હતી.

(૧) જીવનના પ્રત્યેક કાર્ય અને વિભાગમાં સંગઠન કરવાની અને (૨) સંઘબલની એકતા વડે કાર્ય કરવાની આવશ્યકતા. એ બે સિદ્ધાન્તોની જ ભારતવર્ષની ઉન્નતિને માટે વર્તમાનકાળમાં જરૂર છે, એમ એમણે સમસ્ત અનુભવનો નિષ્કર્ષ કહી બતાવ્યો હતો; અને બે સિદ્ધાન્તોના આધારે જ એમણે ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી સંયુક્ત પ્રાન્ત વગેરે પ્રદેશોમાં વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે.

મુંબઈથી આગ્રા અને હોસંગાણાદમાં થોડા દિવસો રહી, વ્યાખ્યાનસુધાથી-ત્યાંની જતતાને તૃપ્ત કરી, સ્વામી શિવગણુઆચાર્યના આગ્રહથી તેઓ મથુરા ગયા. સ્વામી શિવગણુઆચાર્યનો પરિચય વાચકોને અમે પહેલા કરાવી ગયા છીએ. એ સ્વામીએ મથુરા તથા કૈંજાબાદમાં પોતાના 'શાન્તિઆશ્રમ' નામની સંસ્થાઓની યોજના કરી હતી. સંસ્કૃતનું એમને વિશેષ જ્ઞાન નહોતું, પણ પૂર્વાશ્રમમા પોસ્ટ માસ્તર હોવાથી અંગ્રેજી ભાષાનો એમને જેટલો પરિચય હતો તે દ્વારા, તેમજ ઉર્દૂ ભાષાના જ્ઞાન દ્વારા વેદાન્તનો એમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. સ્વામી રામનો એમને લાહોરમાં પરિચય થયો, ત્યારથી એમના ચિત્તમાં સ્વામી રામને પોતાના આશ્રમના અધિષ્ઠાતા ણનાવવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવી

હતી. એટલા માટે સ્વામી રામ અમેરિકામાં હતા, ત્યારે પણ એમની સાથે પત્રવ્યવહારનો સંબંધ રાખતા હતા અને મિસિસ વેલમેન (સૂર્યાનંદ) ને પણ ભારતવર્ષમાં એમણે સહાયતા કરી હતી. મથુરાના શાંતિઆશ્રમમાં મિસિસ વેલમેને ઘણો લાંબો સમય ગાળ્યો હતો અને સ્વામી શિવગણ્યાચાર્યે એના તંત્રી-પણા નીચે ‘પ્રેક્ટિકલ વિઝડમ’ અર્થાત ‘વ્યાવહારિક વિજ્ઞાન’ નામના અંગ્રેજી ભાષાના એક માસિક પત્રની પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી હતી. એમાં સ્વામી રામના, મિં પૂરણસિંહના અને સ્વામી રામના અમેરિકન શિષ્યોના વેદાન્તવિષયક લેખો છપાતા. પણ એ પ્રવૃત્તિ સ્વામી શિવગણ્યાચાર્યના સંકુચિત વ્યવહારને લીધે લાંબો વખત ચાલી નહોતી. સ્વામી રામતીર્થ સ્વદેશમાં પાછા ફર્યા, ત્યારે એ સત્તારી પણ તે વખતે મથુરામાં હતી સ્વામીજી બ્યારે મથુરામાં આવ્યા, ત્યારે સ્વામી શિવગણ્યાચાર્યે એમને ભારતવર્ષના રાજમહારાજાઓ, સુપ્રસિદ્ધ ધનાઢ્યો અને અગ્ર-ગણ્ય કાર્યકર્તાઓની સહાયતા વડે એક નવીન સંસ્થા ઊભી કરવાની જાહેરાત કરી. મિં પૂરણસિંહ એ વિષયમાં લખતાં કહે છે કે, “પ્રાચીન પદ્ધતિ પર એક આશ્રમ સ્થાપી ત્યાંથી વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરવા તેમજ દેશહિતના કાર્યની યોજના કરવા માટે, એક પરમાર્થની પોષક સંસ્થા સ્થાપવાનો સ્વામી શિવગણ્યાચાર્યે રામને બહુ આગ્રહ કર્યો હતો. વારંવાર રામને તેઓ એ સંબંધે વિનંતિ કરતા અને એકાન્તમાં એક વાર શિષ્યભાવે એમનું શરણુ ગ્રહણ કરી, રામના સેવક તરીકે રહેવા તથા એમને અધીન થઈને કાર્ય કરવા વૃત્તિ દેખાડી હતી; પરંતુ રામ એમના સ્વભાવથી પૂરેપૂરા પનિચિત હતા. સ્વામી રામની પ્રતિભાનો ઉપયોગ કરીને એમને કીર્તિ અને મહત્તા સંપાદન કરવાની ઇચ્છા હતી; તેથી રામે એ માટે એમને સ્પષ્ટ ના દહી દીધી.

મથુરામાં બીજા પણ અનેક જગનોએ એમને એક સંસ્થા સ્થાપવાની વિનંતિ કરી હતી અને રામના સ્વદેશોત્થતિના વિચારોને એ દ્વારા વ્યાવહારિક યોજનાનું સ્વરૂપ આપવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. ભારતવર્ષની ઉન્નતિના વિચારો એમના કેટલા બધા ઉન્નત હતા અને દેશહિતની લાગણીનો આવેશ કેટલો પ્રબલ હતો, એ આપણે એમના કાર્ય ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ. લોકોની

આવી સૂચના સાંભળતાં જ રામ એવા તો ઉદારતા, પ્રેમ અને દેશભક્તિના ભાવાવેશમાં આવી ગયા કે, સમસ્ત ભરતખંડને-અરે વિશાળ વિશ્વને આલિંગન આપતા હોય તેમ, બંને હાથને દેશાવીને અશ્રુપૂર્ણ-નેત્રે બોલી બિઠ્યા કે:—

“ભારવર્ષમાં જેટલી સભા-સમાજો છે, એ બધાં રામનાં છે. રામ એમની સાથે કામ કરશે. (આંખો બંધ કરીને પ્રેમાશ્રુ વહેવરાવતા) ખ્રિસ્તી, આર્યસમાજ, શીખ, પારસી, મુસલમાન, ચહુદ્દી અને જે બધા લોકોનાં રક્તમાંસ અને અસ્થિ મારા હૃદયે ભરતખંડના અન્નલવણથી બનેલાં છે, એ બધા મારા બન્ધુઓ છે-મારાં આત્મસ્વરૂપો છે.”

“જાઓ, એ બધાને કહો કે રામ એમનો છે. રામ એ બધાને પોતાની છાતીએ ચાપે છે અને કોઈને પણ પોતાનાં પ્રેમાલિંગનમાંથી ભિન્ન ભિન્ન નથી માનતો.

“હું સંસારની ઉપર પ્રેમની વૃદ્ધિ કરીશ અને સમસ્ત વિશ્વને આનંદથી સ્નાન કરાવીશ. મારી સાથે કોઈને વિરોધ પડશે, તો પણ હું એતું સ્વાગત કરીશ, કારણ કે હું પ્રેમની વર્ષા કરું છું. સમસ્ત સંસ્થાઓ મારી છે; નાની કે મોટી બધી શક્તિઓ મારી જ છે. અહા! હું તો પ્રેમની જ વૃદ્ધિ કરીશ, પ્રેમનાં પૂર વહેવરાવીશ જી !”

કોઈ વાન્નિત્રના તાર છોડતાં જેમ એમાંથી સંગીતમય પ્રોત્સાહપૂર્ણ ધ્વનિનો ગજગજાટ બહાર પડે, તેમ એમના અનુકંપા અને પ્રેમપૂર્ણ હૃદયમાંથી કંપિત શેષ્ઠોના તાર છૂટ્યા. ગૌરવણું કપોલ પર પ્રેમની લાલી ભરાઈ આવી નેત્રમાંથી અન્ન-ઓની ઊની ધારા વહેવા માડી અને સમસ્ત ભારતની નવ-શક્તિનો આવિર્ભાવ એક જ સંન્યસ્ત વ્યક્તિમાં ભૂતિમાન થઈને પોતાના સનાતન શબ્દની આજ્ઞા સંભળાવતો હોય તેમ રામના ગૌરકાંતિ મુખારવિંદમાંથી અગ્નિના સ્ફુલિંગો જેવા ઉપરોક્ત શબ્દો નીકળી પડ્યા.

સ્વદેશપ્રીતિનો આટલો બધો પ્રભાવ અમેરિકા જવા પહેલાં વ્યાખ્યાનો તથા લેખોમાં આંપણે જોતા નથી; પરંતુ ત્યાંથી પાછા ફર્યા ત્યાર પછી એમના પ્રત્યેક લેખ અને વ્યાખ્યાનમાં દેશસેવાના રંગ પૂરાયેલા જણાય છે. મથુરામાં આવ્યા પછી મિ. પૂરણસિંહ એમનાં દર્શન કરવા માટે ગયા, તે વખતની

એમની સ્થિતિનું વર્ણન કરતા તેઓ લખે-છે કે:—

“હું મારા એક મિત્રને લઈને સ્વામીજીનાં દર્શન માટે લાહોરથી મથુરા ગયો. સવારમાં આઠ વાગે જ્યારે ગાડીમાંથી ઊતરીને સીધો એમનાં દર્શન માટે યમુનાને સામે કાઠે આવેલા સ્વામી શિવગણાચાર્યના આશ્રમમાં ગયો, ત્યારે મને ખબર મળી કે, સ્વામીજી એક ખંધ* જોરડામાં ધ્યાનમગ્ન હતા; પરંતુ મને દર્શનની એટલી જાંઘી આતુરતા હતી કે, હું ધૈર્ય ન રાખી શક્યો અને ખારણું પાસે જઈને જહારથી ધીમા ટકોરા કર્યા. તરત જ અંદરથી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, ‘કોણ છે?’

“મેં ઉત્તર આપ્યો:—હું, આપનો પૂરણ.”

“મારું નામ સાંભળીને એમણે ઊભા થઈને ખારણું ઉઘાડ્યું. ત્રણ વર્ષ પછી મને એમનાં દર્શન કરવાનો સુયોગ મળ્યો.* શિયાળો હતો એટલે ટાઢ બહુ પડતી હતી. લગવા રંગનો એક કામળો ઓઢીને તેઓ આંખો અને કોઈ પણ જાતના શિષ્ટાચાર વિના મને મળ્યા. તરત જ મને એમની સમક્ષ બેસવાની આજ્ઞા કરી. એમનાં નેત્રમાંથી પ્રકાશનાં કિરણો ફૂટી નીકળતાં હતાં; મને બેસાડીને તરત જ બોલી ઊઠ્યા:—

“આ દેશનો ઉદ્ધાર તો માત્ર બલિદાન આપવાથી જ થશે. રામનું મસ્તિષ્ક હોમાય, ત્યાર પછી પૂરણનું અને ત્યાર પછી બીજાં સેંકડો મનુષ્યોના મસ્તિષ્કની આહુતિ અપાશે, ત્યારે આ દેશ સ્વતંત્ર થશે. ભારતવર્ષ—ભારતમાતા સ્વતંત્ર થવી જ જોઈએ.

“મને આ સાંભળીને બહુ આશ્ચર્ય થયું. ટોકિયોમાં જ્યારે મને એમનાં પ્રથમ દર્શન થયાં, ત્યારે એમનામાં આ ભાવના હતી જ નહિ; પરંતુ ત્યારપછી વિવિધ વિવિધ દેશમાં એમણે પ્રવાસ કર્યો, એ ઉપરથી સ્વદેશની સ્થિતિનું એમને જ્ઞાન આવ્યું અને વેદાન્તપ્રચારની ભૂમિકામાંથી તેઓ પાશ્ચાત્ય દેશની ઉત્થતિ જોઈને સ્વદેશસેવાના શ્રેયમાં ઊતરી પડ્યા હોય એમ મને લાગ્યું. એ સમયની એમની સાથેની વાતચીતનો મેં એવો નિષ્કર્ષ ખેંચ્યો કે, દેશસેવાની ભાવના એમના હૃદયમાં એ સમયે પ્રધાનતા લોગવતી હતી.”

* આ વખતે મિ પૂરણમિંહે સંન્યાસાશ્રમનો ત્યાગ કરીને ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો હતો, છતાં સ્વામી રામના પ્રતિ એમના ભક્તિ તથા પૂજ્યશુદ્ધિ પૂર્વના જોવાં જ હતાં.

અમેરિકાની સ્વાતંત્ર્ય લોગવતી પ્રજાનાં સુખવૈભવ જોઈને ભારતવર્ષની પદ્ધતિત પ્રજાને સ્વતંત્રતાનો સાધન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાચા કમંવીરોની અને વિરક્ત કાર્યકર્તાઓની આવશ્યકતા છે, એવું એમને જે ભાન થયું હતું, એ એમના ‘રામ-નો સંદેશ’ નામના સુંબઈમાં આપેલા વ્યાખ્યાન ઉપરથી સમજાય છે. મિ. પૂરણસિંહને તે વખતે એમની અમેરિકાની પ્રવૃત્તિની પૂરેપૂરી ખબર નહોતી તેથી એમને આશ્ચર્ય થાય એ સ્વાભાવિક હતું; પરંતુ રામની જે સ્થિતિનું આપણે અવલોકન કર્યું છે, તે ઉપરથી અત્યારે આપણને સમજાય છે કે, એમના મથુરાના આ ઉદ્દગાર તદ્દન સ્વાભાવિક હતા. ‘સુધારણા’ નામના એક અમેરિકામાં લખાયેલા લેખમાં ભારતવર્ષની ભાવી સ્થિતિનું સુંદર સ્વપ્ન જોતા હોય તેમ તેઓ લખે છે કે:—

“હિંદુસ્તાનના રામરજવાડાઓ ! ધર્મશુરુઓ ! શૂદ્રો અને રાજકર્તાઓ ! થોડાંજ વર્ષોમાં શું પરિણામ આવશે તેનો તમને ખ્યાલ પછુ છે ? ગમે તો મને વિચિત્ર મનુષ્ય ગણીને હસી કાઢો; પરંતુ મારી સમક્ષ દેખાય છે કે, આ જગત સ્વામીઓ (સાચા સંન્યાસીઓ—કમંવીરો)થી ભિન્નરૂઠે રહ્યું છે, પૃથ્વી પર દેવો સંચાર કરતા હોય એમ લાગે છે, મનુષ્યોનાં શરીર અને વસ્તુ ઉપરથી નક્કી કરેલા (ભતિ) લેદ નષ્ટ થઈ ગયા છે. હિંદુસ્તાન, ચીન, જાપાન, અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેનો લેદ-ભાવ જતો રહ્યો છે, નવો સંઘ તૈયાર થાય છે અને વળી તે પછુ ઝોગળી જઈને તેની જગ્યાએ નવો થશે.

“હે સ્વપ્નમાં સૂનારા વહાલાઓ ! તમારા નેત્રનો પડદો દૂર કરો, એટલે અત્યુચ્ચ સંન્યાસી અત્યંત નીચ શૂદ્રની સાથે મળીને કામ કરતો નજરે પડશે. જુઓ ! જુઓ ! ! પેલા બિણા-પાત્ર એકદમ પાવડો અને કોદાળી થઈ ગયાં ! સંન્યાસીની નેષ્ઠકર્ય સ્થિતિ જતી રહી. શૂદ્રના કમંને સંન્યસ્તની ઉચ્ચ પદવી મળી છે, સૌમાં ત્યાગવૃત્તિ આવી છે, ગણિકાની નિલંબ સાહસિકતા અને રામની પરમ પવિત્રતા એકરૂપ થઈ ગયાં છે; બકરીની ગરીબાઈ અને સિંહના અચલ ધૈર્યનું સંલગ્ન થયું છે, વિરોધી સ્થિતિઓનું એકત્ર થયું છે—આંતરિક વિરોધ નષ્ટ થયો છે, વિશ્વ એક કુટુંબ બન્યું છે. જુઓ, આ સર્વોત્તમ દીર્ઘદિ પ્રાપ્ત કરો અને પછી અવલોકન કરો.”

“આપણને અગ્નિ અથવા શસ્ત્રોની જરૂર પડશે કે ? ના. પોલીસની ના. આ ‘શુ’ હવાઈ કિલ્લા છે ? ના. કેવળ મનો-રાજ્ય છે ? ના. ‘શુ’ આ કેવળ વિચારનુષ્ઠાન છે ? ના. આ ‘શુ’ સામ્યવાદ કે રાષ્ટ્રવાદ છે ? હશે, પરંતુ જો તો હિંદુસ્તાનમાં મૂળથી જ છે; નવો નથી. વેદાન્તનો જો એક સ્વાભાવિક ઉપ-સિદ્ધાંત છે. હે હિંદવાસીઓ ! જો તમે આત્માને ઓળખશો અને ત્યાગ સ્વીકારશો. તો તમારો (પરાધીનતાનો) દોગ ક્યાં રહેશે ? આંતરિક ઉપાધિ (અજ્ઞાન) નાશ પામતાં જ બાહ્યો પાધિ (પરાધીનતા) એની મેળે જ શમી જશે. યુક્તિ કે પ્રપંચની જરાયે જરૂર નથી. શંકા અથવા ક્ષીતિ રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. બીકણુ ઇશ્વરદ્રોહીઓ ભલે તેમને કહે તે માગે સ્વીકારે.”

ભારતવર્ષની અત્યારની સ્થિતિ જોતાં સ્વામી રામના ઇ. સ. ૧૯૦૫ ના ઉપરોક્ત કથનનો ચળદેશળદ સાચો પડ્યો હોય એમ નથી જણાતું ? ત્યાર પછીનાં વીસ વર્ષમાં ભારતવર્ષની સ્થિતિમાં કેટલાં મહાન પરિવર્તન થયાં છે ! જૂના કાર્યકર્તાઓનાં સ્થાન નવીન કર્મવીરોએ લીધાં છે. પ્રેમના આદિકારણુ જેવો અહિંસાધર્મનો મંત્ર કૃષ્ણે દેશભરમાં ગાંધીજીએ નવ-જીવન રેડ્યું છે સ્વામી રામ દેશના ઉદાર માટે જે સંન્યાસી-ના નવસંઘનું દર્શન કરે છે. તેવા પ્રવેત વસ્ત્રધારી કાર્યકર્તાઓને સેનાસંઘ દેશમાં વર્ષભેદ, બતિલેદ, અવસ્થાભેદ અને મતભેદનાં બધનો તોડીને સર્વત્ર સત્ય, અહિંસા, પ્રેમ, સદા વૃદ્ધિ અને સહિષ્ણુતાને જીવનમાં જોતપ્રોત કરી, પ્રત્યેક ભારતવાસીઓના જીવનમાં યમનિયમનાં રહસ્ય રેડી, આત્મજળ

વેદાન્તની ગજના સંભળાવવી સર કરી હતી; પરંતુ ઉત્તરા વસ્થામાં દેશેદ્ધારની જે અન્ય દિશાઓ એમની સૂઝી આવી, એમાં વિદેશગમનના સંસ્કાર મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

મથુરામાં પોતાના અનુયાયીઓને યમુનાના રેતાળ પ્રદેશમાં સાંજે ફરવા લઈ જતા અને શુ-વૃદ્ધ કે-યુવાન બંધાને પોતાના કોટખમીસ અને ખૂટ ઉતારાવીને આગ્રે-પૂર્વક વ્યાયામ કરાવતા. સંધ્યાકાળે ખુલ્લા મેદાનમાં પોતાનું પ્રેમસંગીત ગાતા ગાતા યમુનાતટે ભક્તિના આવેશમાં નૃત્યક્રીડા કરતા અને સત્સંગીઓને આવેશપૂર્ણ કરી દેતા.

એક દિવસ સાંજે ત્યાં યમુનાને સામે કાઠે ફરવા ગયા અને મિ. પૂરણસિંહ સાથે બેઠા હતા, તેવામાં એક નૌકામાં કેટલાએક હિંદી ખ્રિસ્તી ઓપુરયો કેઈ ઠેકાણે ઉભાણી કરવા જતા હતાં. સ્વામીજીએ એમને બોલને પૂરણજીને કહ્યું: ‘પૂરણજી! એ તો રામનાં સ્વજન છે, રામ એમનો છે; તેમને અહીં બોલાવી શકશે? એની સાથે રામ થોડી વાતચીત કરે.’

એ વખતે માત્ર એક જ ભગવી ચાદર ઓઢી રામ ખુલ્લા મેદાનમાં, રૂપેરી રેતી પર આસન વાળીને બેઠા હતા. પૂરણજીએ ખ્રિસ્તીઓને રામની પાસે બોલાવી લાવ્યા. રામે એમની સાથે થોડી વાતચીત કરી; પરસ્પર બંનેને આનંદ થયો. રામે એમની સાથે એવા તો પ્રેમભરી વાતો કરી કે, એ પંમતાવલંબી થઈ ગયેલાં આર્થસંતાનોને બહુ સંતોષ થયો. વાતચીતમાં રામે કહ્યું:—

“તમારી સ્થિતિ સુધારવા માટે રામ ખ્રિસ્તીધર્મનો ઉપકાર માને છે. હિંદુઓ તમારે માટે જે ન કરી શક્યા તે કામ ખ્રિસ્તી લોકોએ કર્યું. તમારી સામાજિક ઉન્નતિ અને આનંદી ચહેરા જોઈને રામને હર્ષ થાય છે. રામ તમારો જ છે એમ માનજો, ખરેખર તમે રામના જ છો.” આટલું કહીને એમણે પોતાના અમેરિકાના અનુભવની કેટલીયે વાતો કહી સંભળાવી અને તેની સાથે ભારતવર્ષ તમારી જન્મભૂમિ છે, એમ એ બંધાને સ્મરણ કરાવી માતૃભૂમિ પ્રતિ ભક્તિભાવ રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો.”

પૂરણજી એક પોતાનો મથુરનો અનુભવ લખતાં કહે છે કે, “જે દિવસે હું તથા મારા મિત્ર પંજાબથી એમનાં દર્શને

ગયા, ત્યારે સવારમાં અમારી સાથે વાતચીત થઈ રહ્યા પછી, થોડી જ વારમાં શહેરમાંથી માથે કાળી ટોપી અને શરીરે કામળા ઓઢીને બે મનુષ્યોએ રામના ઓરડામાં દર્શનને બહાને પ્રવેશ કર્યો. સ્વામીજીએ એમના પ્રણામના ઉત્તરમાં એવું તો અદ્ભુત હાસ્ય-કથું કે, આખો ઓરડો ગાજી ઊઠ્યો. વિશેષ કાંઈ પણ પ્રશ્નોત્તર ન થતાં રામે પોતાનું હાસ્ય વેગથી ચાલુ રાખ્યું અને એવટે કહ્યું: ‘મારો દેશબાંધવો! તમે રામની છૂપી તપાસ કરવા માટે આવ્યા છો, નહિ વારુ? જાહે ત્યારે, રામ તો તમારી સમક્ષ હૃદય ખોલીને બેઠો છે. સંસારમાં એ જ મહત્ત્વનું કાર્ય છે કે, રામની છૂપી તપાસ કરવી-એને શોધી કાઢવો. ઠરો એની તપાસ, એને શોધી કાઢો; એટલે જગત તો તમારા ચરણમાં ઢળી પડશે.’

“હું અને મારો મિત્ર તો આ જાંને સજ્જનોની આમ મળવા આવવાની અને સ્વામીજીની આવી અદ્ભુત અને વિચિત્ર ઉત્તર આપવાની પદ્ધતિ જોઈને આભા જ બની ગયા. એ જાંને માણસો એકદમ સ્વામીજીનાં ચરણમાં ઢળી પડ્યા અને તેમાંના એકે હીન બનીને કહ્યું: ‘સ્વામીજી! ક્ષમા કરો. અમે તો નોકરીના માથાં આવ્યા છીએ; પણ આપનાં દર્શન કરતાંવેંત જ પકડાઈ ગયા. આપના પ્રેમથી અમે ઠારી ગયા. સ્વામીજી! અમે તો પાપી છીએ.’

“એમ કહીને તેઓએ કળૂક કથું કે, સરકારી છૂપી પોલીસના તેઓ નોકર હતા. દેશભક્તોનાં વ્યાખ્યાનો અને પ્રતિભા સાંભળીને એનો બેઠ લેવા માટે જોગ અત્યારે પણ એ ખાતું પોતાનાં માણસો ગોકલે છે, તેમ તે વખતે પણ સ્વામીજીની પાછળ એવા લોકો ફરતા; પરંતુ વિશુદ્ધ અને વિશુદ્ધ રામની દેવી વાત્સી અને નિઃસ્પૃહ છાતનમાં એમને રામનાં-પરમ સત્યનાં દર્શન થતાં અને એ વાત્સી એમને પોતાના પાપતાપનું જ્ઞાન કરાવી વિશુદ્ધિને પંથે વાળતી.”

x

x

x

x

મથુરાથી એકાન્તનિવાસના ઉદ્દેશથી તેઓ અજમેર પામેના પુષ્કરોત્તમાં આવીને એએક માસ રહ્યા. અમેજરના ટાઉનહોલમાં બે વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતાં; પરંતુ વિશેષ મમય તો વાચનમાં અને મિત્ર મિત્ર તેઓ લખવામાં વ્યતીત થતો હતો.

અહીં લખેલા લેખો અને વ્યાખ્યાનોમાં દેશભક્તિના ભાવો ભરેલા છે. ‘ટીકા અને વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ’ ‘યજ્ઞનું રહસ્ય’ અને ‘ભારતવર્ષનો ભવિષ્યકાળ’ એ લેખો તથા ‘મથુરા વગેરે ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે અચાચેલાં વ્યાખ્યાનો, પૈકી ‘બ્રહ્મચર્ય’ ‘આત્મ-કૃપા’ ‘વિદેશના અનુભવ’ ‘નગદ્ધર્મ’ ‘વિશ્વાસ’ વગેરે વ્યાખ્યાનોમાં ભારતવર્ષની પ્રજાને ઉત્સાહ, જાગૃતિ અને પ્રેરણાના સંદેશ સંભળાવ્યા છે; છતાં પુષ્કરથી લખેલા પત્રોમાં તો એ પોતાના મૂળસ્વરૂપમાં જ આપણને દર્શન દે છે.

પુષ્કરનિવાસ દરમ્યાન સ્વામી નારાયણ પોતાની ઇંગ્લેન્ડની મુસાફરીમાંથી પાછા આવી, દક્ષિણમાં નીલગિરિના પર્વતોમાં એકાંતનિવાસ કરતા હતા; ત્યાંથી સ્વામી રામના આગમનના સમાચાર સાંભળી અહીં એમનાં દર્શનને આવ્યા. પૂરણજી પણ લાહોરથી થોડા દિવસ સત્સંગ માટે આવી પહોંચ્યા હતા. સ્વામીજી તળાવને કાંઠે બંધાયેલા કિશનગઢ રાજ્યના એક બંગલામાં રહેતા હતા. દૂર દૂર સુધી સાંજે પોતાના નિત્યના અભ્યાસ પ્રમાણે ફરવા નીકળી પડતા, મળવા આવનારાઓને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવતા અને અનેક શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનું અવલોકન કરતાં. પૂરણજી એ સમયના પ્રસંગોનું બહુ સુંદર વર્ણન કરતાં લખે છે કે:—

“હું એમનાં દર્શન કરીને ઊઠો, ઊટલો એમના હાથમાં એક વાંસની ભૂંગળી હતી તે બતાવીને મને કહ્યું: ‘તમે આ વાંસની ભૂંગળી નહિ જોઈ હોય! એ એક અદ્ભુત વસ્તુ છે. તળાવમાં સ્નાન કરતી વખતે મગરોને હાંકી કાઢવાની એ ‘જાદૂઈ લંકડી’ છે. વળી એ રામની કાગળ, ચેન્સિસ અને કલમ રાખવાનું કલમદાન છે.’ એમ કહીને એ ભૂંગળીમાંથી કાઢીને મને તેમાંની એવી કેટલીક ચીજો બતાવી અને વળી પાછું કહેવા માંડ્યું: ‘બસ હવે રામના સામાનમાં આ એક ભૂંગળી જ રહી છે. એ જ રામનું સર્વસ્વ છે. બીજી બધી વસ્તુઓ કાઢી નાખી છે અને આ ભૂંગળીમાંજ બધી શારીરિક આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ કરી નાખ્યો છે.’ એમ કહેતાં કહેતાં તેઓ પુષ્કળ જોરથી હસ્યા. વિશેષમાં તેમણે કહ્યું કે, ‘જ્યારે કોઈનો મુસાફરીનો સામાન માત્ર આટલો જ રહે અને આ ભૂંગળી જેટલી જગ્યામાં એની જરૂરની બધી વસ્તુઓ ગમાઈ

ભય, ત્યારે ખરેખર 'એ ગાદચાઈ ગને છે.' "

"શિયાળાની ઋતુ હતી. તેથી છત ઉપર તાકડામાં તેઓ ઘણાખરે વખત બેસી રહેતા, લખવાવાંચવાનું કામ ત્યાં જ કરતા અને 'ઓરડાઓં તો બંધ ગુફા જેવા લાગે છે, એમાં પુરાઈ રહેવું રામને પસંદ નથી' એમ કહેતા.

"પુષ્કરની ખુલ્લી ટેકરીઓ ઉપર અમને દૂર સુધી ફરવા લાઇ જતા અને અટક્યા વગર કોઈ પણ જાતના હેતુ વિના ચાલ્યા જ કરતા. વચમાં અમને પશુ આરોમ ન લેવા હતા અને ઝૂ ઝૂ ઝૂનું સંગીત ગાતા ગાતા અમારી પાસે પણ એનો ક્વનિ ફરોવતો. ચાલવામાં વળી કોઈએ ધીમા પણ ન પડવું બોલ્યો. એમની ઉતાવળી ચાલમાં સાથે સાથે જ રહેવું પડે. પછી ભલે એમ કરતાં આપણે દોડવું પડે એની હરકત નહિ. એક વાર પવંતની એક ટેકરી પર, સૂર્યનાં ખુલ્લા કિરણોને પ્રકાશ ઝીલતાં ઝીલતાં આરામથી બેઠા હતા એવામાં થોડી વારે સમસ્ત માનવકુળને આમંત્રણ કરીને કહેતા હોય તેમ એકાએક બોલી બિડ્યા કે, 'મનુષ્યો કેમ ઈશ્વરને નહિ શોધી શકતાં હોય ? એમને બોલાવો; એ બધાને કહો, કે, રામની પાસે આવે; એમને ઠંઠરો પિટાવીને સંભળાવો કે, રામને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થઈ છે. પરમાત્મા સાક્ષાત હાજર છે !' એમ બોલતાં બોલતાં એમનાં નેત્રો બંધ થયાં; બિનાં આંસુની ભાવભરી ધારા વહેવા માંડી; એમના સુખારવિંદ પર પ્રકાશ અને લાલિમાનું તેજ અમઠી બિડ્યું. અને સમસ્ત વિશ્વને આલિંગન આપતા હોય તેમ એમના કરદય વાયુમંડળમાં વિસ્તૃત થયા. 'પ્રભુ ! પરમાત્મનું ! અહા ! ઈશ્વર આ રહ્યો ! આવો, આવો. જેને ઈશ્વરનાં હસ્તન કરવાં હોય તે જલદી અહીં આવો.' એમ કહેતા કહેતા શાન્ત નીરવ સમાધિમાં બિતરી પડ્યા એમના ઉપરના હોઠે દહનાના ચિહ્નરૂપે નીચેના હોઠને દગાવી દીધો. એમના ચહેરા ઉપર બાલવત શ્રદ્ધા અને સરળતાનાં ચિહ્નો વ્યક્ત થયાં. આમ એ સમયે વાતચીતોમાં તેઓ ઘણી વાર અચ્છ શાંતિ ધારણ કરતા, તો કોઈ વાર અવિરત અશ્રુધારાના પ્રવાહરૂપે એમના ઉન્માદ અને આનંદનો સ્રોત ચાલી નીકળતો જણાતો.

"એક વાર મને તેઓ પુષ્કરના સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે સાથે લઈ ગયા. રામ તમારી આંગળ આંગળ અંદર

જિતરથે; તમે એની પાછળ જિભા રહીને સ્નાન કરજો; આજ તો આપણે આ મગરોનો સાથે જ સ્નાન કરવાનું છે. ' એમ કહીને અમે જાંને પાણીમાં નાહવા જિનંયા; મારી આગળ ચાલીને છાતી-સમા પાણીમાં રામ જઈને જિભા રહ્યા. એક તો મને તરતાં નહોતું આવડતું તેથી તથા અધો એમને માટે એને મારે માટે પૂરો કરતો કરતો હું એમની પાછળ પાછળ જિતરથો જંરેખંર, મગરોને માટે બે ગોરવણું, માંસલ શરીરનો મજેદાર શિકાર હતો; પરંતુ રામને એ મગરની ટેવની ખબર હોવાથી એ તો જાણે તદ્દન નિર્ભય થઈને જિભા હતા. એમણે એમની 'જાદુઈ બૂંગળી' પાણીમાં તરતી મૂકી દીધી જાણે મગરને અમારી તરફ આવતા રોકી રાખવા માટે જ એ રાખી ન હોય તેમ, હાથેકને છેટે રામની આગળ એ તર્યા કરતી હતી. બે આંગળીઓ વડે નસ-કેરાં બંધ કરીને રામે પાણીમાં ડૂબકી મારી. હું પાછળ જિભો જિભો નાહતો હતો. થોડી વારે ડૂબકીમાંથી બહાર આવીને કહ્યું: 'પૂરવણું! જુઓ, મગરો તો આપણા બધી આવવા માંડ્યા છે ચાલો બહાર નીકળીએ, આપણને એમના જળસામ્રાજ્યમાં વિશેષ રહેવા દેવાની એમની ઇચ્છા નથી લાગતી.' એટલે અમે ઉતાવળથી બહાર નીકળી આવ્યા. સ્વામીજી પોતાની બૂંગળી નહોતા જુલ્યા; બહાર લાવીને એ બૂંગળીને જરા પથ્થર સાથે અડાળીને બોલ્યા કે, 'વાહ! આ કેવી મજાની છે! રામની કેવી આકરી કરે છે!'

“ રાતે તેલના દીવાં પાસે અથવા મીણગત્તી-સળગાવીને એ વખતમાં તેઓ નજીરનાં કાબ્યો વાંચતા. નજીરની સ્વતંત્રતાનાં બહુ વખાણ કરતા. તેઓ કહેતા કે, 'નજીર તો રામનો મુક્ત કુમાર છે એની કવિતામાં કેટલીએક અસહ્યતા છે, છતાં એની પરના નહિ એ એક એવી ધાતુનો તાર છે કે, જે પરમાત્માના નામમાત્રથી છેડી શકાય છે. ઈશ્વરનું નામ લેતાં જ એમાંથી સૂર નીકળવા માટે છે.'

“ પંજળી સાહિત્યમાં તે વખતે ગોપાલસિંહની કાફીઓ વાંચતા. નેત્રો બંધ કરીને ઉચ્ચ સ્વરે અને કવિના પોતાના ભાવાવેશથી ગાયા કરતા. ગોપાલસિંહને માટે તેઓ કહેતા કે, 'સિયાલકોટમાં રામ હતો ત્યારથી જ એની કાફીઓ વાંચતો. એ બહોં બક્ષતકવિ પંજળમાંથી વૃન્દાવન સુધી પગે

ચાલીને શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાની ભૂમિનાં દર્શન કરવા ગયો હતો. આખો જિંદગી એણે નિબળને દંતાં ઉન્મત્ત ગીત ગાયાં છે.

“એ સમયે કોઈ પણ વ્યક્તિવિષયક અંગત વાતો પોતાની સમક્ષ તેઓ કરવા દેતાં નહિ અને અમને પણ એવી વ્યક્તિગત ચર્ચામાંથી મુક્ત રહેવાનું કહેતા. “કોઈ પણ વ્યક્તિની નીચ, અંગત ક્ષુદ્ર ટીકામાં ઊતરી પડવું અને એના ચારિત્ર્યની નિંદા કરવી એ જરાયે ઠીક નથી. દરેક મનુષ્ય અને વસ્તુની આપણે ઊજળી બાણુ ભણી જ દૃષ્ટિ કરવી જોઈએ અને જેવી રીતે આપણે આપણા પોતાનો વિચાર કરીએ છીએ, તેવા જ વિવેકથી કોઈને માટે અભિપ્રાય બાંધવો જોઈએ.” એવો એમનો ઉપદેશ હતો. એમ છતાંયે ‘કોઈ કોઈ વાર ભારતવર્ષ અને દેશસેવકો ઉપર લંબારે વાતો નીકળતી, ત્યારે બાણ્યે અબાણ્યે અંગત વાતો અને મતભેદ ઉપર..અમે ઊતરી પડતા. તે વખતે તરત જ પોતે ૐ-ૐ-ૐ નું નામસ્મરણ કરીને અમને કપકો આપતા કે, ‘બસ કરો; કોઈ પણ જાતની કોઈની અંગત ચર્ચા કે ટીકા ન કરો. ૐ-ૐ-ૐ ગાઓ.’ એમની સાથે અમને પણ પ્રણવ-ગુંજન કરાવતા; વચમાં વચમાં અમારો સ્વર ધીરો પડે ત્યારે વળી પાછા ઉશ્કેરતા કે, ‘ધીરો ન પડો. ૐ નું સ્મરણ તો એકધાતું રહેવું જોઈએ. વચમાં અંતરાય ન પડવા દો.’ આ વિષયનો મને એક હસવા જેવો પ્રસંગ સાંભરી આવે છે.

“લાહોરની ઔદ્યોગિક શાળાનો મિ૦ નાયડુ કરીને એક મદ્રાસી વિદ્યાર્થી મારી સાથે લાહોરથી રામનાં દર્શન માટે આવ્યો હતો. એ વિદ્યાર્થી પાછળથી અમેરિકા જઈને રસાયન-વિદ્યાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી આવ્યો. પુષ્કરમાં જેટલા દહાડા હું રહ્યો તેટલા દિવસ એ રસોઈ કરતો અને અમને જમાડતો. સ્વામી રામના સતત પ્રણવગુંજનની એના ઉપર એટલી બધી અસર થઈ હતી કે, પ્રત્યેક વાતચીતમાં ‘હા-ના’ ના પ્રસંગમાં એ માત્ર ૐ દહીંને ઉત્તર વાળતો. રસોડાની બહાર પરસાળમાં જમતાં જમતાં સ્વામીજી હાજી ગાગે, ત્યારે નાયડુ માત્ર ૐ ચખ્ખી તરત જ જવાજ આપતો અને હાજી ભઈને હાજર થાય, ત્યારે પણ હાજી લાભ્યો છું એમ ન કહેતાં ૐ-ૐ કહેતો બોલો રહેતો. એવી જ રીતે પ્રત્યેક વ્યવહારમાં એના ૐ નો ઉચ્ચાર એવો તો આવતો અને અપ્રાસંગિક વાગતો કે,

એક વાર તો અમે બધા કલાકોના કલાકો સુધી હસ્યા.

"પુષ્કરમાં એમને મળવા માટે લોકોની બહુ લીડ નહોતી થતી; છતાં પણ હંમેશાં પાંચ-છ અતિથિઓ તો એમના સત્સંગ-ને માટે આવી ચઢતા. સ્વામી નારાયણ એમના લેખોની નકલ કરવાની વ્યવસ્થા કરતો અને એવી રીતે લગભગ બે માસ જેટલો સમય અહીં એમણે એકાન્તમાં ગાળ્યો."

સંયુક્ત પ્રદેશમાંનાં લિખ્ત લિખ્ત સ્થળોમાંથી એમને નિમં-ત્રણ આવતાં હતાં. સ્વામી શિવગણાચાર્ય પોતાના નિત્યના સ્વભાવ પ્રમાણે કાચ કરવાનો આગ્રહ કરવાના પત્રો લખ્યા કરતા હતા; છતાં પુષ્કરનું સ્થાન એમને એટલું બધું ગમી ગયું હતું કે, પ્રવાસની વિશ્રાંતિ લેવા માટે એમણે બહુ લાંબો સમય પુષ્કરમાં ગાળ્યો. સ્વામી શિવગણાચાર્યને એક પત્ર લખીને સ્પષ્ટ જણાવી દીધું કે, એમની યોજનામાં કોઈ રીતે પોતે સામેલ થઈ શકે એમ નથી. રામને એમની પેઠે ધમાલ મચાવીને માનલાલસા તૃપ્ત કરવાની ઇચ્છા નહોતી; પણ, જો કોઈ પણ જાતની સેવા કરવી હોય તો તે શાંત, સ્થાયી અને સાચી કરવાની હતી; એવો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપીને પોતે એમની સાથે નિઃસંબંધ થઈ જાય છે. સ્વામી શિવગણાચાર્યની કિશન ગઢના અમાત્યને મળવાની, શરીરની સંભાળ રાખવાની અને સાથે દ્રવ્ય રાખવાની સલાહને ઉત્તર આપતાં રામ લખે છે કે:-

"જો હું તરત રવાના થાઉં તો આપના અને કિશનગઢ રાજ્યના સુયોગ્ય અમાત્યના સમાગમનો આનંદ લેવાનો તેમજ આપના સવિવેક વિચારોનો લાભ લેવાનો ઉત્તમ પ્રસંગ મળે એમ છે, પરંતુ મારો અંતર્યામી એમ આદેશ કરે છે કે, બ્યારે હું સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈશ, ત્યારે એથી પણ ઉત્તમ પ્રસંગો મને પ્રાપ્ત થશે.....આપણા દેશબાહુઓમાં કાચ કરવાની શક્તિ અને સત્તાનો સંચાર કરી શકું એટલા માટે મારે મારામાં જ અવશ્ય અપરિમિત શક્તિનો સંચય કરીને કાર્યારંભ કરવો જોઈએ. સમય આવવા દો, આપ અવશ્ય મારી સાથે જ હશે.....મારે મારા અધ્યયનકાર્યમાં જ મારું સમસ્ત જીવન વ્યતીત કરવાનું નથી. નિરંતર પરિશ્રમ દ્વારા જે કાંઈ મેં પ્રાપ્ત કર્યો હતું છે. તે બહુ થોડા કાલમાં મનુષ્યોના આચારવિચારમાં ઉતારવા માટે આપી દઈશ. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે, જો મેં

ધાયું હોત તો ક્યારનીયે દેશભરમા ધમાલ ફેલાવી દીધી હોત.....હુ એ કાર્યને માટે ખાસ યોગ્યતા ધરાવું છું અને જે ઉતાવળ અને અધીરાઈથી કોઈ નાના કામને ઉપાડી લઉં, તો મારી શક્તિએ છિન્નભિન્ન થઈ જાય મારે ઉપદેશ કરવો છે, નહિ તો જ લપણથી જ હું શ્યાં માટે આટલા શોખથી એવી આકાંક્ષાને પોષણ કરતો રહ્યો હોઈશ ? મારે જરૂર ઉપદેશ કરવો છે; નહિ તો માતા, પિતા, પત્ની, બાળકો, સાંસારિક સ્થિતિ (પદવી) અને આશાપૂર્ણ ઉન્નતિનો ત્યાગ જ શ્યાં માટે કરત ?.....ભવિષ્યના ઉપયોગને માટે રૂપિયા રાખવાની આપની સલાહને માટે હું આપનો ઉપકાર માનું છું.”

સ્વામી શિવગણાચાર્યની જાળમાંથી છુટવા માટે સત્યથી ભરેલો પણ કેવો વિવેકપૂર્ણ પત્ર લખીને એક સાચા કાર્ય દર્શાવી પદ્ધતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર દોરી આપ્યું છે ! વિરક્ત દેશભક્તની કેવી કાર્યપદ્ધતિ હોવી જોઈએ, એનામાં કેટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, પોતાની યથાર્થ શક્તિનું એને કેવું જ્ઞાન હોવું જોઈએ અને એ સૌથી વિશેષમાં ખોટી કીર્તિની લાલસાથી મુક્ત રહીને અવિરત પરિશ્રમ કરવાની એની તૈયારી હોવી જોઈએ. એવાં લક્ષણોનું પોતાનામાં આરોપણ કરીને સ્વામી શિવગણાચાર્યને સાચા કાર્યની પરોક્ષપણે દિશો જતાવે છે. ભારત-વર્ષની વાસ્તવિક સ્થિતિનું જ્ઞાન થતાં રામ જેવા ઉન્મત્ત અને શક્તિશાળી મહાપુરુષમાં દેશભેવાના આવેશ ઊઠીને આવે એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ એવા જીવ-મુક્તોની આંતરવૃત્તિનું વલણ તો એકમાત્ર નિરંતર પ્રહારભરમાં નિમગ્ન રહેવા તરફ જ હોય છે. એ સર્વાતીત અવસ્થાનું જ્ઞાન અને અનુભવ ન ધરાવનારા મનુષ્યોને કદાચ એ પ્રકાશિતના ઉન્મત્ત અને અવધૂત જીવનમાં સ્વાર્થપરાયણતા કે એવા જ ખીજા ક્ષુદ્ર ભાવોની કલ્પના ક્ષણ-ભર થઈ આવે; પરંતુ એવા સ્થિતપ્રજ્ઞ મુક્ત પુરુષોની જીવન-કલાનું યથાર્થ રહસ્ય તો એ જ કેટલેનો મહાપુરુષ સમજી શકે અથવા શ્રદ્ધાસપન્ન જિજ્ઞાસુ એના આંતરિક પ્રદેશમાં ભક્તિ-ભાવથી પ્રવેશ કરી, અનેકાનેક પ્રણામ સાથે એનું સંસ્પર્શ કરી કૃતકૃત્ય થવાનો લ્હાવો લઈ શકે. જે કાળે તેઓ સ્વામી શિવગણાચાર્યને આવો ભાવી જીવનના કાર્યક્રમની રૂપરેખા આકર્ષે પત્ર લખે છે, તે જ સમયે પોતાની વાસ્તવિક આંતરિક

પ્રજ્ઞાનું પ્રદર્શન કરાવે. એક પત્ર મિ. પૂરણસિંહને પણ તેઓ લખે છે; એ ઉપરથી વાચકને સ્વામી રામની બ્રાહ્મીદશાનું દૈવી દર્શન થઈ શકશે. એ પત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—

‘હું કોણ છું?’

“એક દર્પણ હો. એટલે એમાં મારું પ્રતિબિંબ દેખાશે. તમારા અંતઃકરણના એકાંતમાં પ્રવેશ કરો. એટલે મારી અવ્યક્ત શક્તિનો અનુભવ થશે. સૂચ્ય પ્રતિ દ્રષ્ટિ કરો. એટલે ત્યાં મારું સ્વરૂપ ઓળખાશે.

“નિશ્ચય કરીને મને જાણો. એ જ મનુષ્યજન્મનો સર્વોત્તમ લાભ છે. મને ઓળખો; જે કંઈ મને ઓળખે છે એના ભાવી સુખમાં કંઈ પણ કાર્ય દ્વારા વિશેષ આવતો નથી. જે મને જાણે છે એના ચહેરાની ચમક કદી જૂંસાતી નથી.”

“તું ગમે તે હો. પણ જો તારાં નેત્રોની પલક મારું દર્શન કરવા માટે નીચે ઢળે, તો તને ધન્ય છે! એ સ્થાન પણ ધન્ય છે કે જ્યાં તું હરેકરે છે; કારણ કે તારી સમદ્રષ્ટિના પ્રભાવથી એ સ્થાન સ્વર્ગ થઈ જશે. મારો નિવાસ સર્વત્ર છે.

“તારા હૃદયમાં ધબકારા મારનાર, તારાં નેત્રોમાં જોનાર, તારી નાડીઓમાં ગતિ કરનાર, પુષ્પોમાં હસનાર, વિદ્યુત્માં ચમકનાર, નદીઓમાં ગજનાર અને પર્વતોમાં શાંત રહેનાર—એ બધું રામ જ છે. બ્રાહ્મણપણને દૂર ફેંકે, સ્વામીપણને ખાળી દો, આપણને નિજ સ્વરૂપથી ભિન્ન કરે એવી પદ્ધતિઓ અને ઉપાધિઓને દૂર કરો; હે વહાલા! રામ તમારી સાથે છે તમે ગમે તે હો—વિદ્વાન હો કે મૂર્ખ, ધની હો કે નિર્ધન, પુરુષ હો કે સ્ત્રી, મહાત્મા હો કે પાપી, ક્રાઈસ્ટ હો કે જીડાસ, કૃષ્ણ હો કે ગોપી—રામ તમારો આત્મા નિઃસ્વરૂપ છે. મેં એ નિશ્ચય કર્યો છે કે, તમારાં હૃદયોમાં મારું ઈશ્વરત્વ તમારું ઈશ્વરત્વ થઈને ગજના કરે અને એ તમારાં પ્રત્યેક કાર્ય અને ચેષ્ટામાં પ્રકટ થાય.

“મારે જમની, ઈંગ્લેંડ, અમેરિકા, ભારત અને સમસ્ત દેશોને સ્વતંત્ર થવા માટે અવશ્ય હલમલાવી દેવા છે. હું જૂના પેલથી કંટાળી ગયો છું. હે સ્વપ્નવિહારી! શું તું હિમાલયની આ ગજના સાબળે છે? શું તું કડકડતી ઉપાનો અનુભવ કરે છે? સ્વતંત્રતા! સ્વતંત્રતા!!

“આ કાંઈ નિઃસાર ખોટી કલ્પના નથી; રામ જે તમારા આત્માનો આત્મા છે, તે એમ જ હૃદયે છે અને રામની આરા સર્વમાન્ય અને અલંબ્ય છે.

સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા !

“રામનું મિશન (ઉદ્દેશ્ય) બુદ્ધ, મહામ્મદ, ક્રાઇસ્ટ અને ખ્રીષ્ટ પેગંબરો કે અવતારોની પેઠે પોતાના લાખો અનુયાયી બનાવવાનું નથી; પરંતુ પ્રત્યેક સ્ત્રી, પુરુષ અને બાળકમાં સ્વયં રામને પ્રકટ કરવાનું, જાગૃત કરવાનું અને ઉત્પન્ન કરવાનું છે. રામના શરીરને કચરી નાખો, આ બ્યક્તિત્વને ખાઈ જાઓ, દાટોવાટો કરી નાખો એને મને પચાવી જાઓ ! ત્યારે-અરે ત્યારે જ તમે રામને ન્યાય આપ્યો કહેવાશે.”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

x

x

x

x

પુષ્કરથી નીકળી જયપુર, અલ્હાબદ વગેરે સ્થાનોમાં વ્યાખ્યાનો આપતા આપતા શ્રીભક્તો વ્યતીત કરવા માટે કાળિંગ ગયા અને ત્યાં ઉનાળાની ઋતુ પૂરી થતાં સુધી નિવાસ કરી ગાઝીપુર, ફૈઝાબાદ, પ્રયાગ, મુરાદાબાદ વગેરે નગરોના જિશામુએને સત્સંગનો લાભ આપી ઓક્ટોબર ૧૯૦૫ માં હરદ્વાર પધાર્યા; પરંતુ ત્યાં આવતાંવેંત જ એમને સખત તાવ આવવા માંડ્યો. સંયુક્ત પ્રદેશ તથા અન્ય સ્થળેથી વ્યાખ્યાનો માટે અનેક નિમંત્રણ આવતાં હતાં; પરંતુ એમનો વિચાર એકાંતનિવાસ માટે હિમાલય લાડી જવાનો હતો, તેથી હરદ્વાર આવ્યા. સ્વામી નારાયણ એ સમયે સિંધમાં પ્રવાસ કરતા હતા, તે પણ એમની માંદગીના સમાચાર સાંભળીને અહીં આવી પહોંચ્યા. માંદગી લગભગ એકાદ માસ સુધી લંગાઈ હતી. સ્વામી યોગાનંદ નામના એક તરુણ સંન્યાસી, જેમને એ સમયે એમના સહવાસસેવનનો લાભ મળ્યો હતો, તેઓ એ વખતના એક પ્રસંગનું રામે કહેલું અદ્ભુત આત્મનિરીક્ષણ કહી બતાવે છે. સ્વામી નારાયણ જ્યારે સ્વામી રામની આરાથી જાપાનથી ઈંગ્લેંડ ગયા, ત્યારે ત્યાંની સખત શરદીને લીધે ખહુ માંદા પડી ગયા હતા. અનેક ડોક્ટરોને હાથે ઔષધિપ્રયોગ કર્યા છતાંયે જ્યારે પ્રકૃતિ ન સુધરી, ત્યારે એમણે ઔષધિ વિના કેવલ પ્રાકૃતિક તરવોની સહાયતા વડે આહારપાનની શુદ્ધિ રાખવાથી અને

મદન વગેરે નૈસર્ગિક ચિકિત્સા વડે વ્યાધિનિવારણ કરવાનાં પાશ્ચાત્ય ડોક્ટરોનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી પોતાનું શરીર સારું કર્યું હતું. એમણે અહીં આવીને રામના શરીરની ખૂબ સંભાળ લેવા માંડી. પૂરણજી પણ લાહોરથી એમની સેવામાં હાજર થઈ ગયા હતા. એવી અવસ્થામાં ચોગાનંદજીએ એક વાર સ્વામી રામને આ માંદગીનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે રામે કહ્યું કે:—

“રામનો વિચાર તો જનસંસર્ગ છોડીને હિમાલયનાં ગહન વનમાં તપશ્ચર્યા કરવા જવાનો હતો. પાશ્ચાત્ય પ્રવૃત્તિનો પરિશ્રમ ઉતારવા રામે પરમ પ્રિય ગંગાજીના તટ પર નિત્યપ્રિય અગોચર વનમાં વિહાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો અને એ જ નિશ્ચયથી રામ હરદ્વાર આવ્યો હતો; પણ અહીં આવ્યા પછી નીચેના પ્રદેશમાંથી જે ઉપરાઉપરી નિમંત્રણ આવ્યા કરે છે, તેનો સ્વીકાર કરવાનું રામના ચિત્તમાં પ્રલોભન થઈ આવ્યું. એક વાર કોઈ પણ શુદ્ધ નિશ્ચય કર્યો પછી, તેની વિરુદ્ધ દિશાનાં પ્રલોભનો જ્યારે ચિત્તમાં વિશ્લેષ ઉત્પન્ન કરે, ત્યારે હૃદય દુર્બલ બને છે અને ઉત્પન્ન થયેલો પ્રલોભનનો વિકાર ચલિત ચિત્તરૂપી સૂક્ષ્મ દેહમાંથી પ્રકટ થતો થતો બાહ્ય સ્થૂળ શરીરમાં પ્રવેશ કરી, કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ કે આપત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. રામના ચિત્તની હિમાલયનિવાસના નિશ્ચયમાં જે ચલિત સ્થિતિ થઈ, તેને પરિણામે જ આંતરણીકાની શારીરિક આપત્તિ આવી પડી છે, બીજું કંઈ નથી.”

રામનું આવું આત્મનિરીક્ષણ કંઈ નવું નથી. વિદ્યાર્થી-અવસ્થાના પત્રોમાં પણ આપણને એમની એ જ દૃષ્ટિનું દર્શન થાય છે. બ્યાખ્યાનો, લેખો અને પત્રોમાં એ જ વાત અનેક સ્થળે કહી છે અને ભારતવર્ષની વર્તમાન અવનતિનું કારણ બતાવતાં પણ રામે સ્થળે સ્થળે કહ્યું છે કે, સમસ્ત બાહ્યોપાધિનું કારણ આંતરિક અવનતિમાંથી ઉદ્ભવ પામે છે.

હરદ્વારની આ માંદગીના પ્રસંગમાં સેવા કરવા માટે લગભગ એકાદ માસ જેટલું રહેલા પૂરણજી તે વખતના એક પ્રસંગનું વર્ણન આપતાં લખે છે કે:—

“હરદ્વારમાં જ્યારે સ્વામીજી માંદા પડ્યા, ત્યારે હું એમની સેવામાં હતો. મારા પર એમની સંપૂર્ણ કૃપા હતી.

એમના કૃપાકટાક્ષથી મારાં નેત્રોમાં આંસુ આવી જતાં; એમનાં દર્શનમાત્રથી મારા હૃદયના તાર છેડાઈ પડના, તેમ મારાં ભાવભક્તિથી તેઓ પણ નિરંતર પ્રસન્ન રહેતા. એમની સેવામાં રહેતો હોઈ, ત્યારે એમની ઇચ્છાનુસાર પ્રત્યેક કાર્ય કરવાની હું કાળજી રાખતો. એમના ઝોરડામાં વિનય અને વિવેકથી ધીરે નમ્ર પગલે વિનમ્ર વાયુની લહરીની પેઠે જઈ-આવું અને ઠોંધ પથ રીતે એમને ઉપાધિરૂપ ન થાઉં એની હું ખાસ સંજાળ રાખતો. એમનું ગારકાંતિ શરીર, હસતું મુખાવર્વિંદ, આનંદી સ્વભાવ, ઉપરાંત એ એવા તો મનમોહક અને આકર્ષક હતા કે, કોઈ નવયૌવના યુવતીની પેઠે હું એમના પ્રેમમાં પડ્યો હતો. એમની ઇચ્છા પ્રમાણે જ એમની આજ્ઞા ઉઠાવતો. એમની મરજી પ્રમાણે જ એમની સેવા બજાવતો. ‘નાજી’ કહેવાની તો મારી હિંમત જ ચાલતી નહિ. ‘હાજી’ ના શબ્દ જ મારા મુખમાંથી નીકળ્યા કરતા અને સેવાથી પ્રસન્ન થઈને મારા પર રામ અત્યંત કૃપાદષ્ટિ રાખતા. એમના મહાન જીવનમાંથી મળતા શિક્ષણનો અશુષ્ક નેત્રે અને ભાવભર્યા હૃદયથી હું લાભ લીધા કરતો. એક મહિનાથી એમની માંદગીની અવસ્થામાં હું સેવા કર્યો કરતો હતો. ભક્તિ અને પૂજ્યભુદિથી મારાં તનમન એમનાં ચરણે ઢળી પડેલાં હતાં. અહોનિશ પ્રદ્યાનંદમય રહેવા ઇચ્છનારા એ મહાપુરુષના શરીરને પાશ્વ્રાત્ય પ્રવૃત્તિથી કૃશતા પ્રાપ્ત થઈ હતી, છતાં એમાં મુંદરતાની વૃદ્ધિ થઈ હતી અને એ માંદગીમાં યે જ્યારે એ પોતાનું હાસ્ય હસતા ત્યારે હસ-દ્વારની આસપાસનાં દૂર દૂરનાં ગિરિશૃંગો સુધી એનો પ્રતિ-ધ્વનિ ગાળી બિંધો હોય એમ જણાતું.”

“એક દિવસ એમનાં પૂર્વાશ્રમનાં પત્ની, જોરમાન માતા અને છએક વર્ષનો નાનો પુત્ર પ્રદ્યાનંદ પંચગથી ખાસ એમનાં દર્શન કરવા માટે ત્યાં આવ્યાં. અમેરિકાથી તેઓ હજી હાલ-માં જ પાછા ફર્યા હતાં અને હિમાલયના મુરલીધરના જગીયા-માંથી એમનાં ધર્મપત્ની મુરલીવાલા પાછાં ગયાં, ત્યારપછી સ્વામીજીનાં આ આશ્રમમાં એમને દર્શન કરવાનો ઠઠી પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો નહોતો. એમના કુટુંબની બહુ નિર્ધન અવસ્થા હતી તે આપણે જાણીએ છીએ. જે કુટુંબના નિર્વાહનું એક સારું એવું સાધનપાત્ર, પોતાના વિરાલ વિશ્વપ્રેમને લઈને એમ-

નાથી વિખૂટું પડી અમેરિકા જેવા દ્વંદ્વેશનો પ્રવાસ કરી, પુનઃ સ્વદેશમાં ગૌરવપૂર્વક પાછું ફર્યું હતું એમ જ્યારે એમણે જાણ્યું, ત્યારે દર્શનની અભિલાષાથી પોતાની સ્થિતિ ઉપરાંતનું ખર્ચ કરીને ચુરાલીવાલાથી લાહોર સુધી એ કુટુંબ ખેંચાઈ આવ્યું. હું બહાર સ્ટેશન ભણી ગયો હતો, ત્યાં મને એ બધાં મળ્યાં. સ્વામીજીને એમના આગમનની ખબર આપવાની અને દર્શનની આજ્ઞા માગવાની તેઓએ મને વાત કરી એટલે મેં સ્વામીજી પાસે જઈને એ હકીકત નિવેદિત કરી. સ્વામીજીને વ્યાધિ નહોતો રહ્યો, પણ હજી બહાર જઈ હરીફની શકે એવી એમના શરીરની સ્થિતિ નહોતી. ઘણાખરો વખત આસન પર જ પડ્યા રહેતા. શરીર હજી બહુ દુર્ગંધ હતું એમના ગૌરવણું કપોલ ઉપર પૂર્વવત્ લાલિમાની છટા ખીલતી જતી હતી; મુખાર વિંદ પર જાણે બે શ્યામવણું નેત્રબ્દ્ધર નિશ્ચિંત વિશ્રાંતિ લેતા હોય એમ દેખાતું; રેશમી ચાદર ઓઢીને શાંત, સુખકર નિવૃત્તિ-માં નિજનંદયુક્ત સ્વામીજી પલંગ પર પડ્યા હતા, ત્યાં જ્યારે મેં એમનાં એ શારીરિક સંબંધીઓની ઇચ્છાની ખબર આપી, ત્યારે ધીરે ધીરે તેઓ બેઠા થયા. મારી પાસે પોતાનાં ચશ્માં માગ્યાં તે મેં એમને આપ્યાં, એટલે રેશમી વસ્ત્રથી તેને સાફ કરવા માંડ્યા. મને સત્વર ઉત્તર ન મળ્યો તેથી હું કલ્પના કરતો હતો કે, શું ઉત્તર આપવે એનો સ્વામીજી વિચાર કરતા હશે; પણ તરત જ તેઓ શાંત, ગંભીર ભાવથી બોલી બિઠ્યા:—

“પૂરણજી! તમારી પાસે કંઈ દ્રવ્ય છે?”

“હાજી, મારી પાસે દ્રવ્ય છે, પણ કેટલું ભેંઈએ છીએ? વધારે ભેંઈએ તો પણ સગવડ થઈ શકશે.” મેં જવાબ આપ્યો.

સ્વામીજીએ કહ્યું: “ત્યારે જાઓ, એ લોકોને પાછા રેલવે સ્ટેશન પર લઈ જાઓ અને પબ્બળ જવાની ટિકિટ અપાવી દો. એમને કહો કે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરવું હોય તો કરી લે અને પછી પાછા ઘેર જાય. મને મળવાની કશી જરૂર નથી.”

“લગભગ એક માસથી મૂંગેઓએ સેવા કરતો હું એમની સાથે હતો, પણ આવા શબ્દો સાંભળતાં જાણે મારા અંતરમાં એમણે અગ્નિ સળગાવ્યો હોય તેમ મારી ધીરજ ખૂટી ગઈ; હું ઉશ્કેરાઈ ગયો.

‘નમસ્કાર, સ્વામીજી! ત્યારે તો હું પણ આ આવ્યો;’

ફરી આપની પાસે નહિ આવું. આપ-આપ જો કુટુંબના સર્વાધાર હતા, આપ જ જો બધાના નિર્વાહનું એકમાત્ર સાધન હતા; તે આપ-તો એનો ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યા અને આટલે વયે એમની દરિદ્ર અવસ્થામાં માંડમાંડે બચાવેલું ધન ખરચીને જ્યારે તેઓ મહામહેનતે અહીં સુધી આપની પાસે આવ્યાં છે, ત્યારે પણ એનો કાંઈ જાણે વિચાર જ નહિ? અને અમે, આ મૂખે છોકરાઓ અને છુવાનિયાઓ, આપની પાસે આવીએ, હાજી હા કરીએ અને આપને આનંદ આપીએ જો બધા બહુ સારા કેમ? અમે બધા બહુ વહાલા લાગીએ નહિ વારુ? એ બિચારાં યાત્રાળુની પેઠે આવ્યાં છે અને આપનાં એક સંન્યાસીનાં કેવલ દર્શનની ઇચ્છા રાજે છે. આપના ઉપર દેઈ પણ જાતનો અધિકાર મानीને અથવા આપને પાછા લઈ જવા માટે તેઓ આવ્યાં જ નથી. આપ એમને ન મળો એ તો નિષ્કુરતા જ કહેવાય. આપના જેવા પુરુષ એવા નિષ્કુર હૃદયથી અંગત સંબંધોનો નિરાહાર કરે અને ખાસ કરીને જ્યારે એ ઢોઢો કેવળ આપનાં દર્શનની, આપની- સીડી નચરતી જ ઇચ્છા રાખતાં હોય, તો પણ આપ એનો અનાદર કરો, ત્યારે ખરેખર હું પણ આપની પાસે નહિ રહું.’ આટલું કહીને હું જવા ગિલો થયો અને હું ચાલ્યો જ ગયો હોત; પણ હજી જ્યાં ખારણું અધું ઉઘાડ્યું એટલામાં સ્વામીજી જોરથી હસ્યા અને મને પાછો બોલાવીને કહ્યું: ‘ડીક ત્યારે, જાઓ બોલાવી લાવો એ બધાને.’

“એમના પ્રતિ મારા આવા નિરર્થક ઉત્કેશાઈ જવાથી મને શરમ આવી; થોડી વારમાં એ બધાં અંદર આવ્યાં. સ્વામીજી-તો પોતાના સ્વભાવાનુસાર હસતા હસતા બેઠા હતા. એ બધાં ભણી એમણે હસતી કિંતું સંન્યાસીને છાજે એવી ગંભીર મુખ-સુદ્રા રાખીને દષ્ટિપાત કર્યો. આવતાંવેંત જ નમસ્કાર કરીને પ્રદક્ષિણ પોતાના બાલવત્ સ્વભાવથી બોલ્યો: ‘સ્વામીજી! હું મારા પાઠ કહી સંભળાવું?’ ‘વાહવાહ, તું વાંચતાં શીખી ગયો કે? કેલું સરસ!’ એમ કહીને સ્વામીજીએ એના પાઠ સાંભળ્યા અને પછી મને કહ્યું: ‘પૂરણ! એને થોડી દ્રાક્ષ આપો.’

“મેં અલરાઈ ઉપરથી પ્રદક્ષિણને દ્રાક્ષ આપી અને એ નાના નિર્દોષ બાલકે સંકેતથી હાથ પહોળા કરતાં કરતાં

લીધી; પણ એથી એને સંતોષ ક્યાંથી થાય? એને તો એવી સ્થૂલ વસ્તુ કરતાં પણ કાંઈક વિશેષ—કાંઈક સૂક્ષ્મ—કાંઈક દૈવી વસ્તુની વાંછના હતી; પણ એ ક્યાંથી મળે? સ્વામીજીનાં પત્ની એ બધી વાર એક બાજુ દૂર સ્વામીજીને નિહાળતાં મૌન ધારણ કરીને શાંત બેસતાં હતાં. એ ગત્રે વચ્ચે તો એક શબ્દ બેટલી પણ વાતચીત ન થઈ. સ્વામીજીએ પોતાનાં આરમાન માંતાજી સાથે હસતાં હસતાં થોડી વાતચીત કરી. કુટુંબનાં બધાં સ્વજનોના કુશળવર્તમાન પૂછ્યા અને થોડી વારે એ પૂર્વોક્તમનાં સ્વજનો—રામનાં દર્શનોત્સુકો પોતાની યાત્રા, સફલ માનીને આરડામાંથી બહાર નીકળ્યાં.”

ખિમારીકા સત્તાના

(ગજલ કવાલી)

૧. ખિઠાકર આપ ૨. પહલમેં, હમેં આંખેં દિખાતા હે;
સુના બેઠેંજે હમ સચી, ફકીરોં કે સત્તાતા હે. ૧
અરે દુનિયાં કે બાશિન્દો! ડરે મત, ૩. ખીમકો છોડો;
યહ ૪. શીરી—ફ તો ૫. મિસરી હે, ૬. લવેં નાહક ચઢાતા હે. ૨
યહ ૭. સલવટ ઠાલના ચેહરેં પે ગંગાજી સે સીખા હે;
હે અન્દર સે મહા શીતલ, ૮. યહ ઉપરસે ડરાતા. ૩
ખનાવટકી ૯. જખી પુર ચીન, હે ૧૦. ઉલ્લેટ સે ૧૧. મુલખખ દિલ;
ખનાવટ ૧૨. ચાલખાજીસે યહ કયો ૧૩. ભરેમેં લાતા હે. ૪
અગર હે ૧૪. જરે જરહમેં કિ બલકિ ૧૫. લાખવેં ૧૬. જીજમેં;
તો ૧૭. જીજવો—કુલહી સખ વહ હે, ૧૮. દિગર ઝટ ઉડહી જાતા હે.
૧૯. નિગાહે—ગોર રખ ૨૦. કાયમ, જરા ૨૧. ખુરકા કે ૨૨. તાકે જા;
યહ ખુરકા સાફ ઉડતા હે, ૨૩. ખારા નખર આતા હે. ૬
૨૪. તલાતમ—ખેજ ૨૫. બેહરે—હસનો ૨૬. ખૂબી હે અહાહાહા;
૨૭. હવાસો—હોશકી ૨૮. કિશતી કે ૨૯. દમભરમેં બહાતા હે. ૭

૧. બેસાડીને ૨. પાસે, પડખામા ૩. રહેનારા, નિવાસી ૪. ભય
૫. મધુગલાપી ૬. સાકર ૭. બવા ૮. વળ, ફરચલી ૯. ફરચલીવાળું
મુખ ૧૦. પ્રેમ ૧૧. ભરેલું ૧૨. કૃત્રિમ યુક્તિ ૧૩. પંખમા ૧૪.
પ્રત્યેક પરમાણુમાં ૧૫. લાખમાં ૧૬. ભાગમા ૧૭. વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ
૧૮. ખીલું, ફૂટવાન ૧૯. વિવેકદષ્ટિ ૨૦. હંમેશાં, સ્થાયી ૨૧.
પડકો, આવરણ ૨૨. એના લણી જ દષ્ટિ રાખ. ૨૩. તરંગોમા
બિછળનાર ૨૪. સૌંદર્યનો સમુદ્ર ૨૫. આશ્ચર્ય ૨૬. જાનેદિવ ૨૭.
નોકા ૨૮. એક પંખમાં.

૧હસીનેા, ૨હુઝનો-ખૂબી હે મેરી ૩જીવકે-સિયાહ કા ૪નિલ;
 ૫અળસ સાચા-૧.૫સ્તો જા પડા દિલ ૭તલમલાતા હે ૮
 અરે શોહરત! અરે હરસવાઈ!

અરે ૧૦તોહમત! અરે ૧૧અજમત!

મરો લડ લડકે તુમ અળ રામ તો પદા છુડાતા હે. ૯
 ભાવાર્થ:—

રામનું શરીર જરા માંદું પડ્યું ત્યારે રામ પોતાના (પ્રેમાત્મા) સ્વરૂપને સંબોધીને કહે છે: 'હે વહાલા! તારી પાસે બેસાડીને હવે આંખો કાઢે છે, પણ યાદ રાખજે કે, અમે સાચું જ સંબળાવી દેશું. શું ફકીરોને સતાવે છે? (૧)

હે સંસારી લોકો! ડરશો નહિ, ભય છોડી દો; કારણ કે એ 'મધુર મુખ', ખરું જોતાં તો સાકર જેવું છે; પરંતુ એ તો અમરતા જ ભર્વા ચડાવે છે. (અર્થાત્ બહારથી શુદ્ધ થાય છે અને તે પણ અમરતો જ.) (૨)

આમ અહિં ઉપર કરચલી પાડવાનું અમારો વહાલો ગંગાજી પાસેથી શીખ્યો છે. (કારણ કે વહેતી વખતે ગંગાજીના પ્રવાહ ઉપર વમળ પડે છે અને અંદરથી તો જળ અત્યંત શીતળ હોય છે; તેવી જ રીતે એ પ્રીતમ) અંદરથી અત્યંત શાંત-શીતળ છે અને બહારથી ડરાવે છે. (૩)

એ વહાલાનું કરચલીવાળું કપાળ તો તદ્દન કૃત્રિમ જ છે; કારણ કે એનું હૃદય તો પ્રેમથી તરબોળ ભર્યું છે; પરંતુ કોણ જાણે શા માટે એ પોતાના આવા બનાવટી વેશથી લોકોને ભ્રમમાં નાખે છે. (૪)

અને જો પરમાણુ માત્રમાં એ છે, અરે! એના લાખમા ભાગમાં પણ તે છે, તો પછી બ્યબિટસમ્બિટ પણ બધું એ જ છે; તેના સિવાય અન્ય કશું રહી જ શકતું નથી. (૫)

નિરંતર વિચારદષ્ટિ વડે (આ માયાના) પડકારને જોતો રહે; એ વિવેક વડે એ પડકાર (આવરણ) તદ્દન બિડી ભય છે અને એ વહાલો (આત્મા) દષ્ટિએ પડવા માંડે છે. (૬)

અહાહાહા! મારા સૌંદર્યને! સમુદ્ર કેવો બિછળી રહ્યો

૧ સુન્દર પુરણ ૨ સૌંદર્ય અને આશ્ચર્ય ૩ કાળી દેવકટો (માયા) ૪ જાવા, પ્રતિબિંબ. ૫ મિથ્યા. ૬ રૂપાસક્ત, માયાસક્ત ૭. તન્કે છે ૮. યજ્ઞ ૯. અવપચ ૧૦. કલંક ૧૧. મોટાઈ.

છે; એ મનબુદ્ધિની નોકાને એક શ્વાસ લેતાલેતામાં તો તાણીને લઈ જાય છે. એટલે કે મનબુદ્ધિ એને બેઠને વિરિમત થઈ જાય છે. (૭)

હે વહાલા સુંદર પુરુષો ! ચાલ રાખજો કે, તમારું સૌંદર્ય તો મારી કાળી કેશલટો (માયા)નો કેવળ પડછાયો છે; પડ-છાયોના પૂનરીઓ (બાહ્યરૂપમાં મોહિત થનારા અથવા માયાના આસક્ત પુરુષો) નાં ચિત્ત તો તાકતાં જ રહી જાય છે. (૮)

હે યશ ! હે અપયશ ! હે કલંક ! હે મોટાઈ ! તમે બધાં હવે લડી લડીને મરી પરવારો. રામ તો હવે તમારા બધાથી તદ્દન છેડા છોડીને બેઠો છે. (તમારાથી પૃથક્ થઈને બેઠો છે.) (૯)

૨૧-હિમાલયનિવાસ-વ્યાસાશ્રમ

“ હાથને રાખ ચોળી હોય તો હાથની આમડી સાફ કરે છે. એવી જ રીતે ધન્ય છે શારીરિક વ્યાધિઓને કે જે પોતાની સાથે દેહાધ્યાસને પણ લેતા જાય છે ! અહા ! આવો, પધારો, હે વ્યાધિઓ અને વ્યથાઓ ! ”

—સ્વામી રામતીર્થ

હરદ્વારની માંઢળીમાંથી સાબળ થયા પછી પૂરજીજીને એક પત્રમાં વ્યાધિમાંથી પણ ઉત્તમ આધ્યાત્મિક નિષ્કર્ષ ખેંચનારો ઉપર પ્રમાણે પત્ર લખ્યો હતો. હરદ્વારથી નીચેના પ્રદેશમાં એક વાર પુનઃ ગાંધીપુર અને મુઝફ્ફરનગર મુઢી ગયા હતા; પરંતુ નવેંબર માસમાં પાછા હરદ્વાર થઈ હૃષીકેશને રસ્તે હિમાલય તરફ પ્રયાણ કર્યું.

પ્રયાગ અને કાશીમાં, તેમજ હરદ્વારમાં પોતાનાં વ્યાખ્યાનો અને સત્સંગમાં અનેકવાર કહ્યા કરતા કે, ‘રામને ‘માનસગતિશાસ્ત્ર’ નામનું એક અંગ્રેજી ભાષામાં વેદાન્તવિષયક પુસ્તક લખવાનો વિચાર છે.’ અમેરિકાનાં વ્યાખ્યાનોની જે હસ્તલિખિત પ્રતો તેઓ પોતાની સાથે લાવ્યા હતા, એ બધાનો એમાં ઉપયોગ કરીને એક મોટો ગ્રંથ તૈયાર કરવાનો એમનો વિચાર હતો. અમેરિકાનાં જે વ્યાખ્યાનો આપણને અત્યારે ઉપલબ્ધ થયાં છે, એ બધાં અત્યાર મુઢી એમના નિકટના સહવાસીઓ તથા શિષ્યોને એટલા માટે જ નહોતાં બતાવ્યાં; કારણ કે એમાં હજી ઘણો સુધારો કરવાની એમની ઇચ્છા

હતી. છતાં પણ સંયુક્ત પ્રાન્તના એ સમયના પ્રવાસમાં એમની સમક્ષ દર્શન-સત્સંગ માટે આવનારા જિજ્ઞાસુઓને અમેરિકામાં લખેલાં ઠાવ્યો, નાના નાના લેખો તથા વ્યાખ્યાનોના વિભાગોની પ્રસાદી આપીને કહેતા કે, “લઈ જાઓ, આ રામ બાદશાહનો પ્રસાદ છે.” આમ મૂલ્યવાન મોતીઓની ઉમણી આણુ હતી; પરંતુ જે પુસ્તકના નામનો ઉદ્દેશ એમના અનેક વ્યાખ્યાનમાં આપણે જોઈએ છીએ, એની સામગ્રીરૂપે એ બધાં વ્યાખ્યાનો અમેરિકાથી પોતાની સાથે લાવ્યા હતા અને એમાં મુધારોવધારો કરીને તથા એ બધાને પદ્ધતિપુરઃસર ગોઠવીને વેદાન્તવિષયક નવીન પ્રકાશ પાડતું એક સુંદર, સરલ પુસ્તક લખવાની એમની ઇચ્છા હતી. અને એજ ઇચ્છાથી વિદેશમાંથી પાછા ફર્યા પછી, ભારતવર્ષના પ્રત્યેક ભાગમાંથી આવતાં નિમંત્રણોનો અનાદર કરીને પણ, હિમાલયમાં એકાન્તનિવાસ માટે જવાની ઉત્કંઠા દેખાડતા હતા.

આશ્રાના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અને અત્યારે સ્વર્ગસ્થ લાલા ઐજનાથજી એમના પરિચયમાં આવ્યા હતા. એ સંજ્ઞને પોતે અંગ્રેજીમાં ‘પ્રાચીન અને અર્વાચીન હિંદુધર્મ’ વિષયક એક પુસ્તક લખ્યું હતું, જેની પ્રસ્તાવના સ્વામી રામે પુષ્કરમાં લખી આપી હતી અને ‘ભારતવર્ષનો જાવિંધ્યકાલ’ એ નામના મથાળાથી ગુજરાતીમાં એનો અનુવાદ થયો છે. પુષ્કરમાં ‘યજ્ઞનું રહસ્ય’ નામનો કર્મકાંડની મીમાંસા કરનારો એક લેખ લખ્યો હતો. એ લેખમાં તેમજ અન્ય સ્થળે અપાયેલાં વ્યાખ્યાનોમાં પ્રાચીન વૈદિક કર્મકાંડની આધુનિક કાલને માટે નિરર્થકતા પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; અને દેશભરને અત્યારે ઉપયોગી થઈ પડે એવાં લોકોપકારક કલોકોગ્રંથરૂપી કર્મકાંડને પ્રધાનતા આપી હતી. કાલના પહેલા સાથે કર્મકાંડની પદ્ધતિ બદલાય છે એમ એમણે ઘણું સ્થળે કહ્યું છે. ‘યજ્ઞનું રહસ્ય’ નામના લેખમાં એ કર્મકાંડના પરિવર્તનનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં પાછળથી વૈદિક યજ્ઞનું સ્થાન પૌરાણિક કર્મકાંડે લીધું છે. મહાભારતના કૌટુંબિક યુદ્ધથી મહત્વનું પરિવર્તન થયેલું જણાય છે.....પૌરાણિક દેવોના સંબંધમાં લોકોની જે માન્યતા હતી તે બદલાઈ ગઈ, વ્યાવ-

હારિક આવશ્યકતાઓ અત્યંત વધી પડી, માત્ર એક જ યજ્ઞને માટે મહિનાઓના મહિનાઓ અને વર્ષોનાં વર્ષો ગુમાવવાનું લોકોને પસંદ પડ્યું નહિ. આથી પ્રાચીન યજ્ઞોની જગ્યાએ પૌરાણિક કર્મકાંડની રૂઢિ કેમ ધૂસી ગઈ તે સમજાશે..... આપણાં કર્મકાંડ બદલીને ચાલુ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ કરવાં જોઈએ. આપણી આવશ્યકતાઓ વેદકાલીન ઋષિઓની આવશ્યકતાઓથી ભિન્ન છે.”

ઉપર પ્રમાણે કર્મકાંડમાં પરિવર્તનની સૂચના કરીને જ ન અટકતાં, વેદાન્તના ધુરંધર આચાર્ય ભગવાન શંકર તેમજ અન્ય રામાનુજ મધ્વ વગેરે આચાર્યો પર એ લેખમાં આક્ષેપ જેવું થોડું નીચે પ્રમાણે લખાણ છે.

“પ્રાચીન સ્થિતિને ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન કરવાની આકાંક્ષા રાખનાર અને ભૂતકાળને જ હંમેશાં પોતાની દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખનારના જેવી દયાજનક સ્થિતિ ખીલ કોઈ મનુષ્યની હોતી નથી. આ લેખના સમર્થનમાં ગીતા, મનુસ્મૃતિ અને શ્રુતિનાં પ્રમાણો ટાંકી શકાય તેમ છે; પરંતુ.....પ્રતિપક્ષીઓ પણ એ પ્રમાણનાં વિરોધી પ્રમાણો એ જ પુસ્તકોમાંથી ટાંકી બતાવશે અને એમ થતાં મુખ્ય મુદ્દો દૂર રહી જઈ નીરસ શબ્દવાદ વધી જશે; એટલું જ નહિ પરંતુ વસ્તુસ્થિતિના અભ્યાસ કરતાં પુસ્તકોના અધ્યયનને વિશેષ મહત્ત્વ આપનારી ભૂલ-ભરેલી શિક્ષણપદ્ધતિ જે ચાલી આવે છે, એને ઉત્તેજન આપ્યા જેવું થશે.”

પોતાના વિશાળ વેદાભ્યાસમાંથી, આટલું લખીને અને પ્રાચીન ભારતના ગૌરવ સમાન બ્રહ્મર્ષિઓનાં અનુભવપ્રમાણો આપીને વૈદિક ધર્મનું સંસ્થાપન કરનાર ભગવાન શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય વગેરે સમર્થ પુરુષોની પદ્ધતિમાં નીચે પ્રમાણે દોષારોપણ કરે છે:—

“મહાત્મા શંકરની મોટામાં મોટી ભૂલ એ હતી કે, તેમણે પોતાનો (અનુભવનો) ખરો પ્રકાશ ગુપ્ત રાખ્યો હતો. સ્વાનુભવ કરતાં અધિક પ્રમાણપાત્ર બીજું કયું પ્રમાણ માની શકાય? છતાં સ્વાનુભવથી જે વાસ્તવિક તત્ત્વ તેઓ સમજ્યા હતા, તે તત્ત્વને પ્રકટ કરવા માટે પ્રાચીન ગ્રંથોનાં પાનાં ઉથલાવવામાં અને શબ્દોનો વિષયોસ કરવામાં નકામો વખત ગાળવાની

તેમણે શા માટે માયાફેડ કરી હશે ? ત્યાર પછી અન્ય મહા-
ત્માઓ (રામાનુજ, મધ્વાચાર્ય વગેરે) થયા અને તેમણે પણ
એ જ ડંગાલ શખ્દો લીધા અને એ શખ્દોના પોતાને અનુકૂલ
આવે એવા અર્થો કર્યા. આ શુભેચ્છાથી કરેલા પ્રયત્નથી સત્યનો
વેગ વધવાની વાત તો બાબુ પર રહી, પણ ઊલટી તેથી તેની
ગતિ મંદ પડી. સ્પષ્ટ કહીએ તો ભારતવર્ષની સાંપ્રત અવન-
તિનું કારણ એ જ છે કે, આપણે સૃષ્ટિકર્મવિરુદ્ધ આપણા નિત્ય
અમર આત્મદેવને પુસ્તકરૂપી પિશાચનો શુભામ બનાવી દીધો
છે. શ્રુતિમાતાની એવી દુહાંશા થઈ ગઈ છે કે, તેનો એક પુત્ર
એના સુંદર વાળ એક તરફ ખેંચે છે, તો બીજો બીજી તરફ
ખેંચે છે અને વળી ત્રીજો એનો ચોટલો મજબૂત પકડીને અન્ય
દિશા ભણી ખેંચી જાય છે. આવી રીતે પ્રત્યેક જણ શ્રુતિના
નામ નીચે પોતાને ફાવે તેવો મત ઘુસાડી દે છે અને આ
બધાનું પરિણામ એવું આવે છે કે, તે પોતે સત્યથી વિમુખ થાય છે.”

આટલું બધું લાંબું અવતરણ ઉતારવાની એટલા માટે
આવશ્યકતા લાગી છે કે, તે સમયના સંયુક્ત પ્રદેશના જમ-
ણમાં જ્યારે એમણે પોતાના અંધલેખનના વિચાર પ્રકટ કર્યા
અને એક સમયે પ્રયાગમાં વિદ્વાન પંડિતો સાથે સમાગમ થયો,
ત્યારે એમના આવા વિચાર જોઈને એ સાત્ત્વિક બ્રાહ્મણોએ
સ્વામી રામને વેદવેદાંગનો જાતે અભ્યાસ કર્યો પછી જ પોતાનું
પુસ્તક લખવાની વિનંતી સૂચના કરી. અમારે સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ
કે, સ્વામી રામે જ્યારે સંન્યાસઆશ્રમ ગ્રહણ કર્યો, ત્યાર પહેલાં
એમનો અભ્યાસ જેટલો ફારસી ભાષાના સૂફી ઠવિઓનાં
મસ્તીભર્યાં કાવ્યોનો હતો, તેટલો વેદાન્તનાં પ્રાચીન પુસ્તકોનો
નહોતો. ફારસીકાના અધિષ્ઠાતા જગવાન શંકરાચાર્યનો એમને
માત્ર એકાદ અઠવાડિયા જેટલો સંસ્પર્શ રહ્યો હતો. તે પહેલાં
એમણે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, ઉપનિષદ, આઘ શંકરાચાર્યનાં નાના
નાના લેખો, પદ્મશંનો અને બ્રહ્મસૂત્ર તથા ઉપનિષદ ઉપરનાં
શંકરભાષ્યોનો અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તપોવનમાં
વિહાર કરતી વખતનું એમનું નિત્યનું સાથી ઉપનિષદનું પુસ્તક
પણ અંગ્રેજી ભાષાનું હતું અને એ પુસ્તક હજી પણ ‘રામતીર્થ’
પણિકેશન લીગ’ લખનઉના પુસ્તકાલયમાં છે, એ આ લેખકે
જાતે જોયેલું છે. સ્વામી રામને પંડિતાઈની પરવા નહોતી,

વિદ્વાન જનવાની એમની અભિલાષા જ નહોતી; એમને તો અનુભવ, અનુભવ અને અપરોક્ષ અનુભવની જ એકમાત્ર લાલસા હતી અને અહંબ્રહ્મ ઉપાસના દ્વારા હિમાલયમાં પ્રચંડ તપસ્યા કરીને એમણે એ લાલસા તૃપ્ત કરી હતી. અખંડ નિજનંદની સ્થિતિ સંપાદન કરી, વેદાન્તની સાક્ષાત મૂર્તિ બની તેઓ જનસમાજમાં પોતાના અનુભવનાં ઉજ્જવલ આદોલન આપવા જોતરી પડ્યા હતા. વેદાન્તપ્રચારના વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં એટલા માટે જ એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં કમ તથા ઉપાસનાનો વિશેષ ઉલ્લેખ આપણે નથી જોતા. મહાવાક્ય તત્ત્વમસિ નો સીધો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય એમણે પ્રારંભથી જ કરવા માંડ્યું હતું અને જ્ઞાન જ-આત્મજ્ઞાન જ એક માત્ર ઉદ્ધારનો અપૂર્વ માર્ગ છે, એમ છયોઠ એમણે બધાને સંજળાવવા માંડ્યું હતું. પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરી જોતાં વેદાન્ત કમ તથા ઉપાસનાનું વિરોધી નથી. વેદાન્ત અદ્વૈતજ્ઞાનનું પક્ષપાતી છે ખરું; પણ કમ, ઉપાસના અને જ્ઞાનના અધિકારપરત્વે ભેદ પાડી, જ્ઞાનના ઉત્તમ અધિકારને જ એ નિર્જુણ ઉપાસનાદ્વારા ધ્વજસાક્ષાત્કાર કરવાનો ઉપદેશ કરે છે. યજ્ઞનાં કમકાંડ તથા પંચદેવની ઉપાસનાના વૈદિક સિદ્ધાન્તનો અધિકારપરત્વે વેદાન્ત સ્વીકાર કરે છે અને અધિકારપરત્વે એની ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર કરીને અંતિમ પદ પર આફઠ થઈ શકે એવા અધિકારીને મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરે છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય તથા અન્ય સર્વ આચાર્યો શ્રુતિનાં પ્રમાણો આપીને પોતપોતાના અનુભવની, પ્રાચીન અનુભવીઓનાં શાસ્ત્રપ્રમાણો સાથે, એકવાક્યતા તપાસી પોતપોતાનો સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરે, એમાં શ્રુતિનો કે એ આચાર્યોનો કેવી રીતે હોષ કાઢી શકાય? જગતના લોક વિવિધ રચિના છે; વિશાલ માનવસમાજના અધિકાર સિત્ત સિત્ત છે અને એ સમર્થ પુરુષોએ લોકોના અધિકારપરત્વે, દેશકાલનો વિચાર કરીને જે જે સાધનોનો ઉપયોગ બતાવ્યો હોય, તેમાં આધુનિક યુગને આવશ્યક પરિવર્તન કરવું, એ અત્યારના આચાર્યોનું કાર્ય છે. પરંતુ એની સાથે એ સ્મરણમાં રાખવું બાઈએ કે, ઉપનિષદ આદિ વેદગ્રંથોમાં જે સિદ્ધાન્તો પ્રતિપાદિત કર્યા છે, તે માત્ર આ લોકસુખ-સાધન જ નથી. એ શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ તો યજ્ઞયાગ અને ઉપાસનાનાં સાધન વડે જીવાત્માને લોકપરલોકનાં અનેક

બંધનોથી મુક્ત કરવાનો છે. પિતૃયાન ને દેવયાનના બે મુંદર માર્ગનું વર્ણન કરી ઉપનિષદ અનેક મુંદર આખ્યાયિકાઓ અને વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણોના અનુભવ દ્વારા એ ક્રમક્રીડનું રહસ્ય પ્રતિ-પાદન કરે છે. એ વિષય કેવળ સ્થૂલ વિશ્વનો જ નહિ, પણ સૂક્ષ્મ તથા કારણ જગતનાં પરિવર્તનો સાથે સંબંધ રાખનારો હોઈ, સાધકને એમાં પ્રથમ શ્રદ્ધાથી જ પ્રવેશ કરવાનું હોય છે. એટલા માટે માત્ર વૈદિક ગ્રંથોનાં પ્રમાણો દ્વારા જ એનું પ્રતિપાદન પરાપૂર્વથી થતું આવે છે અને ભારતવર્ષના પ્રત્યેક કાલના આચાર્યો પોતાના અનુભવની વાસ્તવિકતા અને સિદ્ધાન્તાની ચયાયતા સિદ્ધ કરવા માટે અપૌરુષેય વેદગ્રંથોનાં પ્રમાણોનો આશ્રય એટલા માટે જ લેતા આવ્યા છે.

સ્વામી રામતીર્થનો સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ પોતાના અનુભવ પૂરતો જ હતો અને જ્યારે એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં તથા સ્લેખોમાં અસંગતિ જણાવા માંડી, ત્યારે વિદ્વાન પંડિતો તથા સંતસાધુઓએ એમને વેદવેદાંગ, શાંકરભાષ્ય સાથે પ્રસ્થાનત્રયી તથા વેદાન્તના ચિત્સુખી, અદ્વૈતસિદ્ધિ વગેરે ગ્રંથોનું સંસ્કૃત ભાષામાં અવલોકન કરવાની સલાહ આપી અને સરલ, સાત્ત્વિક રામે એનો સ્વીકાર કર્યો. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જે અવિરત પરિશ્રમ અને સ્વાશ્રયના બલવટે ગણિતશાસ્ત્ર, ફારસીની મસ્તી-ભરી મનસ્વી, પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રો અને વેદાન્તના ગ્રંથોનું અનુશીલન કર્યું હતું. એ જ વિદ્યાર્થિ, એ જ પરિશ્રમબલ અને એ જ અભ્યાસપ્રસયણતા સ્વામી રામમાં અત્યારે જગૃત થઈ આવ્યાં અને લાલા ઐઝનાથને સમસ્ત વેદવેદાંગ, નિરુક્ત, પાણિનિકૃત અષ્ટાધ્યાયી, એના ઉપરનું પાતંજલમહાભાષ્ય અને એવા અત્યંત અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથો હિમાલયમાં ઓકલવાની આરાધ્યીને પોતે મુગ્ધરૂપગરથી હરદ્વાર થઈને હૃષીકેશ આવ્યા.

વિદેશગમન પહેલાં હિમાલયના લાગીરથી ગંગાના પશ્ચિમ પ્રદેશ ગંગોત્રી લણી નિવાસ કર્યો હતો અને ગંગોત્રી તથા જમ્નોત્રી ઉપરનાં હિમાચ્છાદિત શિખરો પર બિન્ન બિન્ન સ્થળે વિહાર કરી તપોમય જીવન ગાળ્યું હતું. આ વખતે એમણે ગંગાજીના પૂર્વભાગમાં આવેલાં સઘન વનોમાં રહેવાનો વિચાર કર્યો. હૃષીકેશથી ત્રીસેક માઈલ ઉપર ગંગાજીને પશ્ચિમ કિનારે વ્યાસચટ્ટી નામનું સ્થાન છે ત્યાંથી સાતેક માઈલ ઊંચે વ્યાસા-

શ્રમ નામનું સ્થાન એમણે પસંદ કર્યું. એમ કહેવાય છે કે, આ એકાંત નિર્જન વનમાં જ લગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વેષાયન વેદવ્યાસે તપશ્ચર્યા કરી હતી. આ સ્થાન જેટલું નિર્જન છે, એટલું જ અગોચર છે. આસપાસ દશ દશ માઈલ સુધી વસ્તી નથી. એ અરણ્યમાં જવા માટે વ્યાસગંગા નામની નદી ઊતરવી પડે છે. બદરીનારાયણના યાત્રાળુઓને ભાગીરથી, અલકનંદા, મંદાકિની વગેરે જે મોટી તથા નાની અનેક નદીઓ માર્ગમાં આવે છે, ત્યાં લોખંડી દોરડાંના ઝૂલતા પુલ બાધેલા છે; પરંતુ તે સિવાય અન્ય રસ્તે જતાં જ્યાં જ્યાં નદીઓ ઝોળંગવી પડે છે, ત્યાં વનવાસીઓ ઝાડની છાલના મજબૂત દોરડા વણીને એનાં શીંકાં બાંધી, પ્રવાસીઓને આ પારથી પેલે પાર જવા માટે સગવડ કરી રાખે છે. વ્યાસાશ્રમમાં જવા માટે વ્યાસગંગાની ઉપર આવો દોરડાનો એક ઝૂલો હતો. સ્વામીજીના અમેરિકન શિષ્યા મિસિસ વેલમેન (સૂચનોંદ) બ્યારે અમેરિકા જવા પહેલાં સ્વામીજીના દર્શન કરી વિદાય લેવા ગયા, ત્યારે એને મળવા માટે સ્વામીજી એ ઝૂલો પાર કરીને વ્યાસગંગાને આ કાઠે પોતે આવ્યા હતા. કારણ કે એ વૃદ્ધ વિદેશી સત્તારી બે સામસામી ઊંચી લેખડોને આધારે બાધેલાં દોરડાંના શીકામાં બેસીને નિભંચપણે જઈ શકે એમ નહોતું.

અહીં એમને માટે એક પર્ણકુટિ બંધાવવામાં આવી હતી. નારાયણ સ્વામી એમની સેવામાં હતા. વેદવેદાંગનાં પુસ્તકો આવી પહોંચ્યાં, એટલે સ્વામી રામે અભ્યાસ શરૂ કર્યો. અધ્યયનની એમની પદ્ધતિ અને સ્વાશ્રયવડે જ અભ્યાસ કરવાની ટેવ એમણે પોતાના વિદ્યાર્થીજીવનમાંથી જ કેળવી હતી, એ આપણે બાણીએ છીએ. પાણિનિકૃત અષ્ટાધ્યાયી અને એના ઉપરના પાતંજલમહાભાષ્યનો અને તેની સાથે નિરુક્તનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો પૂરણજી અહીં પણ પોતાના સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે એમનાં દર્શનસત્સંગ માટે ગયા હતા. તેઓ લખે છે કે:—

“ઈ૦ સ૦ ૧૯૦૫ ના ફેબ્રુઆરીથી ઈ૦ સ૦ ૧૯૦૬ ના ફેબ્રુઆરી માસ સુધી તેઓ અહીં રહ્યા તે દરમિયાન એમણે દાદી વધારી હતી. એમનાં દર્શન માટે જે કોઈ જતું તેને કહેતા કે, ‘જુઓ, રામે વ્યાસના જેવી દાદી વધારી છે.’ પ્રયાગના પંડિતોની સલાહથી એમણે વેદવેદાન્ત તથા શંકરભાષ્યનો

પ્રાચીન પ્રદતિએ અભ્યાસ કરવો શરૂ કર્યો હતો; પરંતુ સંસ્કૃતના આ અભ્યાસથી એમના સ્વભાવમાં બહુ ફેરફાર થઈ ગયો હતો. આનંદી અને ઉન્નત રામમાં ધ્યાનપરાયણતા આવવા માંડી હતી. કલાકોના કલાકો સુધી તેઓ શાંત બેસી રહેતા. એમના એ અભ્યાસકાલે મેં તો એક એવી મતલબનો પત્ર લખવાની પણ ધૃષ્ટતા કરી હતી કે, ‘આપના ટીકાકાર પંડિતો તો બધા મરીપરવાયા છે. આપ શા માટે સંસ્કૃત વ્યાકરણ ભણવામાં આપના આનંદનો ભોગ આપો છો ?’ પરંતુ એમણે એવો ઉત્તર વાળ્યો હતો કે, ‘કાંઈ પરવા નહિ; રામમાં હજી ઘણી શક્તિ છે, તો પછી સંસ્કૃત શીખવામાં શા માટે એનો ઉપયોગ ન કરવો ?’

“અહીં વ્યાસાશ્રમમાં વેદમંત્રોનાં રહસ્યો ઉઠેલતા, અનેક ભાષ્યકારોના અર્થોની વિચિત્રતા બોધને ઘણી વાર હસતા અને એ વેદમંત્રોમાંથી પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોને સમર્થક થઈ પડે એવા અર્થો શોધી કાઢનારા માટે એમને બહુ આશ્ચર્ય થતું. તેઓ કહેતા કે:-

“‘સૌને પોતપોતાની સમજણ પ્રમાણે વેદિક શબ્દોના અર્થ કરવાનો અધિકાર છે. દષ્ટાંત તરીકે રામ જેવી રીતે ફારસી કવિ હાફેઝના ‘શરાબ’ શબ્દને ફેવી ઉન્માદના અર્થમાં વાપરીને આનંદ માણે છે, પરંતુ એથી હાફેઝે વાપરેલા મૂળ શબ્દનો એવો જ અર્થ છે એમ કહેવાનો રામનો અભિપ્રાય નથી. એવી જ રીતે હરેક વેદમંત્રોના શબ્દોનો મરહૂમચડીને અર્થ ન બેસાડવો જોઈએ.’

“સ્વામી રામ સાયણાચાર્યના ભાષ્યને બહુ માન આપતા. વેદ ઉપરના એ ભાષ્યને બહુ પ્રામાણિક આધારરૂપ માનતા. એ સમયમાં અનેક લેખ લખતા અને એ બધા લેખમાં ભક્તિની ભાવના પ્રધાનપણે દૃષ્ટિગોચર થતી. વ્યાખ્યાનોમાં વિશેષે કરીને આત્મજ્ઞાનનો જ સીધો ઉપદેશ આપતા; પણ એમના વિચારશીલ લેખોમાં પ્રેમભક્તિના તરંગો, સત્સંગ, ગ્રંથપરિશીલન અને ધ્યાનધારણાના સંકેત જણાઈ આવે છે. અહીંયાં લખેલા ‘ઈશ્વરભક્તિ અને ધર્મતત્ત્વ’ નામના લેખમાં પદ્મતિ પુરુષર વેદાન્તના સાધનોનો ઉલ્લેખ જણાય છે.

“વ્યાસાશ્રમમાં અરણ્યનિવાસીઓ એમની પાસે આવતા

અને દૂધ, ફલ વગેરે આપી જતા. હું એમને સ્વામીજી માટે પૂછતો ત્યારે તેઓ કહેતા કે, ‘સ્વામીજી મનુષ્ય નથી, એ તો દેવ છે.’ રામના તત્ત્વજ્ઞાનનો એ બિચારા એક શબ્દ પણ ભાગ્યે જ સમજતા, છતાં એમના પ્રતિની ભક્તિને લીધે એ લોકોએ માત્ર એક જ દિવસમાં એક સુંદર પર્ણકુટિ બનાવી આપી હતી.

“રામના સ્વભાવમાં ફેરફાર થવા માંડ્યો હતો, એમ પહેલાં હું કહી ગયો છું. આનંદ, હાસ્ય અને ચૈતન્યના જે પ્રવાહ એમના જીવનમાંથી વહેતા, એનો મેં જ્યારે અભાવ જોયો, ત્યારે એક દહાડો મેં એમને પ્રશ્ન પૂછવાની ધૃષ્ટતા કરી:—

“સ્વામીજી ! આપ આટલા બધા બદલાઈ કેમ ગયા છો ? ખરેખર આપ બહુ જ ચોકાન્વિત લાગો છો.”

“ભાંડી, શાન્ત, ગંભીર, ભાવગ્રસ્ત અવસ્થામાંથી જાણે અનિચ્છાએ જાગૃત થતા હોય તેમ વિશદ સ્વરે તેઓ બોલ્યા:

“‘પૂરણજી ! આ જગતને તો કેવલ મારા આનંદની પુષ્પ-કળીઓ સાથે જ સંબંધ છે. એ આનંદપુષ્પો લઈને હું જ્યારે જગતને ભેટ ધરવા જાઉં છું, ત્યારે ખરેખર તે એની સૌરભ માણે છે; પરંતુ એ પુષ્પકલીઓ મારી જે જીવનલતામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ આનંદપુષ્પો જે જીવનવદલી ઉપર ખીલે છે, એ જીવનલતાના મૂળમાં રસકસ પૂરવા માટે એકાન્તમાં જે અવિરત પરિશ્રમ મારે કરવો પડે છે, એતું એ લોકોને જરાયે ભાન નથી. હું એ જીવનલતા-આનંદલતાનાં મૂળને અત્યારે પોપણ આપું છું અને મને લાગે છે કે, જગતને આપણા ઉત્તમ વિચારો આપવો અને આવેશપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો કરવાં; તેના કરતાં આવી મૌનની સાધના વિશેષ મહત્ત્વનું કાર્ય છે. ભગવાન શંકરાચાર્યના દ્વિગ્વિજયી કાર્યની પછવાડે ભગવાન ગૌડપાદ અને ગોવિંદાચાર્યનું મૌન જ કાર્ય કરતું હતું.’”

સ્વામી રામને અમેરિકાની એક વિદ્યાર્થીઠે એલ. એલ. ડી. ની સન્માનસૂચક ઉપાધિ આપવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી; ત્યારે એમણે ઉત્તર આપ્યો હતો કે, ‘રામને એક એમ. એ. ની અને બીજી આ ચતુર્થાશ્રમના ‘સ્વામી’પણાની એમ બે ઉપાધિઓ જ લારે પડે છે, ત્યાં વળી એવી બીજી ઉપાધિઓ ક્યાં ઉપાડતો ફરે ?’ આમ કહીને એનો સાબાર અસ્વીકાર થયો હતો.

એ સમયનું વિશેષ ચિત્ર આવેખતાં પૂરણુ લખે છે કે:-
 “મારી માન્યતા પ્રમાણે સંસ્કૃતના અભ્યાસથી એમના ચિત્ત ઉપર એવા શાંત સંસ્કારો પડ્યા હતા કે, માયાવાદની યથાર્થતા એમનામાં વિશેષ દૃષ્ટિગોચર થતી હતી. કવિતાપૂર્ણ આવેશના કરતાં જ્ઞાનની અવિચલ ગંભીર શાન્તિ એમના હૃદયમાં સામ્રાજ્ય લોગવતી હતી. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તાનુસાર પદ્માસન વાળીને તેઓ હંમેશાં ધ્યાનમગ્ન બેસી રહેતા. દ્વંદ્વોદ્ધી કે જગતના પ્રસંગોથી એમના ચિત્ત પર અસર નહોતી થવા પામતી. અસંગ, અનાસક્ત, એકાકી રામ જ્યારે ને ત્યારે અમને જોઈને એમ કહેતા કે, ‘કોણ કહે છે કે, જગતનું અસ્તિત્વ છે? એ કદી પણ હતું નહિ, છે પણ નહિ અને ભવિષ્યમાં પણ નથી જ.’ એની સાથે સાથે અમને એમ પણ કહેતા કે, ‘તમે બધા આવીને રામને તમારામાં-તમારા અવાસ્તવિક નામરૂપમાં આશ્રય લેવરાવો છો અને પરમાત્માનું વિસ્મરણ કરાવો છો. તમારા આવવાથી જ જગતની પ્રતીતિ થાય છે.’ આ ઉપરથી મને એમ લાગતું કે, એમના અંતઃકરણમાં પ્રેમભક્તિના આવેશો શાંત થતા જતા હતાં અને તેને સ્થાને ચિત્તની નિશ્ચલતા તથા શાંતિનો પ્રભાવ વધતો જતો હતો. પરમાત્માને ‘પ્રેમ!’ ‘મારો પ્રિયતમ!’ એમ કહીને વારંવાર તેઓ સંબોધતા અને એ જ બાધાવેશમાં દિનરાત મસ્ત પડ્યા રહેતા.

“એક વાર અમે સઘન વનમાં ફરવા નીકળી પડ્યા, ત્યારે તેમણે મને કહ્યું: ‘તમે લગ્ન કર્યું’ એ ઠીક કર્યું’. ગૃહસ્થાશ્રમી જીવન સ્થાયી જીવન છે. તમારી પત્ની તમને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં સહાયતા કરશે. આવો, સંસાર છોડીને જાને જણાં અહીં આ પર્વતોમાં ચાલ્યાં આવો. રામ આ ટેકરી ઉપર રહે છે. તમે જાને જણાં અહીંથી થોડે દૂર બીજી ટેકરી પર નિવાસ કરજો.’”

પૂરણુએ એક વાર સંન્યાસ ધારણ કરી પાછળથી પોતાનાં માતાપિતા તથા લગ્નજંઘનથી જંઘાયેલી કુમારિકાના આગ્રહથી ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો હતો. આ પ્રમાણે તેમણે વિના અધિકારે રમશાનવૈરાગ્યને લીધે સ્વીકારેલા સંન્યસ્તનો ત્યાગ કરીને પ્રોતાના ખરા અધિકારને અનુસરતો ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારી લીધો; તેને માટે તેમને ઉત્સાહ આપતા સારુ, તેમજ સમજણ

વિનાના સંન્યાસ કરતાં સમજણપૂર્વકનો ગૃહસ્થાશ્રમ સારો છે, એમ દર્શાવવા સારુ સ્વામીજીએ તેમને ઉપરોક્ત વચન કહ્યા હોય એમ લાગે છે. વળી એની સાથે એમ કહેલું પણ યાદ રાખવાનું છે કે, ‘સંસાર છોડીને જાને જણ અહીં આ પર્વ-તોમાં આલ્યા આવો.’

રામનાં પૂર્વાશ્રમનાં ધર્મપત્ની તથા પુત્ર એમનાં દર્શન માટે આવ્યાં, ત્યારે એમણે જે આધારે એમને દર્શન માટે ના પાડી હતી, તેનાં અનેક શાસ્ત્રીય કારણો છે. શરીરની સાથે સંબંધ ધરાવનારાં તેમજ અન્ય મમતાવશ થઈ પડેલાં રનેહી-સંબંધીઓની દૃષ્ટિ સંન્યાસીનાં વિદ્વત્તા, પ્રતિષ્ઠા, જ્ઞાન અને પ્રતિભા પ્રતિ પહેલાંના કરતાં પણ વિશેષ આકૃષ્ટ થાય છે અને પરિણામે પ્રથમના મોહમાં તેથી વૃદ્ધિ થાય છે. બ્રહ્મવિદની દૃષ્ટિ તો અહંમત્વના સંબંધથી મુક્ત હોય છે; એનાં ચિત્તમાં સર્વને માટે સમાન ભાવ હોય છે; જેથી જિજ્ઞાસુઓનો સંસર્ગ તો એ સહન કરી લે છે; કારણ કે એમાં જે કંઈ એના પરિચયમાં આવે છે તે બધાંને એ પરમાત્મદૃષ્ટિનું દાન કરી મોહમાયાથી મુક્ત થવાની જ હીક્ષાશિક્ષા આપે છે, તેથી એ સંબંધો એને બાધક ન નીવડતાં ઊલટા એના પરમાર્થમાર્ગમાં સાધક થઈ પડે છે. અન્ય લોકની સાથે નિત્ય જ્ઞાનચર્ચા, આત્મકથન અને સ્વત્સંગની લહાણી કરતો સંન્યાસી કદી પણ દેહવાતાં કે દેહ સંબંધોની કૃત્યલીમાં પોતે ન ઊતરતાં સહવાસીઓને પણ વ્યક્તિગત ભાવના અને સંબંધોમાંથી મુક્ત થવાનું શીખવે છે; ત્યારે દેહનાં સંબંધીઓ પોતાની દુર્જાલતાને લીધે દેહદૃષ્ટિને ત્યાગ ન કરતાં પ્રથમના કરતાં પણ મોહમાયામાં વિશેષ બંધાતાં જાય છે. ભગવાન યુદ્ધ તથા શંકરાચાર્ય જેવા ઉત્તમ કૌટિના સામર્થ્યવાન મહાપુરુષોએ પણ પોતાનાં પૂર્વાશ્રમનાં સંબંધી-ઓને જ્યારે તેઓએ તેમનો વિરક્ત પુરુષ તરીકે સ્વીકાર કર્યો, ત્યારે જ સંસર્ગ સેવવા લીધો હતો એ સુપ્રસિદ્ધ વાતો છે. સમર્થ રામદાસ બાર વર્ષ જેટલી નાની વયમાં પોતાનાં માતા તથા બંધુનો ત્યાગ કરી, ચોવીસ વર્ષ જેટલો લાંબો સમય વિયોગ વેડી પોતાની સાધના પૂર્ણ કરીને પાછા આવ્યા, ત્યારે તેમનાં માતાએ એમને ઘેર રહેવાનો આગ્રહ કર્યો હતો; પરંતુ એ મહાપુરુષે એમને સમજાવ્યું હતું કે, ‘હું તો મારા ધર્મ

પ્રમાણે વિહાર કરતો જ રહીશ અને પ્રસંગોપાત્ત તમને મળ્યા કરીશ ” ત્યાર પછી દ્વિધ્વજમાં એમણે નિવાસ કર્યો હતો, છતાં પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે માધુકરી કરીને નિર્વાહ કરતા, સ્થાને સ્થાને મઠ સ્થાપી આયર્ધર્મની રક્ષાનાં લોકોને સાધનો કરી આપતા અને એમ વિરક્ત રહીને જ અનેક મુમુક્ષોઓને એમણે માર્ગ દેખાડી આપ્યો હતો.

સ્વામી રામ હવે ચતુર્થોત્તમનાં બંધનોથી પણ ઉપરામ થયા હતા, એવા ભાવનું પણ પૂરણુલ પોતાના અંગેજી ચરિત્રમાં આગળ જતાં લખે છે; પરંતુ એમ હોય તો તેમાં એમની પરમહંસ વૃત્તિનું જ સુંદર દિગ્દર્શન થાય છે. એમની એ ઉદાસીનતામાં જ એમના બ્રહ્માનંદની પ્રોત્તમવલ પ્રતિભા જણાઈ આવે છે. અમેરિકામાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોના આધાર વડે વેર્કા-તનું એક ઉત્તમ પુસ્તક લખવાની ધારણાને લીધે જ તેમણે હિમાલયનો એકાંતવાસ સ્વીકાર્યો હતો અને એ અંથલેખનમાં ઉપયોગી થઈ પડે એટલા માટે જ વેદવેદાંગનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો હતો. પણ એ બધાનો એમના સ્વજીવન પર એવો તો પ્રબલ પ્રભાવ પડ્યો કે, અંથલેખનની વૃત્તિ શૂન્યવત્ થઈ ગઈ. રામ-નિત્યના રમતા રામ-આત્મારામમાં નિમગ્ન થઈ ગયા. નીચેના પ્રદેશમાંથી અનેક નિમંત્રણો આવતાં ત્યાં પણ પડે ન જતાં નારાયણ સ્વામીને જ મોકલી દેતા.

આવી નિવૃત્તિપરાયણ અવસ્થામાં ચિત્તની ઉદાસીનતાને આપણે યોગની ઉપમા ન આપતાં ઉપરામની પરાકાષ્ઠા જ કહેવી જોઈએ. વ્યાસાશ્રમના નિવાસ દરમિયાન એમણે વિશેષ લેખ તેમ જ પત્રો લખ્યાં નથી; પરંતુ ઘણાંખરો વખત સંસ્કૃત અંથોના પરિશીલનમાં જ ગાળ્યો છે. નીચેના પ્રદેશમાંથી પૂરણુલ તથા અન્ય ભક્તો એમનાં દર્શને જતા, ત્યારે સંસારનું મિથ્યાત્વ સમજાવીને એ બધાંને બ્રહ્મની એકમાત્ર સત્તાનું જ્ઞાન કરાવતા. એ સમયે એમની જીવનકલામાં પૂર્વવત્ ભાવાવેશ નહોતા, પણ વિજ્ઞાનપૂર્ણ શાંતિ, ગંભીરતા અને શીતલતાભરી સમતાનાં દર્શન યતાં. ભગવાન શંકરાચાર્યનાં ભાષ્યોથી એ એવા તો તૃપ્ત થઈ ગયા હતા કે, દ્વારસી ભાષાના મસ્ત શાયરોને બદલે નિરંતર વેદાન્તનાં સ્તોત્રો જ લલકારતા. નીચેના પ્રદેશમાંથી ત્યારે નારાયણ સ્વામીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા, ત્યારે એક

હારમોનિયમ મંગાવ્યું હતું, પોતાની પાસે એક મોટો શંખ રાખ્યો હતો અને ઘણી વાર પગે ધૂધરા બાંધીને નાચતા નાચતા વેદમંત્રોના ધ્વનિથી આસપાસના વાતાવરણમાં પ્રદ્ધાનદંડના તરંગો પ્રસરાવતા. ભગવાન શંકરાચાર્યનાં વેદાન્તસ્તોત્રનાં અંતિમ પદોમાંનાં—

ચિદાનન્દરૂપઃ શિવોઽહમ્ શિવોઽહમ્

× × × ×

અને તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્

ની ધૂન મચાવતા અને વિજ્ઞાનનૌકાનો નીચેનો પ્રદોષ પ્રત્યેકને મંત્રદીક્ષાના સ્વરૂપમાં કહી સંભળાવતા:—

યદાનન્દરૂપં પ્રકાશસ્વરૂપં નિરસ્તપ્રપંચં પરિચ્છેદશૂન્યં ।

અહંબ્રહ્મવૃત્યૈકગમ્યં તુરીયં પરં બ્રહ્મ નિત્યં તદેવાહમસ્મિ ॥

અર્થ:—આનંદસ્વરૂપ, પ્રકાશસ્વરૂપ, પ્રપંચરહિત, પરિચ્છેદ-રહિત, ‘હું બ્રહ્મ છું’ આવી વૃત્તિ વડે જ બાણી શકાય એવું જે તુરીય નિત્ય પરબ્રહ્મ તે હું જ છું.

પરંતુ આ બધા આનંદતરંગોની પાછળ એકાંતસેવન દ્વારા આત્મબળ વધારીને અદ્વિત કાર્યપ્રદેશમાં, જિતરી પડવાની જાંડી આકાંક્ષા હતી, તે એ સમયના નારાયણ સ્વામી ઉપરનાં પત્રોમાંથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. પોતે વ્યાસાશ્રમમાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો, ત્યારે નારાયણ સ્વામી એક વાર પતિયાળા બાણી એકાદ માસને માટે ગયા. ત્યાં રાત્રે તેમને પત્ર લખ્યો કે, ‘તમારે ત્રણેક વર્ષ સુધી રામથી દૂર રહીને એકાન્તસેવન કરવું અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી.’ ગુરુદેવના વિયોગની જ્યારે એમને આવી આજ્ઞા થઈ ત્યારે એમના હૃદયમાં બહુ આઘાત થયો. રામને એમણે એવા ભાવાર્થનાં પત્રો લખ્યા કે, જેમાં આશ્લેષ જેવાં વાક્યો હતાં. છુદ્ધ, ઈશુખ્રિસ્ત, શંકરાચાર્ય આદિ મહા-પુરુષોનાં દષ્ટાંતો ટાંકી એ બધા પોતાના શિષ્યોને કેવી સંકલના-પૂર્વક તૈયાર કરતા હતા, એનું સ્મરણ કરાવવાનો એ પત્રોમાં એમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વામી રામની એ સમયની એકમાત્ર ઇચ્છા એકાન્તસેવન કરવાની હતી અને તેની સાથે સાથે એમના ઉપર અવલંબન રાખીને પરાધીન થઈ પડેલા શિષ્યોને સ્વતંત્ર-મુક્ત થવાની શિક્ષા આપવાનો પણ એમાં ઉદ્દેશ હતો; તેથી એ પત્રોના ઉત્તરમાં એમણે જે અનેક પત્રો લખ્યા હતા,

તેમાં તે સમયની એમની આન્તરિક અવસ્થાનું યથાર્થ દર્શન થાય છે. એ પત્રોને પાછળથી સુધારીવધારીને ‘અનંત જીવનનો નિયમ’ ના મથાળા નીચે ગોઠવ્યા હતા અને એક પત્રમાં છપાવવા માટે મોકલી આપ્યા હતા. એમાં પોતાના અવ્યક્ત જાવોને પ્રકટ કરતાં રામ લખે છે કે:—

“રામ ઠોઠ પછુ અમુક મિશન, ઈશ્વરી પેગામ કે સંપ્ર-
દાયનો હોવાનો દાવો કરતો નથી. સર્વ કાર્ય ઈશ્વરનું જ છે.
પુણ્ય અને એવાં બીજાં આદર્શ કે ઉદાહરણોની આપણને શી
જરૂર છે? આપણા મનનું તો દૈવી નિયમ સાથે સીધું અનુ-
સંધાન થવું જોઈએ.....વનવાસનાં સાત વર્ષોમાંથી પુણ્ય
છેવટનાં બે વર્ષો કેવળ એકાન્તમાં ગાળ્યાં હતાં, ત્યારે જ તેને
મહાજ્યોતિની પ્રાપ્તિ થઈ હતી અને ત્યાર પછી જ શિષ્યોનાં
ટોળેટોળાં એમની પાસે આવવા લાગ્યાં અને સત્કાર પામવા લાગ્યાં.

“મહિકા જેવી રીતે મધની અંદર ચોંટી જાય છે અને
પોતાના મધવાળા પગ ધીરેધીરે સાફ કરી નાખે છે, તેવી
રીતે આપણે પણ આ નામરૂપાત્મક જગતની વ્યક્તિગત આસ-
ક્તિનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી નાખવો જોઈએ.

“શું રામે ત્રિશૂલ સાથે લગ્ન નથી કર્યું? સત્યની સાથે
અને દૈવી નિયમની સાથે તેણે શું લગ્ન નથી કર્યું? વેશ્યાની
માફક થીજામાં આસક્તિ અને બીજા સાથે સંબંધ તેને હશે
એમ શું તમે માનો છો?

“રામે શો અપરાધ કર્યો છે કે, તમે તેને સાંસારિક
સંબંધોના સંકુચિત કુંડાળામાં ઘસડી જશો? મહેરબાની કરી-
ને તેને જવા દો. તમારા હિતને ખાતર જવા દો. તેમાં જ
તમારા દેશનું અને માનવજાતિનું કલ્યાણ રહેલું છે. તમે એમ
ધારો છો કે, તમે તેના શરીરની બરાબર સંભાળ નહિ રાખો,
તો તે એકલો ને એકલો મરણ પામશે? ના, એમ નહિ
બને, ઈશ્વર (બ્રહ્મ) સત્ય છે અને ઈશ્વરમાં જીવન ગાળનારને
આપત્તિ જણાતી નથી. ઈશ્વરે નિર્મોણ કરેલું કાર્ય પૂરું થતાં
પહેલાં આ શરીર કદી ચે પડવાનું નથી.”

“ આ મૂર્તિમાન રામ પ્રતિ તમારાં જે ભક્તિ અને પ્રેમ છે તેને દૂર રાખો; કેમકે સત્યસ્વરૂપ રામ કે જે સર્વનો આત્મા છે તેને માટે એ અપમાનકારક છે. નામરૂપાત્મક સ્વપ્નમાંથી તમે ભાગ્યુત થઈ જાઓ.”

x   x   x   x

“ ગર હૈ કીરી તો તૂ ન રખ ચહાં કિસીસે મેલ;
ન તૂ ખડી ન ખેલ, પડા અપને સિર પૈ ખેલ.
જળ તૂ હુઆ કીરી, તો કનાતા કિસીસે કયા ?
છોડા કુદુખ તો ફિર રહા યરિશ્તા કિસીસે કયા ?
મતલખ લલા કીરી હૈ બાબા કિસીસે કયા ?
પદિલખરકૈ અપને છોડ કે મિલના કિસીસે કયા ?
ગર હૈ કીરી તો તૂ ન રખ ચહાં કિસીસે મેલ;
ન તૂ ખડી ન ખેલ, પડા અપને સિર પૈ ખેલ.”

❧ !

❧ !!

❧ !!!

૨૨-વસિષ્ઠાશ્રમનિવાસ ને શિષ્યોને અંતિમ વિદાય

(૧)

“ સાત વર્ષના અનુભવ પછી:—વેદાન્તને માટે પાત્ર (અધિકાર) ની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. અદ્વૈત (જ્ઞાન) રૂપી શુદ્ધ દૂધ રેડીએ તે પહેલાં જો (મેલા, ખાટા કે કટાયેલા અહં-કારની જગાં જે અસર રહી જાય, તો બધું બગડી જાય છે અને ઊલટું (મનુષ્યનું) અધઃપતન થાય છે. જઠરમાં ખાધેલો ખોરાક પૂરેપૂરો પચી ગયા પછી જો ખીજો આહાર ક્યો હોય, તો જ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. નહિ તો પહેલા ખાધેલા અન્નમાં વિકાર થાય છે, એમાં ઝેરી જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને પરિણામે લોહી અને માંસ સડી જાય એવા ભયંકર વ્યાધિઓ ફૂટી નીકળે છે. એવી જ સ્થિતિ આ અંદરના જઠર (અતઃકરણની)ની છે. (અદ્વૈતના ઉપદેશ પહેલા) સંપૂર્ણ આત્મનિવેદન, દેહાધ્યાસનો સમૂળો ઉત્થેદ અને સ્વેચ્છા નહિ પણ ફોરેચ્છા વલીયસી ની ભાવનાનો ઉદય—એ જ આત્મ-સાત્તાજ્યની કિંમત છે ”

—સ્વામી રામતીર્થ

વ્યાસાશ્રમમાં નિવાસ કરીને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરી વેદ-વેદાંગનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કર્યું; ત્યાર પછી પોતાના સંન્યાસા-

૧. અગર, જો ૨. મેળાપ, સંબંધ ૩. મૈત્રી ૪. સંબંધ
૫. પરમાત્મા

શ્રમના સાત વર્ષના નિષ્કર્ષરૂપે સ્વામી રામે તે સમયની પોતાની નોંધપોથીમાં એક સ્થળે ઉપર પ્રમાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં આથી સાધારણ વાચકોને જે વિરોધ જણાતો હશે, તે દૂર થવા સંભવ છે. અમેરિકામાં તેમજ ભારત-વર્ષમાં આપેલા ઉપદેશોમાં કેટલીક વાર ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રશંસા કરતાં કરતાં એની સર્વોપરી શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે, તો કેાઈ વાર સંપૂર્ણ ત્યાગની મહત્તા વર્ણવવામાં પણ સંકેત નથી રાખ્યો. મહાવાક્ય તત્ત્વમસિ ના ઉપદેશમાં પણ એમણે ઘણી વાર અધિકારલેહતા પ્રશ્નને સમૂળો ઉઠાવી દીધો છે, તો કેાઈ વાર ચિત્ત-શુદ્ધિની આવશ્યકતા સ્વીકારીને આત્મસાનથી જ ચિત્તની અંતિ-મ શુદ્ધિ થાય છે એવો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરંતુ એ બધા વિરોધાભાસમાં જે જુદા જુદા પ્રકારના શ્રોતાઓને સંબોધીને એ વ્યાખ્યાનો આપેલાં હોય છે, તેનો જો આપણે વિચાર કરીએ તો સહેજે એવું છે કે, અમેરિકા જેવા પ્રવૃત્તિપરાયણ પ્રદેશની ઇન્દ્રિયસુખમાં લોહુપ રહેનારી પ્રજાને ક્રમે ક્રમે ત્યાગની ઉચ્ચ ભાવના સમજાવવા માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર થઈ શકે એમ સમજાવવાનો એમનો ઉદ્દેશ હતો. ‘ગૃહસ્થાશ્રમ અને આત્મસાક્ષાત્કાર’ નામના વ્યાખ્યાનમાં તેઓ કહે છે કે:—

“સદ્ગમથી આચરણ કરનાર ગૃહસ્થને જેટલી સુગમતાથી આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે, તેટલી સુગમતાથી અવિવાહિત પુરુષને થઈ શકતો નથી.”

“હી તો નરકનું દ્વાર છે, એમ કહીને જેઓ સર્વાંશે તેની વિરુદ્ધ બોલે છે, તેમાં રામ સંમત નથી.”

“અલખત, અર્વાચીન લગ્નવ્યવસ્થા અને ગૃહસ્થાશ્રમ તો કારાગૃહ છે—નરકનું દ્વાર જ છે. ‘પુરુષ અને સ્ત્રી ખરેખર જો અન્યેત્ત્યની અધોગતિનાં જ કારણ હોય, તો જે ઈશ્વરે બાઈ-બલ રચ્યું તે જ ઈશ્વર પુરુષમાં સ્ત્રીસહવાસની અને સ્ત્રીમાં પુરુષના સહવાસની ઇચ્છા જ શા માટે ઉત્પન્ન કરે? આ એક વિરોધાભાસ છે; પરંતુ આમાં ગૂઢ રહસ્ય સમાયેલું છે. માત્ર

તને લીધે જ એ ગૃહસ્થાશ્રમ નરકાલય બને છે; ગૃહસ્થા-

શ્રમ કે લગ્ન નહિ, પણ એ અજ્ઞાન જ નિન્દનીય છે.”

આવી રીતનાં ઘણાં ઘણાં વિવાહિત જીવનનાં પ્રશંસાવચન એમના વ્યાખ્યાનમાંથી મળી આવે છે; પણ એથી એવો નિષ્કર્ષ ખેંચવાનો નથી કે, સ્વામી રામ વિવાહિત જીવનના પક્ષપાતી હતા. આ ઉપદેશોમાં દીર્ઘદર્શી વિચારકોને સહજે સમજાય એવું છે કે, સ્વામી રામ કોઈ પણ આશ્રમની અતિશયોક્તિભરી પ્રશંસા ન કરતાં સર્વત્ર અજ્ઞાનની જ નિન્દા કરે છે.

અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી એમની પ્રકૃતિમાં જે પરિવર્તન થયું હતું અને ઉન્નત અવસ્થાને જાહેર ચિત્તની જે શાંત, ગંભીર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેનું કારણ વેદાન્તનો વિશેષ જીંડો અભ્યાસ અને એકાંતસેવનપૂર્વકની ઉચ્ચતર આત્મમયતા કે જે જ્ઞાનની ઉચ્ચ ભૂમિકાના ચિહ્નરૂપ છે, તે હતાં. એમના ઉપદેશોમાં પણ એ જ કારણથી આપણે કેટલુંક પરિવર્તન જોઈએ છીએ. નિર્વાણકાલ પહેલાં એક માસ પૂર્વે જ એમણે લખેલો ‘ઉપાસના’નો લેખ, ‘અનંતજીવનનો નિયમ’ નામનો નારાયણ સ્વામીને લખેલો પત્રસમૂહ, ‘નિજનંદ’ નામનો અંતિમ લેખ અને લાલા જૈજનાથને લખેલા પત્રમાં એમના ઉપરામ ચિત્તની સાક્ષાત્ પ્રતિકૃતિ-તાદૃશ ચિત્ર માલૂમ પડે છે. વેદાન્ત એ વ્યાખ્યાનનો, સુધારણાનાં કાર્યનો કે ઉપદેશનો નહિ, કિંતુ સ્વાતંત્ર્યનો વિષય છે, એમ પ્રતિપાદન કરનારાં સેંકડો વાક્યો એ જાંઘામાંથી આપણને મળી આવે છે. ‘ઉપાસના’ના લેખની નાની એવી પ્રસ્તાવના લખતાં તેઓ લખે છે કે:—

“રામને (લાલા જૈજનાથના ‘શાસ્ત્રોક્ત ઉપાસના’ નામના) પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવાની સૂચના થઈ, એના ઉત્તરમાં નાના નાના વિચાર સીધી અને સાદી ભાષામાં લખી આપ્યા છે; જેનાથી લેખકને તો અંદરજહાર રામના જ દર્શન થયાં. સમસ્ત સંસાર જગમળાટ કરતા હીરાની પેઠે પ્રકાશ પાડતો રામસાગર જળી ગયો છે.”

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । ॐ ॥

x

x

x

x

“આપવીતી કહું કે જગવીતી ?—જ્યારે જૂલમાં પણ કોઈ સાંસારિક વસ્તુમાં ઇષ્ટાનિષ્ટ ભાવ જમાવું છું, હાનિલાલ

કે મોટપનાનપમાં મન પરોવું છું, દેહની તંદુરસ્તી આદિ-
ને બહુ મોટી વાત માનું છું, કોઈ મનુષ્યને મારો-પરાયો
જાણું છું, મને પોતાને પરિચિત્ત દેહાદિ જાણું છું; અર્થાત્
શુદ્ધ સ્વરૂપને બૂઝીને શરીરમાં મમત્વ ધારણ કરીને ભેદદષ્ટિ-
થી જોવું શરૂ કરીને વિચાર કરું છું, તો અવશ્યમેવ કોઈ ને
કોઈ ત્રિવિધ તાપ મને ઘેરી લે છે. .... જ્યારે
દેહાદિ સ્વપ્નને દૂર ફેંકીને અને ભેદભાવનાનો ત્યાગ કરીને
આંતરદષ્ટિ ઉઘાડું છું, ત્યારે સંસારનાં સર્વ તત્ત્વ મારાં
પોતાનાં બની જાય છે અને એ સર્વને હું મારી ઇચ્છા
પ્રમાણે નચાવી શકું છું.”

x   x   x   x

“વેદાન્ત પ્રતિ એક મોટો આક્ષેપ એ છે કે:—
વેદાન્ત લાગણીઓનો નાશ કરે છે અને રસિક દષ્ટિને નિષ્કુર
બનાવી દે છે. તેની આવી પ્રેમશૂન્યતા તેને જડ, પ્રકૃતિના જેવો
સરળ બનાવી દે છે અને સંબંધીઓ માટે તેને જરા થે પ્રીતિ
હોતી જ નથી.”

ઉત્તર:—હા, એવી સ્થિતિ થાય છે. વેદાન્તના ખરા ઉપા-
સકને તેના સત્યને લઈને એવી દશા પ્રાપ્ત થવી જ જોઈએ,
કે જેથી વસ્તુઓ, મનુષ્યો, કાર્યકારણભાવ, નિર્ણય ઇત્યાદિ
સર્વ દેખાવમાત્ર-આભાસમાત્ર જ જણાય.”

x   x   x   x

“માનુષી અને ખાસ કરીને યાશવી લાગણીઓનો નાશ
થઈ જાય છે એ સત્ય છે; પરંતુ તેના બદલામાં દિવ્ય ભાવ-
નાઓનો આવિર્ભાવ થાય છે, કૃત્રિમ પ્રકારોનો નાશ થઈ તેની
જગ્યાએ સૂર્યનો હસતો પ્રકાશ જળહળે છે, કે જે આસપાસની
બધી વસ્તુઓને આનંદમાં નિમગ્ન કરે છે.”

x   x   x   x

“સાંભળો ! વેદાન્ત એ કાંઈ શબ્દાકંબર કે ઢોંગ નથી;
જગત કે જે છે જ નહિ, એમાં જે સત્ય માનીને વ્યવહાર
કરે છે, એનો વિનાશ થાય છે. માત્ર પરમાત્મા જ સત્ય છે.
હા, હા, હા, હા, હા !”

એક નોંધપોથીમાં તેઓ લખે છે કે:—

“તા. ૨૮-૬-૧૯૦૬:—વસિષ્ઠાશ્રમમાં નિવાસ કરતી વખતે

નારાયણને દૂર રહેવા માટે આજ્ઞા કરી. જગતની સાથે રામનું આ એકમાત્ર બંધન રહ્યું હતું; તેનો આવી રીતે નાશ કયો અને પરિણામે અત્યારે કેવી સર્વવ્યાપી શાંતિ અને આનંદ-આનંદ છે. અહા ! રામ કેવો સદ્ગુણી છે !”

x

x

x

x

(૨)

વ્યાસાશ્રમમાંથી ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૬માં જ્યારે શિયાળો પૂરો થવા આવ્યો, ત્યારે એથી પણ વિશેષ શીતળ કાંઈ અન્ય સ્થાનની શોધ કરવા માંડી. પરિણામે ત્યાંથી દેવપ્રયાગ થઈને ટિહરી ગયા અને ત્યાંથી પચાસેક માઈલને છેટે આવેલા વસિષ્ઠાશ્રમ નામના સઘન વનમાં ઉતારા. વ્યતીત કરવાનો નિશ્ચય કયો. એટલે ટિહરીના મહારાજાએ સર્વ પ્રકારની તૈયારી કરી આપી. એ સમયમાં નીચેના પ્રદેશમાંથી અનેક નિમંત્રણો આવ્યા હતાં, પરંતુ રામની વૃત્તિ એટલી ઊંધી આત્મપરાયણ હતી કે, એ બધે સ્થાને નારાયણ સ્વામીને મોકલી દીધા અને પોતે વસિષ્ઠાશ્રમભણી પ્રયાણ કર્યું. આ સ્થાન સમુદ્રપટથી ૧૩૦૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએ છે. અહીં આવીને પોતાનો વેદનો અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો. સામવેદનું વાચન પૂરું થયું હતું અને અથર્વવેદના વાચનની શરૂઆત કરી હતી. તે ઉપરાંત પાશ્ચાત્ય પંડિતોનાં પણ અનેક પુસ્તકો પૂરણ પાસે મંગાવ્યા હતાં, તે લઈને તેઓ ત્યાં ગયા હતા. એમના ચિત્ત પર તે સમયની શાંત અવસ્થાની જે અસર થઈ તેનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“રામમાં મને ત્યાં બહુ પરિવર્તન થયું હોય એમ લાગ્યું. એમનો આનંદ અને એ ઊછળતા બળબળ વહેતા ઝરણના જેવો હૃદયોન્માદ બાહ્યે શાંત થઈ ગયો હોય એમ મને જણાયું. અત્યંત વેગથી ચાલનારા રામ ફરવા જઈએ ત્યારે ઘણીયે વાર લપસી પડે ત્યારે ઊભા રહીને બોલી ઊઠતા કે, ‘અહા ! રામ પરમાત્માને જૂલી ગયો હતો તેથી એ પડી ગયો, નહિ તો આમ કદી બને જ નહિ. પહેલાં આપણે હૃદયમાં અધઃપતન પામીએ છીએ, ત્યારે જ આમ બહાર પણ પડી જવાય છે. બાહ્યપતન આંતરપતન પર જ આધાર રાખે છે, માટે નિરંતર હૃદયમાં સાવધાન રહો. પરમાત્માના સ્મરણ વિના એક

પણ શ્વાસ ન લેવો ભેદજો. એના સ્મરણથી જ શ્વાસોચ્છ્વાસ
ભયો ઠરો.' આમ નિરંતર કહ્યા કરતા. એમનો વેદનો
અભ્યાસ ચાલુ હતો. એક વાર ગને કહ્યું કે, 'રામની વેદ-
ના સહસ્ર ઉપર એક પુસ્તક લખવાની ધારણા છે. તેમાં
અત્યાર સુધી વેદના અન્ય ભાષ્યકારોએ કરેલા અને રામના
પોતાના અર્થોનું વર્ણન આવશે. રામ એક દિવસ એક મોટી
શિલા પર બેઠો હતો. આકાશમાં વાદળાંઓ ભરાવા માંડ્યા
હતાં અને ધીમે ઝરઝર ઝરઝર વરસાદ વરસતો હતો. એમાં
સ્નાન કરીને વિશુદ્ધ થઈને કોઈ સતી સ્ત્રી જેમ પોતાના પ્રિય-
તમના આગમનની વાટ ભેટી બેઠી હોય, એમ રામ પ્રિયતમ
પરમાત્માના સંયોગમુખનો ઉપભોગ કરવા તૈયાર થઈ ગયો.
એના રક્તમાં ઉષ્ણતા આવી ગઈ, એના હૃદયમાં વીણાના સ્વર-
ની પેઠે પ્રેમભક્તિના આવેશ જીછળવા માંડ્યા, પ્રકૃતિનાં દૃશ્યો-
એ મનમોહક રંગદૈશિન્ય ધારણ કર્યું અને એવે સમયે સતી-
સાધ્વી જેવો રામ પ્રિયતમનું સ્વાગત કરવા તૈયાર થઈ રહ્યો
હતો. પ્રાર્થના આવી હતી:—

ઙ્ઘંઘકં યજામહે સુગન્ધિ પતિવેદનમ્ ।

ઉર્વારુકમિવ ઘન્ધનાદિતો મુક્ષીય મામૃતઃ ॥

“ઓ પ્રભુ ! પધારો, આવો, આવો તમને ગર્ભમાં ધારણ
કરીશ. હું આપનામાંથી જીવનરસ પ્રાપ્ત કરીશ.”

તં ત્વા મગ પ્રવિશાનિ સ્વાહા । સ મા મગ પ્રવિશ સ્વાહા ॥

“હે ભગવન્ ! હું તમારામાં પ્રવેશ કરું, સ્વાહા ! હે
ભગવન્ ! તમે મારામાં પ્રવેશ કરો, સ્વાહા !”

“આવી પ્રેમભરી પ્રાર્થનાઓ કરી અને જ્યારે અભ્યાસ
કરવા માટે વેદનો અંથ ઉઘાડ્યો, ત્યારે જે અવસ્થાનો આનંદ
એના ચિત્તે પ્રાતઃકાલે લીધો હતો, તેવી જ અવસ્થાનું વર્ણન
કરતા મંત્રોનું પૃષ્ઠ અકસ્માત્ જિઘડી પડ્યું !”

આવી રીતે વેદવેદાંજના અભ્યાસનો પુસ્તક લખવામાં ઉપ-
યોગ કરવાનો ઉદ્દેશ તો બાબુએ રહ્યો, પણ એમના ચિત્તની
અવસ્થા એટલી ઉન્નત અને તદ્દાકાર થઈ ગઈ કે, એમાં દ્વેતા-
ભાસનો નિવાનત ધ્વંસ થવા માંડ્યો. સમસ્ત પ્રવૃત્તિની ભાવ-
નાઓ શૂન્યપત થવા માંડી; અને સર્વત્ર એક માત્ર પ્રહ્લાનંદ-

ની લહરિઓ અનુભવાઈ રહી. વેદના અભ્યાસનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે, ‘રામને એમ લાગે છે કે, વેદ ખાસ કરી ને રામને માટે જ નિર્માણ કરેલા છે અને પરંપરાથી એને માટે જ અત્યાર સુધી સુરક્ષિત રહ્યા છે. x x x રામ સંહિતામંત્રોનો પાઠ કરે છે ! અહા ! કેવો ઉચ્ચ અને આનંદપ્રદ અભ્યાસ છે !’

આવા આવા ઉદ્ગાર વેદના અભ્યાસ પછી એમણે અનેક વાર કાઢ્યા છે; અને એને પરિણામે અપૂર્વ શાંતિ, સમસ્ત પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ઉદાસીનતા અને સાંસારિક સર્વ સંબંધોથી ઉપરામતા આવી ગયાં હતાં. પૂરણજી આગળ વર્ણન કરતાં લખે છે કે:—

“સાચંકાળે તેઓ આનંદના આવેશમાં આવીને નાચવા માંડતા અને તાળીઓ પાડીને બજન લલકારતા. એમને જોઈને મને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મહાભાવોનું સ્મરણ થઈ આવતું. ભક્તિના ભાવો એમના ચિત્તમાં પ્રધાનપદ લોગવતા હોય એમ લાગતું અને એ જ અરસામાં એમણે આવેશથી જિહ્વળતો ‘ઉપાસના’ નો લેખ લખ્યો હતો, કે જેમાં એમના અંતઃકરણની વાસ્તવિક અવસ્થા આલેખાયેલી છે.

“એક દિવસે સ્નાન કરતાં કરતાં રામ બોલી જઈયા કે, ‘જો વેદાન્તનો સંપૂર્ણપણે અનુભવ કર્યો હોય તો આ સ્થૂલ શરીરને પણ અમર બનાવી શકાય.’ હું એનો જરા યે ભાવાર્થ ન સમજી શક્યો અને મને લાગે છે કે, એમના કહેવાનો ભાવાર્થ એમના એ શબ્દો કરતાં કાંઈ જુદા જ પ્રકારનો હોવો જોઈએ, કે જે એમના મનમાં પૂરેપૂરો વ્યક્ત થઈ ન શકે હોય.

“એમનું જીવન અત્યંત અધ્યયનપરાયણ હતું. મારી પાસે એમણે થોડાં પુસ્તકો મંગાવ્યાં હતાં, તે લઈને હું ત્યાં ગયો હતો. એમની પર્ણકુટિની પાસે તેઓ બેઠા કે આડા પડ્યા હોય, ત્યારે એ પુસ્તકો પ્રતિ એમનું હું લક્ષ્ય ખેંચતો અને ઘણી વાર એકાદ પુસ્તક વાંચવા માટે એમના હાથમાં મૂકતો; પણ મને લાગતું કે, વાંચવાનું હવે એમનાથી બની શકે તેમ નહોતું. એમની વૃત્તિ એટલી બધી અંતર્મુગ્ધ થઈ ગઈ હતી કે, તેઓ લગભગ નિર્વ્યેથ બની જતા. એમના હાથમાં મારું આપેલું પુસ્તક સહેજે સરી પડતું, નેત્રમાંથી અશ્રુઓની ધારા ચાલી

નીકળતી અને ઘોડા શાન્ત, મધુર, ઉદાસીન શબ્દો નીકળી પડતા કે, 'રામ હવે નહિ વાંચી શકે-એનાથી વાંચવાનું બને એમ જ નથી.' આ શબ્દો પરથી શું અનુમાન બાંધવું? એ તે વૃત્તિઓની સામાન્ય અંતર્યુર્જતા હતી કે જાડી-ગંભીર આત્મનિમગ્ન અવસ્થા? એમાં ઉપરામ અને ઉદાસીનતા હતાં કે બ્રહ્માકાર-બ્રહ્મપરાયણતા? એમાં વૈરાગ્યની છાયા હતી કે સર્વોત્તમ ભૂમિકાની અવધૂનીય સ્થિતિ?"

એ ઉદાસીનતાનું આગળ વધુન કરતાં પૂરવ્ણુ લખે છે કે, "જ્યારે મને જાપાનમાં એમનાં પ્રથમ દર્શન થયાં, ત્યારે એમનું વ્યક્તિત્વ પ્રભાવશાળી હતું. ભક્તના પર એમના જીવનની પ્રતિભા પડતી, ઉપાસકને એ પોતાનામાં વિગલિત કરી દેતા, એના જીવનમાં રામનું વ્યક્તિત્વ તદાકાર થઈ જતું; એમના સંસર્ગમાં આવનાર જિજ્ઞાસુ સરલ શુદ્ધ બાવથી જો એમનો સંસર્ગ કરે, તો એમના સમસ્ત જ્ઞાનનો એનામાં આવિર્ભાવ થઈ આવતો. મેં વેદાન્તના, તેમજ આર્યદર્શનશાસ્ત્રોના ગ્રંથોનો જરા યે અભ્યાસ કયો નહોતો, પણ હું એમના આજસૂથી અંતર્ગત ગયો હતો. એ શું કહેતા એનો મને વિચાર મુક્યા નહોતો આવતો તેમજ એમના ઉપદેશનો નિષ્કર્ષ એંથવા જેટલી પણ મારામાં શક્તિ નહોતી. જાપાનમાં બીજા સંસર્ગી-એએ એમના ઉપદેશનો લાભ લીધો હશે, એટલો મેં ભાગ્યે જ લીધો હશે; છતાં પણ એમના સ્પર્શમાત્રથી મારામાં આવેશનાં આદોલનો આવી ગયાં અને હું એમનો અનુયાયી ભક્ત-ઉપાસક થયો અને અનુકરણરૂપે મેં સંન્યસ્ત ગ્રહણ કર્યું."

"એવું જ મિસિસ વેલમેનના સંબંધમાં બન્યું હતું. એ અમેરિકન સત્તારીને એમનાં દર્શનસંસર્ગથી ભારતવર્ષમાં આવવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવી. મિસિસ પોલિન વ્હિટમેન કહે છે કે, 'રામ અમેરિકાના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં નિત્યનિરંતર આનંદ અને ઉત્સાહમાં રહેતા. ગૃહસ્થાશ્રમની બહુ પ્રશંસા કરતા અને એમ કહેતા કે, 'રામને અમેરિકામાં એક આશ્રમ બાંધીને રહેવાનો વિચાર છે.'

"મથુરા, પુષ્કર, હરદ્વાર અને વ્યાસાશ્રમમાં હું એમની પાસે જઈને રહ્યો અને તે વખતે એમની પહેલાંની લાવણ્ય અવસ્થાનો અભાવ માલુમ પડતો હતો. એમની ઉદાસીનતા

વધતી જતી હતી. કેાઈ કેાઈ વાર ભારતવર્ષના ઉદ્ધારના પ્રશ્નો એમના હૃદયમાંથી નીકળી પડતા. દાજિંગિંગથી પાછા ફર્યા પછી તેમણે મને કહ્યું હતું કે, ‘ત્યાંની નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં પણ રામને ભારતવર્ષ સ્વતંત્ર થાય-સ્વાધીન થાય-એવા સંકલ્પો ઊઠતા હતા.’ પણ આ બધી અવસ્થાઓનાં આપણે કેવી રીતે અનુમાન બાંધી શકીએ? પોતાની આન્તરિક્ષ સ્થિતિની અમને -મને (પૂરણજીને) અથવા એમના શિષ્ય નારાયણ સ્વામીને કેાઈ રીતે કલ્પના જ આવતી નહોતી. નારાયણ સ્વામી એમની એ અવસ્થાનું કારણ એમની શારીરિક દુર્બલતા હતી, એમ અનુમાન કરતા અને ઘણી વાર તો પોતાના અપ્રતિમ ભક્તિભાવથી રામને આશ્લેષ પણ કરી બેસતા. એટલા માટે એમણે નારાયણ સ્વામીને વસિષ્ઠાશ્રમ ગયા પછી ત્યાંથી સાતેક માઈલ દૂર રહેવાની આજ્ઞા કરી હતી. નારાયણ સ્વામીની એમના પ્રતિ અપ્રતિમ ભક્તિ હતી. પોતાનું જીવન એમણે રામને ચરણે સમર્પણ કર્યું હતું. એમની આજ્ઞાને તેઓ હંમેશાં શિરોધાય માનતા; છતાં પણ આવે સમયે તેઓ ઘણી વાર રામની શારીરિક દુર્બલતા સમજીને દુઃખના માયાં રામને અનેક પ્રકારની સલાહ આપવા મંડી પડતા. એક વાર અમે ત્યાંથી પવાલીકાંટા નામના સ્થાન લાણી જવા નીકળ્યા, ત્યારે છુટ્ટા કેદારનાં દૂરનાં હિમદલ મુઘી જવાંને અમારો સંકલ્પ હતો; પરંતુ થોડે દૂર ગયા પછી રામે એ વિચાર મંડી વળ્યો. એમની પૂર્વાવસ્થાનો વિચાર કરતાં એ વાત આશ્ચર્ય પમાડે એવી લાગે છે. પોતાના એવા સંકલ્પમાં તેઓ કદી ચાલતી વખતે સાથીઓની પરવા નહોતા કરતા; પણ અત્યારે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી. સ્વામી નારાયણ હંમેશાં કહ્યા કરતા કે, ‘આવી ઉદાસીનતા એ એમની શારીરિક કૃશતાનું પરિણામ છે;’ પરંતુ રામ એને આન્તરિક્ષ ઉપરામનું નામ આપતા. ખરી રીતે તો અમે જાને એ મહાપુરુષની સ્થિતિનું કશું ચે નિદાન નહોતા કરી શકતા અને એને પરિણામે જ સ્વામી નારાયણને બહુ દૂર રહેવાની એમણે આજ્ઞા કરી હતી.

“છુટ્ટા કેદાર જવા માટે અમે બધા સાથે નીકળ્યા. વસુ શિખર મુઘી જઈ પહોંચ્યા અને હરિયાણી ભૂમિના સપાટ પ્રદેશમાં, હિમાચાલિત શિખરોનાં દર્શન કરતાં કરતાં સાંજ પડી,

ત્યારે આશય લેવા માટે સ્થાન શોધતા હતા; તેવામાં છેટે એક વનવાસી ભરવાડનું ઝૂપડું જોવામાં આવ્યું. ત્યાં જઈને રોં એ ભરવાડની પાસે રાતવાસો રહેવાની માગણી કરી, પણ મારું કહ્યું એણે ન માન્યું. સ્વામી નારાયણે જઈને પણ એને બહુએ સમજાવ્યો, પણ એમનું કહેવું પણ વ્યથા ગયું. છેવટે જ્યારે સ્વામી રામ અમને બધાને પોતાની સાથે લઈને અંદર પેઠા, એટલે એ વનવાસીએ કોઈ પણ જાતની આનાકાની સિવાય અમારે માટે સગવડ કરી આપી. આવો એમનો વ્યક્તિપ્રભાવ હતો. એ ભરવાડના ઝૂપડામાં આખી રાત અમે નિરાંતે ગાળી. સવારે રામ અમને લઈને બહાર ફરવા નીકળી પડ્યા. ઊગતા સૂર્યનાં સુવર્ણરંગી કિરણોથી રંગાયેલાં બહરીનારાયણથી માંડીને જન્મોત્તરી સુધીનાં એક જ પંક્તિમાં આવેલાં હિમાચ્છાદિત શિખરોનાં સુંદર દૃશ્યોનો આનંદ લેતા લેતા અમે ચાલ્યા જતા હતા; પરંતુ મને તરત જ માલૂમ પડ્યું કે, આમ કોઈ પણ જાતના ઉદ્દેશ વિના નિર્થક ચાલ્યા કરવાની રામની ઇચ્છા નહોતી, એમને એમાં પહેલાંની પેઠે હવે રસ નહોતો પડતો. તેઓ તરત જ બોલી ઊઠ્યા કે, ‘આમ ચાલતાં ચાલતાં પણ પરમાત્માનું વિસ્મરણ થઈ જાય તો પછી એ ફરવાનો ઉદ્દેશ શો રહ્યો? ઘેર બેઠાં જ બે આપણને એનાં દર્શન થતાં હોય તો ઘેર બેસી રહેવામાં જ આનંદ છે.

“એમના એવા ઉદ્દેશને ટેકો મળે એટલા માટે મેં મારા ફાટલા પહેલાં પગનાં તળિયાં બતાવ્યાં અને મારાથી એક ડગલુ ચે આગળ નહિ ચલાય એમ કહ્યું. એટલે એમણે નારાયણ સ્વામીને સંબોધીને કહ્યું: ‘પૂરણુ હવે આગળ નહિ ચાલી શકે, એને આવી રીતે ચાલવાની ટેવ નથી; માટે ચાલો આપણે આશ્રમ બણી ધાખ વળીએ.

“‘આવા નબળા લોકો સાથે ફરવા નીકળવું એ જ મૂખ્યતા છે.’ નારાયણ - સ્વામીએ ઉશ્કેરાઈને મને સંબોધીને કહ્યું: ‘તમારા પગ ફેટલા બધા નાભુકે છે?’ એ પછી એમણે રામની બણી ફરીને કહ્યું કે, ‘સ્વામીજી! આપને જ આગળ જવાની ઇચ્છા નથી ને પૂરણુનું આપ બહાનું કાઢો છો, મને ખાતરી છે કે જો આપ ચાલો તો પૂરણુ જરૂર ચાલશે.’

“ખરેખર નારાયણ સ્વામીનો આ પ્રહાર જરા સખત હતો,

પણ રામે તરત જ તેમને આજ્ઞા કરી કે, ‘નારાયણ ! નહિ, આપણે પાછા ફરવું જ જોઈએ.’ એટલે અમે બધા પાછા ફર્યા. આમાં એમની આન્તરિક ઉદાસીનતા કારણભૂત હતી. પ્રથમના દિવસોમાં આવું કદી પણ બનતું નહિ. માઈલોના માઈલો સુધી કેઈ પણ જાતની ધારણા વિના તેઓ ફરવા નીકળી પડતા અને સાથે ચાલનારાઓને પણ આગ્રહપૂર્વક ચલાવતા.

“સ્વામી નારાયણ આવી રીતે ઘણી વાર આશ્લેષમાં ઊતરી પડતા, પણ રામ એમને તરત જ શાંત પાડીને કહેતા: ‘એવી ચર્ચા ન કરવી જોઈએ.’ એમની સાથેની વાતચીતમાં કેઈ પણ જાતની અંગત ટીકા કે ચર્ચા થાય એવી વ્યક્તિગત વાતો નહિ કરવાની એમણે અમને સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી હતી; પરંતુ અમને બધાને વારંવાર એ આજ્ઞાનું વિસ્મરણ થતું અને કેઈ ને કેઈ એવી વાત અવશ્ય છેડી બેસતા.

“એક વાર નારાયણ સ્વામી અમુક વ્યક્તિની બહુ જ કઠોર ભાષામાં ટીકા કરતા હતા, ત્યારે રામે તેમને પોતે કરી રાખેલી આજ્ઞાનું સ્મરણ કરાવ્યું; પરંતુ નારાયણ સ્વામી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે બોલી ઊઠ્યા કે, ‘નહિ, સ્વામી ! હું તો એના ચિત્તની અવસ્થાની મીમાંસા કરું છું; એને પોતાને માટે હું કશું ચે કહેતો નથી.’ આથી અમને બધાને ઘણી વાર સુધી હસવું આવ્યું. આ દિવસોમાં રામનું હૃદય એટલું કેમલ થઈ ગયું હતું કે, કેઈ પણ જાતની અંગત ટીકા એમનાથી સહન નહોતી થઈ શકતી અને એટલા માટે જ એમણે નારાયણ સ્વામીને સાતેક માઈલ દૂર રહેવાની આજ્ઞા કરી હતી.

“એ જ અરસામાં એક પત્ર એમને મળ્યો કે, સ્વામી રામ એક સુપ્રસિદ્ધ રાષ્ટ્રવાદી છે, એટલા માટે છૂપી પોલીસના માણસો એમની પછવાડે પડેલા છે. એ સમાચાર સાંભળતાં જ એમણે કહ્યું: ‘જાઓ, એ લોકોને કહો કે, રામ પોતાનો બચાવ કરતો નથી; એમની ઇચ્છામાં આવે તેમ રામની તપાસ કરે. હું તો જેવો છું તેવો જ છું; મારામાં કશો ફેરફાર થઈ શકે એમ નથી. એક ભારતવાસી તરીકે હું ઇચ્છું છું કે, મારો સ્વદેશ સ્વતંત્ર થાય. એ એક દિવસે તો અવશ્ય સ્વતંત્ર થશે જ; પરંતુ આ રામ એની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરશે કે બીજા હજારો રામના પ્રયત્નથી એ સ્વતંત્ર થશે, એ તો પરમાત્મા જાણે.’

“વસિષ્ઠાશ્રમથી જે દિવસે મારે નીકળવું હતું, તે દિવસે સવારે એમણે મને સાથે સ્નાન કરવાનું કહ્યું. હું એમનું કમંડલુ અને દુવાલ લઈને એમની પાછળ પાછળ ઝંરણુ સુધી ગયો. એમને પોતાની મેળે કોઈ પણ કામ કરવાની બહુ થોડી ટેવ હતી. મેં એમના શરીર પરથી વસ્ત્ર ઉતાર્યાં અને એમને કૌપીનલેર કપા. તેઓ ધીમે ધીમે નદીમાં ભિતર્યા, એટલે મેં મારા હાથ વડે એમનું શરીર ચોળવા માંડ્યું. કોઈ પણ જાતની ખાસ વાતચીત સ્નાન કરતી વખતે નહોતી થઈ. તે દિવસે સવારે આકાશમાં વાદળાંના ભરાવ રહ્યો હતો અને અમે જ્યારે પશુકુટિએ પાછા ફર્યા, ત્યારે મારે એમની વિદાય લેવાનો સમય થઈ ગયો હતો. એમને મને આ પ્રમાણે આશા કરી:—

“પૂરણ! તમે ગમે ત્યાં જાઓ, પણ નિરંતર આ સુવર્ણભૂમિમાં—આ હેમખંડમાં—આ આંતરજ્યોતિમાં નિવાસ કરજો. રામે જે કાચની શરૂઆત કરી આપી છે, તે આકુશખલો; કારણ કે રામને હવે મૌનવ્રત લેવાનો સમય સમીપ આગ્યો છે. અશ્વ; રામ અથ મૌન હો જાયગા।’

“સ્વામીજી! પરંતુ હું તો આવીને આપને અડપલાં કરીશ; આપને પજવીશ એટલે આપ અવશ્ય હસવાના અને મારી સાથે વાતો પણ કરવાના. હું તો આપના મૌનવ્રતનો અવશ્ય ભંગ કરાવીશ.’ મેં મારા લાડલયાં શબ્દોમાં ઉપર પ્રમાણે કહ્યું, પરંતુ મારા એ શબ્દો સાંભળતાં તો એમની આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ; એકાએક સુખમુદ્રા પર અપૂર્વ ગંભીરતા પ્રસરી રહી અને કઠોર વ્રતધારી સમતા સુખમર્થો ઉત્તર નીકળ્યો:—

‘એવું કોનામાં સામર્થ્ય છે કે, મૌનવ્રતધારીને ફરી બોલાવી શકે?’ એ શબ્દોના ઉત્તરમાં મારાથી એક અક્ષર પણ ન બોલી શકાયો. ખરેખર, મને પશું લય લાગ્યો.

“પછી હું જવા નીકળ્યો ત્યારે નારાયણ સ્વામી, એક ખીજ સન્મિત્ર અને સ્વામીજી મને વળાવવા માટે સાથે સાથે આવી. શિખર પરથી ઘણે નીચે સુધી તેઓ મારી સાથે આવી. સ્નાન કરીને સીધા જ આવેલા હોવાથી સ્વામીજીએ માત્ર કૌપીન જ ધારણ કરી હતી. મારા નેત્રોમાંથી વિયોગનાં માર્યાં આંસુ વહેવા માંડ્યાં અને જ્યારે વિદાય લેતી વખતે

મેં એમના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા, ત્યારે તેઓ મારા બાણી એક પણ પાછો દૃષ્ટિપાત કર્યા વિના પોતાના નિત્યના સ્વભાવાનુસાર મારી સાથેના વ્યક્તિગત સંબંધને તોડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, તેમ એકાએક ઝડપથી દોડીને ટેકરી પર ચડી ગયા, ત્યારપછી મને એમનાં પુનઃ દર્શન નથી થયાં !”

x

x

x

x

(૩)

ઉપરોક્ત વર્ણનને અનુકૂળ પણ થોડા ફેરફારવાળું વર્ણન જ નારાયણ સ્વામી કરે છે. તેઓ લખે છે કે, “વસિષ્ઠાશ્રમનાં જલવાયુ ઠીક નહોતાં, ભિક્ષાનો પ્રબંધ ઠીક નહોતો અને અન્નમાં હલકા પ્રકારના લોટનો ભેગ થતો હતો તેથી સ્વામીજીને વારંવાર ઝાડા થઈ જતા. શરીર ફૂળળું પડી ગયું હતું; ખોરાક જરાયે પાચન થઈ શકતો નહોતો. મને જ્યારે એમની માંદગીની નીચેના પ્રદેશમાં ખબર પડી, ત્યારે હું તરત જ ત્યાં ગયો; કિંતુ મારા શરીર ઉપર પણ ત્યાંનાં જલવાયુની એવી જ અસર થઈ. ગામડામાંથી આવતા અન્નનો ત્યાગ કરીને મેં ભિક્ષાનું અન્ન લેવા માંડ્યું અને તેથી મારું શરીર જરા ઠીક થયું; પરંતુ સ્વામીજીએ અન્ન ત્યાગ કરીને પોતાના નિત્યપ્રિય દૂધ પર જ નિર્વાહ કરવા માંડ્યો. આથી એમનો વ્યાધિ જતો રહ્યો પણ શરીરની હુબલતા તો પહેલાંના જેવી જ રહી.

“એમનું ચિત્ત એટલું બધું એકાંતપરાયણ હતું કે, રસોઈને માટે બનાવેલી પહોંકુટિ પણ એમની પહોંકુટિથી બે માઈલ ને અંતરે રાખી હતી. એમની શારીરિક સ્થિતિ જોઈને મને બહુ દુઃખ થતું. આહારમાં નિયમિતતા કરવાની અથવા સ્થાન બદલવાની હું વારંવાર વિનંતિ કરતો, પણ એના પર સ્વામીજી કશુંયે લક્ષ નહોતા આપતા અને ઊલટી મને ત્યાંથી સાત માઈલ દૂર એકાંતનિવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી.

“સ્વામીજીના પરમ ભક્ત પ્રિય પૂરણજી, પંડિત જગતરામજી તથા પંડિત હરિશ્ચંદ્ર સ્વામીજીનાં દર્શનસત્સંગ માટે વસિષ્ઠાશ્રમમાં આબ્યા હતા, સ્વામીજી એ દિવસોમાં કેવળ દૂધ પર જ નિર્વાહ કરતા હતા. તેમણે આવીને સ્વામીજીને અન્ન લેવાની વિનંતિ કરી અને સ્વામીજીએ એમના આગ્રહથી બે ચાર ગ્રાસ ખાધા પણ ખરા; પરંતુ એ પ્રેમવશ લીધેલા આહારનું

પરિણામ પાછું પૂર્વવત્ આબું. સ્વામીજીનું શરીર ળગડવા માંડ્યું, એટલે દર્શન માટે આવેલા સન્નજનોને ખાતરી થઈ કે, રામને અન્નને માટે આગ્રહ કરવો એ એમની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે.

“ પૂરણજી વગેરે ત્યાં આવ્યા ત્યારે મને પણ સૌની સાથે રહેવા માટે ત્યાં જોલાવી લીધો. મને એમનાં દર્શન માટે પ્રત્યેક રવિવારે જવાની આજ્ઞા હતી, પણ પૂરણજી આવ્યા પછી અમે બધા લગભગ એકાદ માસ-જેટલું સાથે રહ્યા. પૂરણજી સૌથી વિશેષ સમય ત્યાં રહ્યા હતા. પંડિત હરિશ્ચંદ્રે પૂરણજી મહામુક્તિગતે અહીં સુધી લઈ આવ્યા હતા. ઘેરથી નીકળતી વખતે એમનામાં ઉત્સાહ હતો, પરંતુ માર્ગને વિકટ પરિશ્રમ જોઈને વચમાંથી જ તેમણે પાછા જવાની ઘણી વાર વૃત્તિ કેળાવી હતી. વસિષ્ઠાશ્રમમાં પણ પૂરણજીની સાથે સાથે નહિ ચાલી શકવાથી તેઓ એક દિવસ પાછળથી આવી પહોંચ્યા હતા. અહીં આવીને પણ એમણે એકાંતસત્સંગનો લાભ લીધો નથી. પોતાની સગર્ભા સ્ત્રીની વાતચીત પ્રત્યેકની પાસે કરતા અને ચિંતામાં ને ચિંતામાં ઉદાસીન રહેતા. છેવટે કંટાળીને ત્રીજે જ દિવસે રામે એમને ઘેર જવાની આજ્ઞા આપી.

“ પૂરણજી અને પંડિત જગતરામજી લગભગ એકાદ માસ જેટલું વસિષ્ઠાશ્રમમાં રહ્યા. થોડા જ દિવસોમાં અમારા બધાના શરીર પર ત્યાંનાં જલવાયુની ખરાબ અસર થવા માંડી. એટલે અમે સ્વામીજીને એ સ્થાન છોડીને કોઈ અન્ય અનુકૂળ સ્થાનમાં નિવાસ કરવાની વિનંતિ કરી. બધાના કહેવાથી એમણે એ વિનંતિનો સ્વીકાર કર્યો અને ટિહરી સુધી નીચેના પ્રદેશમાં જવાનો ઇરાદો કર્યો. પૂરણજી લગભગ એકાદ માસ જેટલું રહ્યા હતા અને એમના રબના દિવસો પૂરા થવા આવ્યા હતા, એટલે તેઓ પણ હવે જવાની તૈયારી કરતા હતા. મને સ્વામીજીએ પોતાનાં પુસ્તકો લઈ જવા માટે મજૂર લઈ આવવા માટે ટિહરી જવાની આજ્ઞા કરી અને અમે બધા સાથે ટિહરી સુધી ગયા. પૂરણજી લાહોર જવા માટે તૈયાર થયા ત્યારે સ્વામીજી એમને વિદાય કરવા માટે બહુ દૂર સુધી સાથે સાથે આવ્યા. માર્ગમાં બહુ શાંત, મૃદુ અને વત્સલ શબ્દોમાં તેમણે પૂરણજીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે, ‘રામ હવે કદાચિત્ બહુ જલદી મૌન ધારણ કરશે. હવે તો તમે જ બધા રામ બની જાઓ. તમારી

સાથે હવે પત્રવ્યવહાર પણ બંધ થઈ જાય તેમ જ બોલવા-ચાલવાનું કે હળવામળવાનું પણ કદાચ હવે ન રહે.' એ શબ્દો સાંભળતાવેંત જ પૂરણજીની આંખોમાંથી તીવ્ર વેગથી અશ્રુઓ વહેવા માંડ્યાં અને આંસુઓની ધારા ગળવા માંડી, કે તરત જ સ્વામીજી પાછા ફરીને તિરોધાન થઈ ગયા. પૂરણજીનું રુદન એથી બમણા વેગથી વધી પડ્યું. કલાકો સુધી પૂરણજીએ એ આઘાતથી રડ્યા કર્યું.

"ટિહરી જઈને પૂરણજીએ ત્યાંની શાળામાં એક વ્યાખ્યાન આપ્યું અને બીજે દિવસે મસૂરી લણી લાહોર જવા રવાના થયા. હું સ્વામીજીનાં પુસ્તકો લેવા માટે ટિહરીથી મજૂર લઈને પાછો વસિષ્ઠાશ્રમ ગયો. એકાદ અઠવાડિયામાં સ્વામીજી ટિહરી જઈ પહોંચ્યા અને એમનાં પુસ્તકો લેવરાવીને બેચાર દિવસ પછી હું ટિહરી પહોંચ્યો.

"સ્વામીજીનો વિચાર ટિહરીની આસપાસ કોઈ સ્થાન-માં જ એકાંતનિવાસ કરવાનો હતો. હવે એમની એવી ઈચ્છા હતી કે કોઈ એવા સ્થાનની યોજના થવી જોઈએ કે જે વારંવાર બદલવું ન પડે. ટિહરીમાં આવીને ટિહરીથી દક્ષિણ દિશામાં એક માઈલ દૂર રાજ્યના સિમલામુ નામના ઉપવનમાં એક જંગલ બંગલો હતો, ત્યાં મહારાજ સાહેબે એમનું આસન કરાવ્યું. એક દિવસ સ્વામીજી કોઈ અનુકૂળ સ્થાનની શોધમાં ગંગાજીને કઠિ કઠિ ફરવા નીકળી પડ્યા. ટિહરીથી ગંગોત્રીને રસ્તે ચારેક માઈલ દૂર માલિદેવલ કરીને એક ત્રીસચાલીસ ઘરની વસ્તીવાળું ગામ છે, ત્યાંથી અઘોંએક માઈલ દૂર ગંગાજીને એકાંત તટે, જ્યાં ગંગાજીનો પ્રવાહ ઉત્તરવાહી થઈ જાય છે, એ સ્થાન એમણે પસંદ કર્યું. ટિહરીમાં ટપાલ તથા તારની સગવડ છે અને આ સ્થાન માત્ર ચાર જ માઈલ હોવાથી એ બધી અનુકૂળતા સચવાશે એમ ધારી ત્યાં એક કુટિ બંધાવવાની એમણે ઇચ્છા પ્રકટ કરી.

"આ સ્થાન પ્રથમથી જ વિરક્ત સંતસાધુઓના નિવાસથી પવિત્ર થયેલું હતું. સ્વામી કેશવાશ્રમ નામના એક સંત ત્યાં લગભગ સાઠેક વર્ષ સુધી રહ્યા હતા અને એંસી વર્ષની વયે એમણે ત્યાં સમાધિ લીધી હતી. એમના નિર્વાણને બેત્રણ વર્ષ જ થયાં હતાં. ગામના ભાવિક લોકોએ ત્યાં એક નાના એવા શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી અને અત્યારે એ સ્થાન

જૂની પર્ણકુટિના અવશેષતું જ્ઞાન કરાવતું. પવિત્ર અને એકાંત-પ્રિય ચિત્તને વિશેષ અનુકૂળ લાગે એવું એ હતું.

“સ્વામીજીએ એ સ્થાન પસંદ કરીને ત્યાં એક કુટિ બાંધવા માટે પોતાના સ્વહસ્તે લીંટીઓ જેથી આપી અને ત્યાં કુટિ બાંધાવવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે મને આજ્ઞા કરી; પરંતુ જ્યારે આ વાતની ટિહરીના મહારાજા સાહેબને ખબર પડી, ત્યારે એઓશ્રીએ રાજ્ય તરફથી એક પાકી કુટિ બાંધી આપવા માટે સ્વામીજીને વિનંતિ કરી અને રાજ્યની આજ્ઞાનુસાર રાજ્યસેવકોએ કાર્યની શરૂઆત કરી લીધી. પરંતુ સિમલાંસુ ખાગમાં થોડા દહાડા રહ્યા પછી તરત જ સ્વામીજીએ મને આજ્ઞા કરી કે, ‘આપણે બંને થોડે દૂર દૂર રહીએ તો ઠીક.’ અને એમ કહીને મને માલિદેવલ આમથી ત્રણેક માઈલને છેટે બમરોળી નામની ગંગાતટ પર આવેલી નિર્જન ગુહામાં રહેવાની સૂચના કરી. ગુફા તો તૈયાર જ હતી. એટલે મેં જવાની તૈયારી કરી અને સ્વામીજીની કુટિ પથ્થરની બનાવવાની હોવાથી એ તૈયાર થાય ત્યાં સુધી સ્વામીજીએ એ બગીચામાં જ રહેવાનો વિચાર રાખ્યો.

“એમની આજ્ઞાનુસાર હું જવાને તૈયાર થયો, ત્યારે જેવો પ્રણામ કરીને હું ચાલવા માંડું છું, એટલામાં સ્વામીજી ઉઘાડે પગે ને ઉઘાડે માથે ફરવા નીકળવાને બહાને મારી સાથે ચાલી નીકળ્યા. લગભગ અઘોંએક માઈલ મારી સાથે સાથે આવ્યા હશે. રસ્તામાં અંતઃકરણના ઊંડાણમાંથી નીકળતા હોય એવા ગંભીર માર્મિક શબ્દોમાં મને તેઓ ઉપદેશ કરતા રહ્યા; મારા ચિત્તમાં વિયોગનું દુઃખ હતું; એમના કૃશ શરીરની ચિંતા મને રાતદહાડો સતાવતી હતી. તેઓ નિરંતર ઉદાસીન રહેતા એથી મને પણ ચિત્તમાં ખિન્નતા રહેતી હતી. એમાં જ્યારે પૂરણજીને વિદાય આપતી વખતે કહેલા શબ્દોનાં ભાવાર્થવાળાં જ વાક્યો એમના વાતસલ્યલયો હૃદયમાંથી નીકળવા માંડ્યાં, ત્યારે એક બાબત આશ્ચર્યથી હું વિસ્મિત બનીને હિંમતૂઠ જેવો, સાંભળતો છતાંયે બહેરા જેવો ચાલ્યા કરતો હતો અને એમની વાણીની અગમ્ય માર્મિકતા પર સંકલ્પવિકલ્પ થવાથી મારા ચિત્તની ખિન્નતામાં વધારો થતો જતો હતો. એમણે કહ્યું:—

“ દેખો ખેટા ! રામ હવે કદાચિત્ જલદી મૂંગો થઈ જાય, મોન ધારણ કરી લે. શરીર તો તું જીએ છે કે, કૃશ અને દુર્બળ થઈ ગયું છે અને દિવસે દિવસે વિશેષ દુર્બળ પડતું જાય છે. ચિત્તવૃત્તિ પણ સંસારથી હવે એટલી બધી ઉપરામ થતી જાય છે કે, કોઈ પણ જાતના લેખનવાચનના કામને હાથ લગાડવાનું પણ મન થતું નથી. એમ લાગે છે કે થોડા જ દિવસોમાં રામની કલમ પણ હવે બંધ થઈ જાય. અને રામનું શરીર બહુ જલદી નિશ્ચેદ, મૂક અને નિષ્ક્રિય બની જાય. રામનું શરીર હવે નીચેના પ્રદેશોમાં લાગ્યે જ જઈ શકે. રામને પ્રત્યક્ષ સમજાય છે કે, હવે એનાથી ગંગાજીના તટનો ત્યાગ નહિ થઈ શકે.”

“ એમણે પોતાની પ્રેમાળ શબ્દધારા વળી આગળ ચલાવી ને કહ્યું : ‘ ખેટા ! ગભરાઈશ નહિ, શુક્રમાં એકાન્તસેવન કરીને ખૂબ અધ્યયન કરજે; નિત્ય આત્મચિંતનમાં મંડયો રહેજે. નિરંતર સ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ રાખજે. હમણાં જે લેખ રામ લખે છે, એ જ્યારે પૂરો થશે ત્યારે તરત જ એની નકલ કરવા માટે રામ તને ખોલાવી લેશે અને કુટિ તૈયાર થયા પછી રામ જ્યારે માલિદેવલમાં રહેવા જાય, ત્યારે પ્રત્યેક રવિવારે તું રામની પાસે આવતો રહેજે. રામના શારીરિક વિયોગનો વિચાર કરીશ નહિ; તેમજ એની શારીરિક સેવાની પણ ચિંતા ન રાખીશ. રામનું શરીર તો હવે તદ્દન નિષ્ક્રિય અને નિશ્ચેદ થઈ જવાનું છે. તું હવે કેવલ તારી પોતાની વાસ્તવિક ઉન્નતિનો જ વિચાર કરજે. કોઈના આશ્રયની અપેક્ષા ન રાખીશ. તારા પોતાના જ પગ પર ઊભો રહેતાં શીખજે; પ્રત્યેક રીતે વેદાન્તની સાક્ષાત્ મૂર્તિ બનજે.”

“ આ એમનો અંતિમ ઉપદેશ; અને એમનાં અંતિમ દર્શન !”

x

x

x

x

(૪)

સ્વામી રામની અમેરિકન શિષ્યા મિસિસ વેલમેન (સૂચો-નન્દ) ભારતવર્ષમાંથી પોતાના સ્વદેશ ભણી પાછાં જતી વખતે સ્વામીજીનાં દર્શન માટે વ્યાસાશ્રમ સુધી ગયાં હતાં. ત્યાં જતી વખતે વ્યાસગંગા પાર કરીને જવું પડે એવું હતું અને એ નદી ઉપર એક શીકાનો ગૂલો બનાવેલો હતો. એ વૃદ્ધ વિદે-

શીય સત્તારી એવા ઝલતા શીકા પર નિર્ભય થઈને ન બેસી શકે એટલા માટે સ્વામીજી પોતે તેમને મળવા માટે નીચે ઊતરી આવ્યા હતા. એ સત્તારીને સ્વામીજીની જેવી રીતે મુલાકાત થઈ તેનું વર્ણન કરતાં તેણે પૂરણજીને કહેલું કે, “મને વિદાય આપતી વખતે સૂર્યાસ્તનો સમય હતો. વ્યાસગંગાના શાન્ત, તીલ, ગંભીર જલપ્રવાહ ઉપર એ અસ્ત થતા સૂર્યનાં કિરણોનો ઝાંખો પ્રકાશ પડતો હતો. પરમાત્માનાં પ્રતિબિંબ જેવાં એ કિરણોમાં તરંગાવલિ હીંચોળા ખાતી હતી. પરબ્રહ્મની સાક્ષાત્ મૂર્તિ જેવા રામે મને સંબોધીને કહ્યું: ‘સૂર્યનંદ ! નમસ્કાર ! જાઓ, સ્વદેશ ભણી સિધાવો. પણ જુઓ; પેલા સૂર્ય ભણી દષ્ટિ કરો; એ અસ્ત પામતો જાય છે, તમારા સ્વદેશમાં હવે એ પ્રકાશ પાડશે, એ જ રામ છે; પણ એ હેમખંડ-એ મુવણું પ્રદેશ-એ હિરણ્યમય ખંડને ન જૂલશે. જ્યાં જ્યાં જાઓ ત્યાં બધે એ ખંડમાં જ નિવાસ કરજો.’ એમ કહેતાં કહેતાં એઓ ગળગળા થઈ ગયા. મને ચોક્કસ ભાન થયું કે, એ મને પોતાના અંતિમ પ્રણામ-અંતિમ આશીર્વાદ આપતા હતા. ખરેખર ! મને એમ જ લાગ્યું છે. ભારતમાતાએ એક સત્યુત્તરને શુભાંશે ! સ્વામી રામ હવે એ ખંડમાંથી નીચેના પ્રદેશમાં નહિ ઊતરે. એમની દેશયાત્રા પૂરી થઈ ચૂકી.”

(૫)

વસિષ્ઠાશ્રમના નિવાસ દરમિયાનનાં એમનાં કૃપાપાત્ર શિષ્યો પૂરણજી, નારાયણ સ્વામી, મિસિસ વેલમેન વગેરેનાં વર્ણનો આમણે અહીં સુધી જોયાં. એ બધા ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એ, સમયમાં સ્વામી રામનું શરીર નીરોગી નહોતું. જલવાયુની અસરથી એમને ઘણી વાર બાકા થઈ જતા; અત્તનો ત્યાગ કરી દૂધ ઉપર રહેવા માંડ્યાથી જો કે વ્યાધિ મટી ગયો હતો, પણ શારીરિક દુર્બળતા દૂર નહોતી થઈ. જે અંધલેખનના ઉદ્દેશથી તેઓએ હિમાલય પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું હતું અને સંસ્કૃતના તેમજ વેદવેદાંગના અધ્યયનનો આરંભ કર્યો હતો. એ પ્રવૃત્તિ-પ્રતિ તેમની ઉદાસીનતા આવી ગઈ હતી; એટલું જ નહિ પણ સમસ્ત દેતાભાસનો જાણે સમૂળો લોપ થઈ ગયો હોય અને નિરંતર પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિમાં રહેતી સ્થિતિમાંથી વ્યુત્થાન પામવામાં

એમને પરાધીનતા અને કષ્ટ પડતાં હોય એવા ઉપરામતાના શબ્દો એમના સુખમાંથી વારંવાર નીકળેલા આપણે જોઈએ છીએ. ત્યાંથી એમણે ‘ઉપાસના’ નામનો નિબંધ લખ્યો; એક ‘ધર્મતત્ત્વ’ નામનો લેખ પણ ત્યાંથી જ છપાવવા મોકલ્યો હતો. અનેક લજનો પણ એમની લેખિનીમાંથી પ્રવાહિત થયાં હતાં. દિનરાત વેદાન્તની શાંત, નિર્મળ, નિવૃત્તમૂર્તિ જેવા નિશ્ચેષ્ટ પડ્યા રહેવામાં જ એમને ત્યાં આનંદ મળતો હતો. પૂર્વવત્ આવેશ અને ઉન્મત્ત તરંગો ઊછળી ઊછળીને હવે શાંત પડી ગયા હતા, સમસ્ત પ્રવૃત્તિના ઉદ્દેશો નિવૃત્ત થઈ ગયા હતા; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો પ્રવૃત્તિ એમની પ્રકૃતિમાં જ નહોતી, ભારતવર્ષને માટે અમેરિકામાં કરેલી પ્રવૃત્તિને માટે પુરણંજીને તથા સ્વામી નારાયણને એમણે અનેક વાર ઠહેલું કે, એ બધી પ્રવૃત્તિનું મૂળ શ્રીયુત્ત જોશી હતા. એમની પ્રેરણાથી જ એ પ્રદેશમાં એમનાથી એટલું કાર્ય થયું હતું. કેાઈ પણ એવી જાતની પ્રવૃત્તિઓમાં, લેખન તથા વ્યાખ્યાનની વ્યવસ્થામાં આપણને જે અસંગતિ જણાય છે, એનું એક જ વાસ્તવિક અને પ્રબલ કારણ છે કે, સ્વામી રામ અદ્વૈતના અંપરોક્ષ અનુભવી હતા. જૂતભાવીનો કદી વિચાર ન કરનારા એ અવધૂત હતા. દેશકાલથી પર રહેનારા એ પરમહંસ હતા. એમના સમગ્ર રાજકીય, સામાજિક કે અન્ય સુધારણાવિષયક ઉપદેશમાં જો સૂક્ષ્મદષ્ટિથી આપણે જોઈએ, તો એ બધી કાર્યદિશાઓ અને ઉપદેશોની પાછળ એમનું અદ્ભુત ઓજસ્વી દીપી નીકળે છે. એમની વ્યક્તિપ્રભા, એમનું અનુભવતેજ, એમની આત્મ-જ્યોતિ-એ બધી પ્રવૃત્તિઓને આંજી નાખીને દૂર-સુદૂર દેશ-વિદેશની મયોદાઓની પાર પોતાનો પરમ પ્રકાશ પહોંચાડે છે. સ્વામી રામ પોતાના પ્રકાશથી મનુષ્યને પોતાની જાતની, પોતાના સ્વદેશની, પોતાના સંસારની અને જીવનના સમસ્ત ક્ષેત્રની વાસ્તવિક સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે. મનુષ્યને જાગૃત કરવો અને એના જીવનપથ પર પ્રકાશ પાડવો એ જ એમનું કાર્ય છે; એમને માનવજીવનની પરાધીનતા દૂર કરવી છે; એમને તો પ્રત્યેકને રામ બનાવવા છે. સૌને સ્વમત્તા કેળવતાં શીખવવું છે અને પરિણામે પામરતાથી દળાયેલા જીવાત્માને પ્રજ્ઞાનંદની સાક્ષાત્ સ્વતંત્રતામાં આડૂ કરીને એને સમિચ્છા-

નંદનો સાક્ષાત્કાર કરાવવો છે.

આવી ઉચ્ચ કક્ષાના મહાપુરુષની જીવનલીલા ઉદ્દેશતાં પૂરજીવ એમની ઉદાસીનતાનાં અનેક કારણો આરોપિત કરે છે. આશ્રમની પરાધીનતા એમને સાલતી હતી એમ કહે છે. ભારતવર્ષની સ્થિતિમાં એમને સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા નહોતી એમ તેઓ લખે છે; ગૃહસ્થાશ્રમના તેઓ પક્ષપાતી હતા એવો પણ તેઓ અર્થ બેસાડે છે; પાશ્વ્રાત્ય પ્રદેશની પ્રવૃત્તિથી એમને પરિશ્રમ પડ્યો હતો અને પરિણામે એમનાં આનંદ, આવેશ અને ઉન્માદ શિથિલ થઈ ગયાં હતાં, એવી પણ ઘડીભર તેઓ કહવાના કરે છે. વળી નારાયણ સ્વામી એ બાંધી અવસ્થાનું કારણ એમની શારીરિક દુર્બલતા હોય એમ અનુમાન બાધે છે; પરંતુ આપણે આ પ્રકરણના આરંભમાં જોઈ ગયા તેમ એમના ઉપદેશમાં સ્વામી રામે કોઈ પણ જાતની વિશિષ્ટ સ્થિતિપ્રતિ અભિરુચિ દેખાડી હોય એમ જણાતું નથી. અત્યાર સુધી જોયાર માસ કરતાં વધારે સમય કોઈ પણ સ્થળે સ્થાયી ન રહેવાના નિશ્ચયવાલા, કોઈ પણ જાતના મઠ, આશ્રમ કે સંસ્થા સ્થાપવાના ખાસ વિરોધી, કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિ ન વહોરી લેવાના પક્ષપાતી રામ છેવટે ગંગાતટ પર પાકી કુટિ બાંધીને નિરંતર ગંગાતટ પર જ નિવાસ કરવાનો નિર્ણય કરે, એ જ સૂચવી આપે છે કે, એમના ચિત્તમાં ઉપરામની પરાક્રાધા આવી હતી. પ્રથમના કારણ અને અગ્રેજી ભાષાના કવિઓના વાચનના પરિણામે ઉદ્ભવ પામેલા ઉન્મત્ત ભાવાવેશને બદલે આર્થ વેદાન્તના અધ્યયનથી શાન્ત, ગંભીર, નિર્મલતાનો એમના ચિત્ત પર પ્રભાવ પડવા માડ્યો હતો અને એ પરમ નિવૃત્તિના ચિહ્નરૂપે જ એમણે ગંગાતટ પર શેષ જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો એવી અમારી માન્યતા છે; ઉપરાંત એમના પોતાના શબ્દો પણ એવા જ પ્રકારની સાક્ષી પૂરે છે. એમના સમગ્ર ઉપદેશ એમના અવધૂતજીવનની સાક્ષાત્ મૂર્તિ જેવા છે. એ બધામાં અસંગ, એકાકી, અવધૂત રામનું ઓપણને સહજ દર્શન થાય છે. એક સાધારણ નિર્ધન ગ્રામજી કુટુંબમાં જન્મ ધારણ કરી, નિર્દોષ વિદ્યાર્થીજીવન ગાળી, પોતાના સ્વાશ્રય અને સ્વસામર્થ્યના આધારે જ હિમાલયનાં અગોચર અરણ્યોમાં કઠિન તપશ્ચર્યા વડે ઉપનિષદગત મહાવાક્યોનો અપરોક્ષ અનુભવ કરી, સર્વત્ર-આત્મજ્યોતિના પ્રેરણાવલ્લ રક્તિરાજની

પેઠે જેમણે પ્રકાશ પાડ્યો છે, એ રામને કૌણ નહિ સમજી શકે? એમનું જીવન દીપકના જેવું પ્રકટ અને પ્રકાશવાન છે; એમની લીલા ટૂંકી અને તારતમ્યવાળી છે; એમના સદ્ગોષ્ઠ સૂક્ષ્મ અને સારસૂચક છે; એમના ભાવ નિર્દોષ અને નિકટવર્તી છે; વ્યાસાશ્રમ અને વસિષ્ઠાશ્રમમાં એમણે ઝોલકટોળર ઇ. સ. ૧૯૦૫ થી સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૬ સુધીનો સમય ગાળ્યો; દરમ્યાનમાં એમણે વેદવેદાંગ વાંચ્યાં; અનેક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની કૃતિઓનું અવલોકન કર્યું; અવધૂતની પેઠે ઘૂઘરા પહેરીને નાચ્યા; કૂધા, ભજનસંકીર્તન કર્યાં. શંખધ્વનિની ગર્જનાઓ કરી, પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેવરાવ્યાં; થોડાં પણ ભાવભર્યા લેખો અને પત્રો લખ્યા. જે ભજનો એમની લેખિનીમાંથી સરી પડ્યાં, તેમાંનાં થોડાંએક અહીં આપીને આ પ્રંકરણ હવે પૂરું કરીએ.

જંગલકા જોગી

હર હર ઓમ, હર હર ઓમ.... (ટેક)
જંગલમે' જોગી જોસતા હે, રંગ હે રંગ હે રંગ હે હસતા હે;
દિલ ઉસકા કહી ન રૂંસતા હે, તનમનમે' જોન ધરસતા હે. ૧
પુશ ફિરતા નંગમનંગા હે, નેનામે' જોહતી ગંગા હે;
જો આલયે સો અંગા હે, મુખ રંગ ભરા મન રંગા હે. ૨
ગાતા ૧૧મોલા ૧૨મતવાલા હે, જળ દેખો લોલા ભાલા હે;
૧૩મન મનકા ઉસકી માલા હે, તન ઉસકા એક ૧૪શિવાલા હે. ૩
નહિ ૧૫પરવાહ મરને જોનેકી, હે ચાહ ન જાનેપીને કી;
કુછ દિન કી સુદ્ધિ ન મહિને કી, ૧૬, ૧૭ હે પવન સમાલ પસીને કી. ૪
પાસ ઇસકે ૧૮પછી આતે હે, ઓર દરયા ગીત મુનાતે હે;
બાદલ અશનાન કરાતે હે, ૧૯બૂછ ઉસકે ૨૦રિશતે નાતે હે. ૫
૨૧જુલનાર ૨૨શદ્ધક વહ રંગભરી, જોગી કે ૨૩આગે હે જો ૨૪ખડી;
જોગીકી ૨૫નિગાહ ૨૬હેરાનજોહરી, કે ૨૭તક્તીરહરહકરહે ૨૮પરી. ૬

૧. રહે છે ૨. કદી ૩. કદી ૪. ફસાવું નથી, આસક્ત થતું નથી ૫. આનંદ વરસે છે ૬. અસંગ ૭. ગંગા વહે છે, આનંદના અશ્રુ આંધ્યા જાય છે ૮. મળી આવે ૯. ફીકે ૧૦. રંગીલું ૧૧. કકીર, યાંત્રી ૧૨. ગરત ૧૩. મનરૂપી મણકા ૧૪. શિવાલય ૧૫. દરકાર ૧૬, ૧૭. પરસેવો લૂછવા માટે રૂમાલરૂપી પવન છે ૧૮. પક્ષી ૧૯. વૃક્ષ ૨૦. સર્ગાસંબધી ૨૧. દાડમનારંગી જેવી ૨૨. સંખ્યા ૨૩. આગળ ૨૪. બીજી ૨૫. દષ્ટિ ૨૬. આધ્યાત્મ-ગંભીર ૨૭. જોતી, તાકી રહેતી ૨૮. દેવી, પ્રકૃતિરૂપ અપ્સરા.

વહ્યાંદ ચટકતા, 'ગુલ જો જિલા, ઇસ 'મિહરકી 'જોતસેકુલ 'અડા;
'ફવારહ 'ફરહતકા ઉછલા, 'પુહાર કા જગ પર 'નૂર પડા. ૭

બૈહરે-ગુરી

(ગઝલ)

ગુલ બૈહરે-ગુરીકી લૈહરોં પર, દુનિયાંકી કિશતી રહતી હે;
અજ સૈલે-સરૂર ધડકતી હે, છાતી ઓર કિશતી બૈહતી હે.

ગુલ જિલતે હે, ગાતે હે રા રા ગુલગુલ;

કયા હંસતે હે નાલે નદિયાં, રંગે-શકેક ધુલતા હે;

બાદે-સખા ચલતી હે, ગિરતા હે ઉમઘમ ખારાં;

મુઝમેં ! મુઝમેં ! ! મુઝમેં ! ! ! (૧)

કરતે હેં અજમ જગમગ, ચલતા હે સૂરજ ધકધક;

સજતે હેં બાગો-બિયબાં;

બસતે હેં નંદન પૈરિસ, પુજતે કાશી મહા;

બનતે હેં જિજ્ઞતો-રિજવા, મુઝમેં ! મુઝમેં ! ! મુઝમેં ! ! ! (૨)

હંડતી હેં રેલોં ફરફર, બૈહતી હેં બોટો ઝરઝર;

આતી હેં આંધી સરસર, લડતી હેં ફોજેં મરમર;

ફિરતે હેં જોગી દરદર, હોતી હેં પૂળ હરહર;

મુઝમેં ! મુઝમેં ! ! મુઝમેં ! ! ! (૩)

અખંકા રંગ રસીલા, નીલા નીલા, હર તરફ દમકતા હે;

કૈલાસ જલકતા હે, બૈહર ડલકતા હે, ચાંદ ચમકતા હે;

મુઝમેં ! મુઝમેં ! ! મુઝમેં ! ! ! (૪)

આબાદી હે, આબાદી હે, આબાદી મેરે હાં;

શુન્નાયશો-બ સખકે લિયે બૈહકો-પાંચાં.

સખ વેદ ઓર દર્શન, સખ મહમહમ,

કુરાન, અંજુલ ઓર ત્રિપીટિકા;

ગુલ, શંકર, ઇસા ઓર મહમમદ,

થા રહના-સૈહના ઇન સખકા;

મુઝમેં ! મુઝમેં ! ! મુઝમેં ! ! ! મુઝમેં ! ! ! ! (૫)

થે કપિલ, કણ્ણાદ ઓર અક્ષતાતૂં;

રો-સર, કેન્ટ, ઓર હેમિલ્ટન;

શ્રી રામ, સુદિષ્ટિર, અસકન્દર, વિક્રમ,
 કેસર, અલગળથ ઓર અકબર;
 મુઝમે' ! મુઝમે' !! મુઝમે' !!! મુઝમે' !!!!! (૬)

મૈદાને-અખદ ઓર રોજે-અજલ,
 કુલ માણ, હાલ ઓર મુસ્તક બિલ;
 ચીજો'કા બેહદ રફો-ખદલ,
 ઓર તખતા-એ-દેહરકા હે હલચલ;
 મુઝમે' ! મુઝમે' !! મુઝમે' !!! મુઝમે' !!!!! (૭)

હૂં રિશતા-એ વહહત દર કસરત,
 હે ઇલતો-સિહત ઓર રાહત;
 હર વિદ્યા, ઇદમ, હુનર, હિકમત,
 હરખૂબી, દોલત ઓર બરકત;
 હર નિમત, ઇન્જત, ઓર લગજત,
 હર કશિશ કા મકંજ હર તાકત;
 હર મતલબ, કારણ, કારજ સબ કયોં,
 કિસબ, કૈસે, કયોં કર કબ;
 મુઝમે' ! મુઝમે' !! મુઝમે' !!! મુઝમે' !!!!! (૮)

હૂં આગે, પીછે, ઉપર, નીચે,
 જાહર, જાતિન, મૈં હી મૈં;
 માશુક, ઓર આશક, શાઈર, મજમૂન,
 ખુલખુલ, શુલશન મૈં હી 'મૈં' ! (૯)

બાવાર્થ:—મારા આનંદસમુદ્રના તરંગો ઉપર સંસાર-
 નૌકા રહે છે; એ પ્રથક તુફાનના અંબાપાતથી છાતી ધડકે છે
 અને નૌકા ચાલી જાય છે; પુષ્પો ખીલી રહ્યાં છે, ખુલખુલ
 રોતાં રોતાં ગાય છે, નદીનાળાં હસે છે, સંધ્યા ગળતી જાય
 છે, પૂર્વનો વાયુ વહેવા માંડ્યો, છમછમ જલવૃષ્ટિ થવા માંડી
 એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં. (૧)

તારા ઝમઝમ ઝળકી રહ્યા છે, સૂરજ ધગધગ કરતો ચાલ્યો
 જાય છે, વનઉપવન શોભા સજે છે, લંડન અને પારિસનાં
 શહેરો વસતાં જાય છે, કાશી અને મલ્લા પૂજાય છે, સ્વર્ગ
 અને ઇન્દ્ર રચાતાં જાય છે, એ બધું મારામાં છે—મારામાં—
 મારામાં. (૨)

ફરફર કરતી રેલગાડીઓ ઊડતી જાય છે, આગબોટો ઝર-

ઝર કરતી વહેતી જાય છે, સરસર કરતો વટોળ આવે છે, ફોજ મરી મરીને પંજુ લડે છે, જોગીઓ ઘર ઘર ફરે છે, હર હર પૂજા થાય છે, એ બધું મારામાં છે-મારામાં-મારામાં. (૩)

આકાશનો નીલો રસીલો રંગ હર તરફ ખીલ્યો છે-કેલાસ ઝળકી રહ્યો છે, સમુદ્ર ખળખળે છે, ચંદ્રમા ચમકાટ કરે છે, એ બધું મારામાં છે-મારામાં-મારામાં. (૪)

સ્વતંત્રતા છે; સ્વતંત્રતા છે; મારે ત્યાં સ્વતંત્રતા છે ! બધાને માટે પૂરેપૂરી જગ્યા છે; બધાં વેદ અને દર્શનશાસ્ત્ર, બધા ધર્મ, કુરાન, આઈબલ, ત્રિપીટિકા, બુદ્ધ, શંકરાચાર્ય, ઈશુખ્રિસ્ત, અહમદ, એ બધાંની રહેણીકરણી મારામાં હતી-મારામાં-મારામાં-મારામાં. (૫)

કપિલ, કણ્વાદ, પ્લેટો, સ્પેન્સર, કેન્ટ, હેમિલ્ટન, શ્રીરામ, સુધિધિર, સિકંદર, વિક્રમ, કેસર, ઇલિઝાબેથ, અકબર-એ બધાં મારામાં હતાં-મારામાં-મારામાં-મારામાં. (૬)

અવિનાશી પદ, પ્રલયકાળ, જૂલ, સવિધ્ય અને વતંમાન કાળ, વસ્તુઓના વિકાસી લાવ અને ચમરાજની ન્યાયતુલાની હાલચાલ એ બધું મારામાં છે-મારામાં-મારામાં-મારામાં. (૭)

એકતાનો સૂત્રસંબંધ અને અનેક હું છું; સુખદુઃખ અને વિશ્રાંતિ હું છું; પ્રત્યેક વિદ્યા, શિક્ષણ, કલા, કૌશલ્ય, સૌંદર્ય, ધન, ઉન્નતિ, પ્રતિક્ષા, કીર્તિ, ઉપલોભ; પ્રત્યેક ક્રિયાનું કેન્દ્ર, પ્રત્યેક શક્તિ, હેતુ, કારણકાર્ય, કેમ ? ક્યાં કેવી રીતે ? શા માટે ?-એ બધું મારામાં છે-મારામાં-મારામાં-મારામાં. (૮)

આગળ, પાછળ, ઉપર, નીચે, પ્રકટ, શુભ હું જ હું છું; પ્રિયા, પ્રિયતમ, કવિ, કવિતા, બુલબુલ, ઉદ્યાન હું જ હું છું. x (૯)

અમૃતબર્ષા

(રાગ ગઝલ, તાલ પરાતો)

ઠંડક લરી હૈ દિલમેં, આનન્દ ગૈહ રહા હૈ;
અમૃત ખરસ રહા હૈ, ઝિમ ! ઝિમ ! ઝિમ ! ! !

x આ કવિતા કોઈ ખાસ વૃત્ત વા છંદમાં નથી લખાયેલી. ગદ્યપદ્યાત્મક મિશ્રધ્વનિર્મા એનો પ્રવાદ વહેતો ચાલ્યો જાય છે. અંગ્રેજીમાં એવા જ ભાવાર્થની એક કવિતા છે તેનો સ્વામી રામકૃત ઉર્દૂ અનુવાદ છે.

ફેલી સુખહે-શાદી, કયા ચૈન કી ઘડી હે,
સુખહે છુટે ફવારે, ફરહત ચટક રહી હે;
કયા નૂર કી ઝડી હે, ઝિમ ! ઝિમ ! ! ઝિમ ! ! !
શબનમ કે દલ ને ચાહા, પામાલ કર દે શુલકો,
સળ ફિકર મિલકર આયે, કિ નિઠાલકર દે દિલકો;
આયા સળા કા ઝોંકા, વહ સળાયે-રોશની કા,
ઝડતી હે શબનમે-ગમ, ઝિમ ! ઝિમ ! ! ઝિમ ! ! !
ડટ કર ખડા હું ખોદ્ સે, ખાલી જહાન મેં,
તસકીને-દિલ ભરી હે, મેરે દિલમેં બાન મેં;
સૂંધેં જમા, મકાં, મેરે પાઓં મિસલે-સળ,
મેં કેસે આ સફ્ હું કેદે-ખિયાન મેં !
ઠંડક ભરી હે દિલમેં, આનંદ ઘેહ રહા હે,
અમૃત ખરસ રહા હે, ઝિમ ! ઝિમ ! ! ઝિમ ! ! !

ભાનાર્થ:—

હૃદયમાં શાંતિ ભરી છે; આનંદનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે;
ઝિમ, ઝિમ, ઝિમ, અમૃતની વૃષ્ટિ યથા કરે છે. (ટેક)

આનંદના પ્રાતઃકાલનો ઉદય થયો છે; અહા ! શાન્તિની
કેવી ધન્યપણ છે ! સુખના કુવારા છૂટ્યા છે; સ્ફૂર્તિ ઉછાળા
મારી રહી છે. ઝિમ, ઝિમ, ઝિમ પ્રકાશની લહરીઓ આવે છે.

ઝાકળનાં દળે આવીને એમ ઇચ્છા કરી કે, પુષ્પને પાચ-
માલ કરી નાખવાં. બધી ચિન્તાઓએ આવીને એમ ધાયુ"
કે ચિત્તને હરાવી દેવું; પણ પૂર્વ દિશામાંથી અર્થોત્ પ્રાતઃ-
કાલની વાયુની લહરી આવી, પેલા પ્રકાશ (જ્ઞાન)નો અંબાર
છૂટ્યો, તો ઝિમ ઝિમ ઝિમ કરતાં એ ઝાકળ અને ચિન્તા
બધાં વિખરાઈ ગયાં.

આ પૃથ્વી ઉપર અચંડરૂપે હું હિમાલયની પેઠે સ્થિર થઈને
ઊભો છું. મારા હૃદય અને પ્રાણમાં શાંતિ ભરી છે. દેશ અને
કાલ તો કૂતરાની પેઠે મારા પગ ચૂમે છે. કહો ભલા હું
વર્ણનરૂપી બંધમાં કેવી રીતે આવી શકું ? મારા હૃદયમાં ઠંડક
ભરી છે, આનંદ ફેલી રહ્યો છે અને ઝિમ, ઝિમ, ઝિમ અમૃ-
તની વૃષ્ટિ ઘઈ રહી છે.

૨૩-અન્તિમ નિવાસ અને જલસમાધિ

તા. ૭ ઓક્ટોબર ૧૯૦૬ નો પત્ર:-“ગંગાજીના તટ ઉપર એક અસંત સુંદર સ્થાન પર એક વિશાળ ક્ષેત્રમાં (ટિહરીના) મહારાજ સાહેબે શરદ્ઋતુ બ્યતીત કરવા માટે એક નાની એવી કુટિ બંધાવી છે; એટલા માટે આવતા સાતેક માસ સુધી આ પ્રમાણે મરનામું રહેશે.

સ્વામી રામતીર્થ; પોસ્ટ-ટિહરી ગઢવાલ; હિમાલય.”

આ એમનો કૃન્નજાદના વતની લાલા રામ રઘુવીરલાલ-જીને લખેલો છેલ્લો પત્ર છે. એમાં જે નવીન કુટિ લગભગ તૈયાર થવા આવી હતી, તે વિષે તથા-આવતા સાતેક માસ ત્યાં જ રથાથી રહેવાનો સંકેત છે. વસિષ્ઠાશ્રમમાં જલવાયુ ન થયા તેથી જી ઉચ્ચ અગોચર અરણ્યમાંથી ટિહરી પાસેના સમશીતોષ્ણ પ્રદેશમાં રહેવા માટે એમના લક્તોના આશ્રહથી જીતરી આઠ્યા હતા; એ આપણે ગયા પ્રકરણમાં સ્વામી નારાયણના વૃત્તાંત ઉપરથી જોયું.

પાછળનાં બે પ્રકરણોમાં આપણે એમની એકાંતપ્રીતિ અને ચિત્તની ઉપરામતા જોયાં. પૂર્વાશ્રમનાં સંબંધીઓને મુલાકાત આપવી એ ઇષ્ટ નથી, એવી વૃત્તિનો પ્રસંગ જોયો. સંસારની સાથે એકમાત્ર અવશેષરૂપે રહેલા પોતાના શિષ્ય નારાયણ સ્વામી સાથેના સંબંધનો સમૂળો ઉચ્છેદ કરવા માટે એમને પણ દૂર રહેવા જવાની આજ્ઞા કરી અને પૂરણજી તથા સૂર્યાનંદ (મિસિસ વેલમેન) ને નિરંતર જે હિરણ્યમય સ્થિતિનું ઉપનિષદો મુક્ત-કંઠે વર્ણન કરે છે, એની સંસારરૂપ સૂર્યાનાં દર્શન કરાવીને હેમખંડ-હિમાલયરૂપી આત્મજ્યોતિમાં સ્થિતિ કરવાનો અતિમ વિદાયકાલે ઉપદેશ આપ્યો, એનું સુંદર વર્ણન વાંચ્યું. આ બધા ઉપરથી પૂરણજી કંઈ કંઈ અનુમાનો બાંધે છે. પૂર્વાશ્રમનાં પત્નીનું દર્શન આવવું અને સંન્યાસાશ્રમની પરાધીનતાને કારણે એ વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવાના અર્થેના પ્રસંગો કહેલા એ ઉપરથી રામનું ચિત્ત ઉઠાસીન રહેતું હતું, એમ પૂરણજી કલ્પના કરે છે. પૂરણજી વળી એમ પણ ધારે છે કે, અમેરિકામાં કરેલી એમની સ્વભાવવિરુદ્ધની દેશસેવાની પ્રવૃત્તિથી એમને પરિશ્રમ પડ્યો હતો અને એને અંગે એમના ભાવા-

વેશ શાન્ત પડી ગયા હતા; પરંતુ એ બધાનાં કારણ અમારી માન્યતા પ્રમાણે જુદાં જ છે.

માનવમાત્રની પામરતા અને પરાધીનતા જોઇને જે રામનું હૃદય દ્રવીભૂત થઈ જતું; જીવાત્માની દીનહીન અજ્ઞાનમય સ્થિતિ જોઇને જેમનાં રોમેરોમ કંપી ઊઠતાં; જનતાને અદ્વૈત-નિષ્ઠાનું પાન કરાવી સોને અમૃતનો આસ્વાદ કરાવવા માટે જેમણે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી ‘અલિક્’ માસિક પત્રની શરૂઆત કરી હતી અને પોતાના સમસ્ત જીવનમાં અપરોક્ષ અનુભવબલના આધારે સૌને સ્વતંત્ર-સ્વાધીન અને મુક્ત અવસ્થાનો મંત્રો-પદેશ કર્યો હતો; એ રામને સાંસારિક અવસ્થાઓ, વળું અથવા આશ્રમના લેહો, તેમજ કોઈ વિશિષ્ટ સ્થિતિ બંધનમાં રાખી શકે અથવા ઉઠાસીનતામાં નિમગ્ન કરી શકે, એ અસંભવિત લાગે છે. જેમ નારાયણ સ્વામીને દૂર મોકલવાનો એમનો એક માત્ર ઉદ્દેશ નારાયણ સ્વામીની રામ પર આશ્રય રાખવાની પરાધીન સ્થિતિ દૂર કરવાનો હતો, તેવી જ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમનાં સંબંધીઓ કે અન્ય કોઈ પણ માનવવ્યક્તિઓને રામ નામની અમુક વ્યક્તિ પર કદી-આધાર રાખવાનું એ પસંદ જ નહોતા કરતા. એમના ઉપદેશમાં એમણે છયોક કહ્યું છે કે, સૌ સત્યનું અવલંબન કરો. બધા પોતપોતાના આત્મા પર નિર્ભર રહેતાં શીખો. જેવી રીતે સ્વામી રામે પોતે ધત્તારામજી પરના આશ્રયનું નિરાકરણ કરીને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી હતી, દ્વૈતભક્તિના પદ-પરથી સ્વતંત્ર આત્મજ્ઞાનના પદ પર જેવી રીતે પોતે સ્વાશ્રયના બલ વડે આરૂઢ થયા હતા અને સર્વોંચે મુક્તાવસ્થાનો આનંદ લૂંટી સૌને એવી જ સ્વાશ્રયની દીક્ષા આપ્યા કરતા હતા, એવા પરમહંસ સ્વામી રામનો સૌને દૂર રાખવામાં અને સૌથી દૂર રહીને એકાન્તમાં નિવાસ કરવાની ઇચ્છામાં એક માત્ર કલ્યાણ-મય ઉદ્દેશ એ જ હતો કે, એમનાથી માનવજાતિની પરાધીનતા સહન નહોતી થઈ શકતી. મનુષ્ય ગુલામગીરી ભોગવે, દ્વૈતા-ભાસરૂપ અજ્ઞાનમાં રુદનઆકંઠ કરી સંતપ્ત રહે, દાસત્વની ખેડીઓમાં જકડાઈ રહે અને પોતાનાં ભવોભવનાં બંધન વધાયો કરે, એ એમને માટે અસહ્ય હતું. એમના ઉપદેશમાં આત્મ-જ્ઞાનનો જે સીધો અને સરલ ઉપદેશ હતો, એ એમના અનુ-ભવનું અને સ્વજીવનના આચારનું ફલ હતું. જેનો એ ઉપદેશ

આપતા તેનો સ્વલ્પનમાં અનુભવ કરતા અને જે એમણે સ્વાનુભવથી સિદ્ધ કર્યું હોય, તેનો જ એ લોકસમાજમાં પ્રચાર કરતા એ એમનો સિદ્ધાન્ત હતો. એક વાર ગાઝીપુરમાં વ્યાખ્યાન આપતાં અધવચ એકાએક ભેંસી ગયા અને વ્યાખ્યાન એટલેથી જ બંધ રહ્યું. એમના સત્સંગસેવી લાલા ળેજનાથે બ્યારે એનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે રામે કહ્યું કે, ‘બોલતાં બોલતાં એક એવું વાક્ય જિહ્વાએ આબ્યું કે, જેનો મને અનુભવ નહોતો થયો. મારો સિદ્ધાન્ત છે કે, જે સત્યનો મેં અનુભવ ન કર્યો હોય, તેનો મારે ઉપદેશ ન આપવો.’

આવી સરલતા અને સહૃદયતાનું નિત્યનિરંતર સેવન કરનાર મહાપુરુષ એકાકી જીવન ગાળવામાં સ્વાર્થ કે સંકુચિત-પણાનું નહિ, પણ પરમ હિતાવહ પરોપકારનું પાલન કરતા હતા. પોતે એકાકી રહીને જનસમાજને પણ સ્વતંત્ર બનાવવા ઇચ્છતા હતા અને પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રને પોતાના પગ પર ઊભાં રહેતાં શીખવાની એમની મહત્ત્વાકાંક્ષા હતી. વિવેકી વાચકને એમના ઉપદેશમાંથી આ સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે.

નારાયણ સ્વામીને બમરોગી શુદ્ધમાં મોકલ્યાને હજુ ઝાંઝ દિવસ પણ પૂરા નથી થયા કે એમને સમના તરફથી એક નોકરે આવી નીચે પ્રમાણે ચીઠ્ઠી આપી. તેમાં ત્યાર પછી ને, રવિવારે રામની પાસે જવાની આજ્ઞા હતી. એ ચીઠ્ઠી આ પ્રમાણે છે:—

‘જે લેખ (પુદ્ગલસ્તી અથવા નિજનંદન) લખાતો હતો, એ હવે જલદી પૂરો થવા આવ્યો છે; એટલા માટે રવિવારે તમે જરૂર અહીં આવજો, કે જેથી શુદ્ધ નકલ કરીને ‘જમાના’ અથવા ધીબ કેઈ ઉત્તમ માસિકપત્રમાં છપાવવા માટે મોકલી દેવાય.’

આ ચીઠ્ઠી વાંચીને નારાયણ સ્વામીએ ત્યાર પછીના રવિવારે સ્વામીજી પાસે એમની આજ્ઞાનુસાર સિમલાંસુ બાગમાં જવાનો વિચાર રાખ્યો હતો, પણ શનિવાર તા. ૧૭ ઓક્ટોબર ૧૯૦૬ ની સાંજે રાજ્યના એક નોકરે આવીને એમને હૃદય-ઘાતક ચોકસમાચાર સંભળાવ્યા કે, ‘સ્વામીજીનું શરીર બૃથ-ગંગામાં તણાઈ ગયું અને ટિહરીના લોકોએ આપને ખબર

* આ લેખ આ જ મંથમાં એમના ઉપદેશવાળા વિભાગમાં અપાયો છે.

આપવા માટે મને મોકલ્યો છે.’

સ્વામી નારાયણ એ પ્રસંગોત્તુ વધુન કરતાં લખે છે કે:-
“એ સમાચાર સાંભળતાં જ હું તરત જ ટિહરી જવા ચાલી નીકળ્યો અને લગભગ રાતના આઠેક વાગતાં શુભારે ત્યાં પહોંચ્યો. ટિહરીના લોકો શોકાન્વિત હતા. એ નિર્દોષ હિમાલયનિવાસીઓની રામના પ્રતિ અપૂર્વ ભક્તિ હતી. ટિહરીના મહારાજ સાહેબ તે દિવસે દેહરાદૂન ગયા હતા. હું ટિહરીથી આગળ વધીને સીધો સિમલા સુધી પહોંચ્યો. ત્યાં સ્વામીજીના રસોયા લોકાદત્તને પૂછતાં તેણે નીચે પ્રમાણે વિગત જણાવી:-

“સ્વામીજી અને હું બંને આજ બપોરે સ્નાન કરવા માટે ગંગાજી પર ગયા હતા. હું તરત જ સ્નાન કરીને સ્વામીજીનાં વસ્ત્ર સંભાળીને કિનારે બેઠો હતો અને સ્વામીજી થોડી કસરત કરીને પાણીમાં ઊતરી સ્નાન કરવા મંડયા. છાતીસમાન પાણીમાં ઊભા ઊભા એમણે શરીર ચોળવા માંડ્યું. પહેલાં તેમણે એકે દૂબકી મારી; થોડી વારે બહાર નીકળીને પાછા તે જ જગ્યાએ ઊભા ઊભા શરીરને ચોળ્યા કર્યું. પાણીનો વેગ બહુ હતો. થોડી વાર પછી જ્યારે સ્વામીજીએ એક બીજી દૂબકી મારી, ત્યારે એમના પગ નીચેથી એક મોટો પથ્થર ખસી ગયો, એટલે સ્વામીજી ઊંડા પાણીમાં આગળ તણાઈ ગયા. એ ઊંડા ગંભીર જલમાં તેઓ ઊભા રહી ન શક્યા. પાણીના વેગમાં એમનું શરીર તણાવા લાગ્યું અને આગળ જતાં એક મોટા વમળમાં ફસાઈ પડ્યું. હું ઉપર દોડી ગયો અને બાગના નોકરોને બોલાવવા માટે ખૂંમો પાડી; પણ આજ મહારાજ સાહેબ દેહરાદૂનથી ટિહરી આવવાના હોવાથી એ બધા ટિહરી ગયા હતા, એટલે હું પાછો ગંગાકિનારે આવ્યો. મેં મદદને માટે ખૂંમો પાડ્યા કરી, પણ કોઈ આસપાસ હોય એમ મને ન લાગ્યું. મારી ખૂંમો સાંભળીને સ્વામીજીએ કહ્યું: ‘બેટા! તારાઈશ નહિ, હું બહાર નીકળવાની મહેનત કરું છું. હમણાં મારી પાસે આવીશ.’ સ્વામીજીએ એમ કહીને દશબાર મિનિટ પુધી એ વમળમાંથી બહાર આવવાની મહેનત કરી, પણ તેઓ નીકળી ન શક્યા. જ્યારે બહાર નીકળવાના પ્રયત્નો નકામા ગયા, ત્યારે ઊંડા પાણીના એ જ વમળમાં એક ભેરથી દૂબકી મારીને ત્યાંથી ત્રીસેક ડગલાં દૂર પ્રવાહની વચ્ચે આવ્યો જઈ

પહેલ્યા. પાણીમાં પડ્યે એમને ઘણો વખત યઈ ગયો હતો, મહેનત બહુ કરવી પડી હતી અને એમનું શરીર ઘણા દહાડાથી બહુ દુર્બળ થઈ ગયું હતું, તેથી વધારે વખત તેઓ ટક્કર ન ઝીલી શક્યા. એમના મોંમાં પાણી ભરાવા માંડ્યું. શરીર ગળકાં ખાવા માંડ્યું. એમનાથી નહોતું આ કિનારે આવી શકાય તેવું, તેમ નહોતી રહી પેલે કિનારે પહોંચવા જેટલી શક્તિ. તીવ્ર વેગના પ્રવાહમાં એમનું શરીર તણાવા માંડ્યું. જ્યારે એમને પોતાના શરીરની પ્રવાહમાં પરવશ સ્થિતિ યઈ પડી છે એમ લાગ્યું, ત્યારે એમણે ઉચ્ચ સ્વરે ઝ-ઝ-ઝ ની ગળના કરીને હાથપગ સમેટવા માંડ્યા. એમનું શરીર અદૃશ્ય થઈ ગયું. જલનો પ્રવાહ લગભગ બસો ફૂટ સીધો જઈને એક લેખડની સાથે અથડાઈ, ત્યાંથી કાટખૂણાના આકારે અન્ય દિશામાં વહેતો હતો. એમનું શરીર એ લેખડની ખોમાં ભરાઈ ગયું હોય એમ મને લાગ્યું; કારણ કે ઝકારની ગળના પછી એમણે જે દૂબકી મારી, ત્યાર પછી એમનું શરીર અદૃશ્ય થઈ ગયું. એમનું શરીર જેવું અદૃશ્ય થયું કે તરત જ ટિહરીમાં તોપોના અવાજ યવા માંડ્યા. સમય બપોરના બોરેક વાગ્યાનો હતો. મહારાજ સાહેબ દેહરાદૂનથી પોતાની રાત્ર્યધાનીમાં પાછા આવતા હતા. એમના સ્વાગતમાં તોપો ફેડવામાં આવતી હતી.

"આવા પ્રકારનું વર્ણન લોલાહતે મારી સમક્ષ થયું. એક તરફ સ્વામી રામનું તિરોધાન થયું અને બીજી બાજુ મહારાજનું આગમન એ બંને એક જ સમયે થયાં દેવોના પ્રિય એ પ્રહારિના અનંત સમાધિસ્થ થવાના હૃદયમાં દેવો હુંડુબિની ગળના કરતા હોય તેમ મહારાજના સ્વાગતમાં થતા તોપના ધ્વનિએ ગરજ સારી. રસોઈયાને મોઢેથી આવી ઘટના સાંભળી મારા ચિત્ત પર વજ્રપ્રહાર થયો. મારી ગેરહાજરીમાં એમનું શરીર પડ્યું અને માત્ર પાંચ જ દિવસ પહેલાં મારે એમને છોડીને જવું પડ્યું હતું, એવું સ્મરણ થતાં મને મારા હૃદયના વિચાર આવવા માંડ્યા. અકસ્માત જલપ્રવાહમાં શરીરના તિરોધાન યવાથી મારા શોકમાં વૃદ્ધિ થતી ગઈ."

ભારતવર્ષનો એક દેશભક્ત, વિરક્ત, આર્થ પ્રાપ્તનો એક સર્વોત્કૃષ્ટ આદર્શ પરમહંસ, શિષ્યોનો અપ્રતિમ કૃપાપાત્ર સદ્-

શુરુ, જિજ્ઞાસુઓનો સરલ માર્ગદર્શક અને પ્રબલો વિરલ પંથ-
પ્રદર્શક વીર તેત્રીશ વર્ષ જેટલી નાની વયમાં અકસ્માત ગંગાજી-
નો ભોગ થઈ પડ્યો ! વેદનાં અદ્ભુત રહસ્યોનું દર્શન કરાવતું
પુસ્તક લખવાની ઉત્કંઠા, ‘માનસ ગતિશાસ્ત્ર’ નામનો વેદાંત-
ના પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ અને વિદ્યાઅવિદ્યાના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્ત
સમજાવનારો એક સરલ ગ્રંથ લખવાની ધારણા, દેશહિતનાં
અનેક કાર્યોનો સંકેત કરી આપીને ભારતવર્ષની પ્રજાને સ્વતંત્ર
નિહાળવાની પરમ શુભેચ્છા-એ અને એવી ખીલ કલ્યાણકારી
પ્રવૃત્તિઓ રામના શરીર સાથે ગંગાજીની જલધારામાં ચાલી ગઈ !”

આગળ જતાં સ્વામી નારાયણ રામનાં વિરહથી પોતાને
ઊપજેલા ખેદનું તેમજ રામની શક્તિનું વર્ણન કર્યા પછી તેમના
દેહપતનના કારણ વિષે લખે છે કે:—

“આવી આત્મસત્તાવાળા રામ બાદશાહ આમ ગંગામાં
સ્નાન કરતી વખતે અકસ્માત ચાલ્યા જાય એ મારી ખુદ્દિ-
માં જ નહોતું ઊતરતું. મારો અંતર્યામી એ પ્રસંગને માનવા-
ની ચોખ્ખી ના પાડતો; પણ એ બધી વાતનો વિવેકપુરઃસર
વિચાર કરવાની એ વખતે મારામાં શક્તિ જ નહોતી રહી. હું
ઘડીમાં આંખોમાંથી આંસુ વહેવડાવતો, ઘડીમાં છાતીફાટ રડતો,
તો ઘડીમાં દિગમૂઢ બનીને શાંત બેસી રહેતો. કેાઈ વાર ક્યાં
જાઉં છું એના ભાન વગર અરણ્યમાં ભટક્યા કરતો, તો ઘણી
વાર ગંગાજીને કિનારે જ્યાં સ્વામીજી સ્નાન કરવા માટે ગયા
હતા ત્યાં જઈને, શું દિવસે કે શું રાત્રિએ સૂમસામ પડ્યો
રહેતો. મારા જીવનના ઉદ્ધારક, મારા અંતરના એક માત્ર
આધાર, મારા હૃદયના પ્રેમપાત્ર, મારા જીવનસર્વસ્વ શુરુદેવના
વિશેષે મને તો ખરેખર ગાડો જ બનાવી દીધો હતો. આમ
વિહ્વળ સ્થિતિમાં ખીજે કે ત્રીજે દિવસે હું એક દહાડો ટિહરી
ગયો, ત્યાં પૂરણજી મને મળ્યા. અમે રડી રડીને લેટ્યા; લેટી
લેટીને રડ્યા ! પરસ્પરનાં આંસુઓ વડે અમારા વચ્ચે પલાળ્યાં
અને થોડી વારે શાંત પડ્યા, ત્યારે સિમલાસુ બગીચા ભણી
જવા ઊપડ્યા. ત્યાં જઈને જ્યારે પૂરણજીને એમ ખબર પડી
કે, મેં શોકવિહ્વલ થઈને હજી રામનાં પુસ્તકો તથા આસનને
સ્પર્શ સુધ્ધાં કર્યો નથી અને જે લેખની નકલ કરવા માટે મને
રામે ચિઠ્ઠી લખી હતી, તેની પણ મેં તપાસ કરી નથી, ત્યારે

એમણે મને રામના આસન પાસે જવાની પ્રેરણા કરી. અમે બન્ને ગુરુબંધુઓ, રામના સમાન કૃપાપાત્ર, પરસ્પર એક જ પ્રેમપાશથી બંધાયેલા બન્નારે મળ્યા, ત્યારે અન્યોન્યની વાત-ચીતથી અમારાં બન્નેનાં હૃદય થોડાં હલકાં થયાં.

ત્યાર પછી અમે બન્ને જણા એ રાત્રિએ સ્વામીજીવાળા બંગલામાં બંધને સૂઈ રહ્યા અને બીજે દિવસે સવારે જાડીને 'પહેલું' કામ અમે એમનાં આસન, ઉઘાડી-પહેલી પેટીઓ, અસ્તવ્યસ્ત પહેલાં પુસ્તકો અને કાગળો તપાસવાનું કર્યું. થોડા કાગળો આમતેમ ફેરવી જોતાં જો લેખને માટે મને ત્યાં યોગ્યતાઓ હતો, એના લખી અમારી નજર પડી. પાનાં પર હળુ આંકડા નહોતા નાખ્યા. જેમ જેમ પાનાં હાથમાં આવતાં ગયાં તેમ તેમ વાંચવા માંડ્યાં. એટલામાં એક પૃષ્ઠ પર બહુ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં નીચે પ્રમાણે લખાણ જોવામાં આવ્યું:—

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, गंगा, भारत ।

ये मौत^१ ! ये शक उडा वे इस एक^२ जिस्म को, मेरे और^३ अजसाम ही मुझे कुछ कम नहीं ।^४ सिर्फ^५ चांदकी किरणें, चांदीकी^६ तारे^७ पहन कर चैन से काट सकता हूं । पहाड़ी नदीनालों के^८ मेसमें गीत गाता फिंगा, 'वहरे-मन्वाज के^९ लिलास में मैं ही लहराता फिंगा । मैं ही^{१०} 'वादे-युशयरांम नसीमे-मस्ताना गाम । 'मेरी यह^{११} सूरते-सैलानी हर^{१२} धक्त^{१३} रचानी में रहती है । इस रूप में पहाड़ों से उतरा, 'मुझते पौदों को साजा किया, 'गुलों को हंसाया, गुलबुलको बलाया, दरवाजों को खट-खटाया, 'सोतों को जगाया, किसीका आंसू पूंछा, किसीका घूंघट उड़ाया । इसको छेड, उसको छेड, तुझको छेड । वह गया, वह गया । न कुछ साथ रक्खा, न किसी के हाथ आया ।'

અર્થ:—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, ગંગા અને ભારત !

હે મોત ! બેશક ઉડાવી દે આ એક શરીરને, મારાં બીજાં

૧. મૃત્યુ ૨. શરીરને ૩. અનેક શરીર ૪. કેવળ ૫. અદ્ભુત
૬. તાર ૭. પહેરીને ૮. વેશમા ૯. લહેરાતો સમુદ્ર ૧૦. પોશાક
-૧૧. આનંદથી વહેતો અને મરતીમા ભટકતો પ્રાતઃકાળનો વાયુ
૧૨. સેર કરનારી મૂર્તિ ૧૩. બદલતી ૧૪ કરમાતા છોડ ૧૫. ફોનો
૧૬. મતેવાને.

અનેક શરીરની મારે કાંઈ જોટ નથી. કેવળ ચંદ્રમાનાં કિરણો ચાંદીના તારો પહેરીને હું ચેનથી (દિવસ) ગાળી શકીશ. પહાડી નદીનાળાંના વેશમાં ગીત ગાતો ફરીશ ! બિછળતા સમુદ્રના-પોશાકમાં હું લહેરાતો ફરીશ ! હું જ પ્રાતઃકાળને આનંદી ઉન્મત્ત વાંચુ છું. મારી આ સેર કરતી સૂરત હંમેશાં બદલાતી રહે છે ! આવે રૂપે પહાડો ઉપરથી ઊતર્યો, કરમાતા છોડને તાબત કર્યો, કૂલોને હસાવ્યાં, બુલબુલોને રડાવ્યાં, બારણાં ખટખટાવ્યાં, સૂતેલાંને જગાડ્યાં, કોઈનાં આંધુ લૂછ્યાં, કોઈના ઘૂંઘટ ઉઘાડ્યા, આને છેલ્યો, એને છેલ્યો, તેને છેલ્યો, એ ગયો, એ ગયો; ન કાંઈ સાથે રાખ્યું, ન કોઈને હાથ આવ્યો !

“ આ લખાણની છેવટની લીંટીની નીચે એક મોટી લીંટી ફોરી હતી. આટલું વાંચતાં અમારા બંનેનાં ચિત્તને થોડી શાંતિ થઈ. અમારી ભ્રમણા અને શંકા થોડી દૂર થઈ. અમને સમજાયું કે, આ લખાણમાં એમની ‘સમાધિનો સંકેત’ હતો. ધીમેધીમે અમે એમનાં પુસ્તકોની પેટીઓ જોવાં માંડી; કાગળો પરનાં લખાણ પણ તપાસવા માંડ્યાં. અમે બંને સ્વામીજીની પાસે એવાં તો વિનમ્ર અને આશાધીન રહેતા કે, એમની કોઈ પણ વસ્તુને એમની આજ્ઞા વિના સ્પર્શ કરતા નહિ. અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી અમને કોઈ પણ દિવસ એમની પેટીઓમાં શું શું લખાણ તથા પુસ્તકો છે એની કશી ખબર જ નહોતી; પરંતુ આજ તપાસી જોતાં અમેરિકામાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનો એક ખૂંદરૂં સંગ્રહ અમારા હાથમાં આવ્યો. એક બાળુ આવા ઉત્તમ અમૂલ્ય ખજાનાનાં દર્શન થતાં અમને આનંદ થયો હતો, તો બીજી બાળુ સ્વામીજી અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી એમ કહેતા હતા કે, ‘આ પેટીઓમાં ‘માનસગતિશાસ્ત્ર’ નામનું પુસ્તક લખવા માટેનાં કાચાં લખાણ છે.’ એ કથનનું સ્મરણ થતાં એવા વિચાર આવતા કે, હવે એ બધું કોણ પૂરું કરશે ? એ ગ્રંથ અને એ ગ્રંથની ભાવનાઓ રામની સાથે નિત્યને માટે સ્વધામ-સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગઈ !

‘જે છેવટનો લેખ ઉર્દૂમાં તૈયાર લખાયેલો પડ્યો હતો, તેને વિષે લોલાદત્ત રસોયાને પૂછ્યું ત્યારે તેણે જે વર્ણન કર્યું તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

‘સ્નાન કરવા જતાં પહેલાં કેટલાંયે કલાકોથી સ્વામીજી

આ કાગળો ઉપર કાંઈક લખ્યા કરતા હતા. એ કાગળો જ્યારે એમના હાથમાં હતાં, ત્યારે એમનો ચહેરો લાલચોળ દેખાતો હતો, આંખોમાંથી અગ્નિના તણખા નીકળતા હોય એમ જણાતું હતું, તેની સાથે સાથે મોતીઓની પેઠે આંધુનાં ટીપાં સરકતાં હતાં. આ લખાણ લખવામાં તેઓ એવા તો મશગૂલ થઈ રહ્યા હતા કે, શરીર હાલતું ચાલતું પણ નહોતું. હું એમને ભિક્ષા માટે બોલાવવા ગયો, ત્યારે ઘણી વાર પાંસે ઊભો રહ્યો; છતાં મારા ભણી બહુ વારે દૃષ્ટિ કરી. લગભગ બાર વાગવા આવ્યા હતા. મેં જોઈને કહ્યું કે, 'ભગવન્ ! ભિક્ષા તૈયાર છે.' પણ સ્વામીજી તો તદ્દન સ્તબ્ધ પડ્યા હતા. હાથમાંથી કલમ નીમે સરી પડી હતી. કાગળો આમતેમ વેરાયલા હતા. ધીરથી વળી પાછું મેં કહ્યું કે, 'ભગવન્ ! ભિક્ષા તૈયાર છે' છતાં પણ કશો જવાબ ન મળ્યો. વળી પાછું મેં થોડી વાર રાહ જોઈને ભિક્ષાને માટે યાદ દેવરાવ્યું. ત્રીજી વાર હું જરાં જોરથી બોલ્યો એટલે એમનું લક્ષ્ય મારા પ્રતિ ગયું. ધીરથી આંખો ઉઘાડીને મારા ભણી જોઈને બોલ્યા: 'બટા ! શું કહે છે ?' જાંઘમાંથી જાણે જાગૃત થયા હોય અને મારો કહેવાનો ભાવાર્થ સમજતા જ ન હોય તેમ તેમણે ઉપર પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો. મેં પ્રાર્થના કરી કે, 'મહારાજ ! ભિક્ષા તૈયાર છે. આપની આજ્ઞા હોય તો નાહવાને માટે ગંગાજલ ઉપર લઈ આવું.' થોડા દિવસ પર ગંગાજી તરીને પેલે પાર જતાં એમના ઘૂંટણમાં વાગ્યું હતું, તેથી તેઓ ઉપર ગંગાજલ મંગાવીને સ્નાન કરતા હતા; પરંતુ આજ એમણે મને પૂછ્યું કે, 'તે ખાધું કે નહિ ?' મેં જવાબ આપ્યો કે, 'હું હજી જૂંચ્યો છું. આજ તો હું પણ ગંગાસ્નાન કર્યા પછી ખાઈશ.' મારા આવડા હિસારથી સ્વામીજી બહુ હસ્યા અને મારા જવાબથી આશ્ચર્ય પામીને પૂછ્યું કે, 'ત્યારે ! આજ તારે ગંગાસ્નાન કરવાનું શું કારણ છે ?' મેં જવાબ આપ્યો કે, 'મહારાજ ! આજ દિવાળીનો દિવસ છે, તેમજ સંક્રાન્તિ છે, એટલે સ્નાન કર્યા વિના આજ હું સોજન નહિ કરું.' મારો આવડો હિસાર સાંભળીને એમણે કહ્યું કે, 'ચાલો ત્યારે આજ આપણે જાને સાથે સ્નાન કરવા જઈએ. રામને પગે પણ ઢીક છે હવે.' એમ કહ્યા પછી અમે જાને સ્નાન કરવા ગયા. મેં પ્રથમ

સ્નાન કરી લીધું અને સ્વામીજીનાં વસ્ત્ર લઈને હું કિનારે બેઠો. સ્વામીજી વ્યાયામ કરીને નાહવાને માટે છાતીપૂર પાણીમાં ગંગાજીમાં બિતર્યા.”

“આ વર્ષનું સાંભળ્યા પછી અમે બધા લેખો તપાસ્યા; અમેરિકાનાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ ભેંચો. છેવટનો લખેલો ‘નિઝનંદ’ નામનો લેખ વાંચી ગયા અને એ બધાને પદ્મતિપુરઃસર ગોઠવીને છપાવવાની યોજના કરવાનો વિચાર કર્યો; પરંતુ ચારપાંચ દિવસ થયા છતાં એ એમના શરીરનો કશોયે પત્તો મળતો ન હતો. મેં ગંગાજીના પ્રવાહમાં એની ખૂબ તપાસ કરી. ચોમાસાના દિવસો હોવાથી ગંગાજીમાં પાણીનાં પૂર હતાં. સ્વામીજીનું શરીર ભૂશુગંગામાં તણાઈ ગયું હતું. ત્યાંથી એકાઠ માછલ ટિહરી પાસે જઈને એ નદીનો ભાગીરથી સાથે સંગમ થતો હતો. એમના શરીરનો જ્યારે પત્તો ન મળ્યો, ત્યારે સિમલાસુ બગીચાથી ટિહરી સુધી ભૂશુ-ગંગામાં થોડે થોડે અંતરે બેત્રણ જાણે નંખાવી. સાતમે દિવસે એક જાળમાં એમનું શરીર ભરાઈ ગયું. તે વખતે શરીર ફૂલી ગયું હતું, છતાં ચહેરા પર કોઈ પણ જાતની વિકૃતિ નહોતી થઈ. પક્ષાસન વાળીને સમાધિસ્થ અવસ્થામાં બેઠેલું એ શરીર અમે બહાર કાઢ્યું. જાને હાથ છાતી ઉપર ઉપરા-ઉપરી રાખેલા હતા. ઝંકારનો ઉચ્ચાર કરતા હોય તેમ બન્ને હોઠ થોડા ઉઘાડા હતા. આજો અર્ધંભિલિત હતી. આઠ દિવસ સુધી પાણીમાં રહેવા છતાં એમનું શરીર તદ્દન સુરક્ષિત રહ્યું હતું; પણ અનુમાન કરતાં અમને જણાયું કે, એ શરીર ગંગા-જીની એક લેખડની ખોખાં ભરાઈ રહ્યું હતું; તેથી માછલાં વગેરે જલચર પ્રાણીઓ એને ધબ્બ નહોતા કરી શક્યા. એ શરીરને બહાર કાઢીને એક સુંદર પેટીમાં મૂકી વિધિપુરઃસર ભગવતી ભાગીરથી ગંગામાં જ-રામની પરમ પ્રિય ગોલી ગંગી-માં નિત્યને માટે પધરાવી દીધું; ગંગામાં ગંગારૂપ થઈ ગયું.”

સ્વામી રામનું શરીર ત્રીસ વર્ષ પૂરાં કરી, ચોતાના જન્મ-દિન કાર્તિક શુકલ પ્રતિપદાના એક દિવસ આગળ દિવાળીને દિવસે તિરોધાન પામ્યું, પણ તેથી એમ અનુમાન બાંધી શકાય તેવું નથી કે, જલસમાધિની ઇચ્છાથી જ તેઓ તે દિવસે ગંગા-સ્નાન કરવા ગયા હતા. એ સાચી વાત છે કે, એમની ઉત્તરા-

વસ્થા કૃતકૃત્યતાથી પરિપૂર્ણ હતી; એમના જીવનમાં એ સમયે તૃપ્તિ અને કૃતાર્થતાનાં લક્ષણો પ્રતીત થતાં હતાં. ઉપરતિની પરાકાષ્ટાદૃષ્ટિ આ છેવટના લેખનો અન્તિમભાગ પણ એમ જ સૂચવે છે કે, ઉન્નની અવસ્થાની લહેરોમાં એ લહેરાતા હતા. સમષ્ટિના પ્રત્યેક અંગ સાથે એમનો અભેદાનુભવ એમાં એમણે ગાયો છે. જીવનની સાર્થકતા એમને પૂરી થઈ ચૂકી હતી. બ્રહ્માનંદના તરંગોમાં જ એમનું ચિત્ત નિત્યનિરંતર લહેરાયા કરતું હતું. શરીર હો કે ન હો; એની એમને કશી ચે કાળજી નહોતી. વસિષ્ઠાશ્રમમાં દેહ વ્યાધિશ્રસ્ત થયો, તે વખતે નારાયણ સ્વામીએ એની સંભાળ લેવાની ચિંતા કરવા માંડી અને અનેક પ્રાર્થનાઓ પણ કરી, ત્યારે તે વખતે એને એ સંબંધે નિશ્ચિંત રહેવાનું કહી દૂર નિવાસ કરવા માટે આજ્ઞા કરી હતી. એટલે આ ઘટના તો એક આકસ્મિક પ્રસંગ જ છે, એમ સહેજે સમજાય છે. દેહના બંધન એવા મહાપુરુષને કોઈ ધન્ય પળે, ત્યારે બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કરતા હોય ત્યારે, સંકુચિત લાગે એ સંભવિત છે; પરંતુ એ ઉપરથી જાણીએ છીએ એઓ શરીરનો ત્યાગ કરે એમ માની શકાય તેમ નથી. સ્નાન કરતાં કરતાં જ્યારે પગ લપસી ગયો અને શરીર ઊંડા પાણીના વમળમાં ઘસડાઈ ગયું, ત્યારે એમણે બચવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો એમ રસોઈયો સાક્ષી પૂરે છે. માલિદેવલગ્નમાં પાસે પોતાને હવે જીવનનો અવશેષ કાળ ગાળવો હતો એટલા માટે પાકી કુટિ બંધાવવામાં પોતે સંમતિ આપી હતી અને એ કુટિ લગભગ અર્ધી તૈયાર પણ થઈ ગઈ હતી. ઉત્તમ ગ્રંથો લખવા માટે પોતે અનેક તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન તો એ કે, જે રામ શરીરનો કદી વિચાર પણ ભાગ્યે જ કરતા, તેઓ આવું ધંધાપુરઃસર જલસમાધિ લેવાનું પગલું શા માટે લેશે ?

× રામની આજ્ઞા (સત્તા) થી જ સર્વ કંઈ બને છે, તેના વિના કંઈ પણ બની શકે જ નહિ; એવા ભાવનાં વાક્યો અનેક શ્રવણુક્રો ભરતીમાં આવે ત્યારે આત્મભાવથી (નહિ કે ઉપાધિ-ભાવથી) જોતે છે, તેમ રામ પણ જોતતા: આત્મભાવને બદલે દેહભાવમાં એવાં ક્યન માની લેવાની જૂવ કરીએ, તો જ એવો અવગો આભાસ આવે કે, (તેમણે ધરાદો કર્યો ન હોય ત્યાં સુધી) તેમનું શરીર છટપટું બેઠું ન હતું. શ્રવણુક્રોની ઉન્ન દશા વર્ણવતાં

ગમે તે અનુમાન બાંધો, પણ એ પરમહંસનું શરીર નિત્યને માટે તિરોધાન પામ્યું. ટિહરીમાં સાતમે દિવસે બ્યાદે એમના શરીરને ભાગીરથી ગંગામાં બાંધ પેટીમાં મૂકી પધરાવવામાં આવ્યું, ત્યારે મહારાજાએ બધી ઓફિસો બાંધ રાખીને એક મોટી શોકસભા ભરી હતી. પૂરણજીએ ત્યાં એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. એ શોકવર્તમાન તરત જ રામના ગૃહસ્થાશ્રમનાં સંબંધીઓને મોકલવામાં આવ્યા. એમનાં પત્ની એ સમાચાર સાંભળતાં મૂર્ચિત થઇ ગયાં. એમના પિતાને પણ બહુ આઘાત પડ્યો. અન્ય ભક્તમંડળોમાં પણ ગ્લાનિની છાયા પ્રસરી રહી. લાહોર, લખનૌ, ફૈઝાબાદ વગેરે અનેક ઠેકાણે અનેક સભાઓ ભરાઇ અને ભારતવર્ષનો એક વીર સત્પુત્ર, જિજ્ઞાસુઓને એક

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

સમદુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાપ્રિયો ધીરસ્તુલ્યોનિંદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥

અર્થ:—તેમજ જે દુઃખસુખમાં સમદૃષ્ટિવાળો અને સ્વસ્થ રહે છે; જેને માટી, પથ્થર અને સોનું સમાન છે; જેને પ્રિય અને અપ્રિય તેમજ પોતાની નિંદા અને સ્તુતિ બેઉ સરખાં છે અને જે ધીરજવાળો છે.

જીવન્મુક્ત પોતાનાં તનમનને કષ્ટ થતાં તેની નિવૃત્તિ માટે કાંઈ યત્ન કરે, તો પણ પોતાના બુદ્ધિપ્રદેશમાં તો તેઓ ઉપર જણાવ્યા જેવી જ નિષ્કાવાળા હોઇને અનાત્મમાં આત્મબુદ્ધિના અભાવે તેના તરફ બને તેટલા નિઃસ્પૃહ જ રહે છે. વળી જ્ઞાનનિષ્ઠાની ઉચ્ચતમ અવસ્થામાં રમણ કરનારા જીવન્મુક્તો તો ગૌણભાવે પણ કષ્ટનિવૃત્તિનો યત્ન કરતા નથી. ભગવાન ઋષભદેવે પોતાનું શરીર અગ્નિની વચ્ચે આવી જવા છતાં પણ તેને બચાવવાની ચેષ્ટા ન કરતો જીવતાં જીવત તેને અગ્નિમાં બળી જવા દીધું હતું. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ પોતાના મનોબળ વડે બ્યાદિને દૂર કરી શકે એવા છતાં પણ શરીરમાં આત્મભાવ નહિ હોવાથી અને તેને તો બિલકુલ કેદખાના જેવું માનતા હોવાથી તથા સર્વમુહૂર્ત સર્વેશ્વરની બળમા થતાં સુખદુઃખાદિને શરીરના પ્રારબ્ધભોગ સમજીને તેવું કાંઈ પણ કરતા નહિ; તેમ તેમના શિષ્યો ભાવભક્તિપૂર્વક દવાદાર કરાવતા, તેને પણ પ્રારબ્ધભોગ સમજી લઇ ના પાડતા નહિ. મહી નદીને કિનારે આવેલા દેહેવાણુ ગામમાં પોણોસોક વર્ષ ઉપર ‘દયાળ મહારાજ’ કરીને એક જીવન્મુક્ત મહાત્મા થઇ ગયા. તેઓને પાછળ બેઠી ઉપર પાંચ

આદર્શ સંન્યાસી, એમની દૃષ્ટિસમીપથી અદૃશ્ય થઈ ગયો, એને માટે સૌને બહુ લાગ્યું.

રામ ગયા; એમ કહો કે રામનું સ્થૂલ શરીર ગયું. અનુભવના ઉદ્ગાર અને જીવનનો પ્રકાશ વહેંચી, એમનું યશઃશરીર તો અનંત કાલને માટે અમરત્વને પામી ચૂક્યું છે. અલબત્ત સ્થૂલભાવે આવા સમયે સંન્યાસીનો ભારતવર્ષને વિયોગ થયો, એ દેશનું ખરેખર આવે આણીને સમયે ફરેવ છે. એમના કૃપાપ્રસાદથી અનેકનાં જીવનમાં પરિવર્તન થયા હતાં; એમના સંસર્ગથી અનેકનાં હૃદયમાં ભાવબગૃતિ થઈ હતી; એમના દૃષ્ટિપાતથી અનેકના પ્રાણમાં ચેતના સ્ફુરેલી હતી; એવા પરમ-પુરુષ તેત્રીસ વર્ષ જેટલી નાની વયે એકાએક તિરોધાન થયા! પણ દેવની લીલા અગમ્ય છે, રામની ગતિ વિચિત્ર છે. સ્વામી નારાયણ એ ઘટનાનું સમાધાન કરતાં લખે છે કે:-

આત્મવિધાનો એક એવો નિયમ છે કે, જ્યારે લોકો મદ્દસત્ય જગન્મિથ્યા એ સિદ્ધાન્ત જૂલી જઈને સંસારના મોહ-પાશમાં ફસાઈ પડે છે, ત્યારે તેમને સેંકડો જાતની વિપત્તિઓ ઘેરી લે છે. જ્યારે માતાપિતા પોતાની સંતતિ સાથેનો દેવી સંબંધ વીસરી જઈને તેમનાં રક્તમાંસના દેહ ઉપર જ પ્રેમ રાખવા માંડે છે, ત્યારે તેઓ પોતાની પ્રજાનું અકલ્યાણ કરે છે. પ્રખ્યાત મહાત્માઓનું સત્વર તિરોધાન પામવાનું આ જ મહાકારણ છે. એમના શરીર પર લોકોની મોહમમતા વધવા માંડે છે, એટલે એવો મહાપુરુષ એ સંસારમાં વિશેષ કાલ

થઈ તેમાં જીવ પડ્યા હતા. આમાંનો કોઈ જીવ નીચે જોઈ પર પડી ગયેલો જોતાં જ તેઓ તેને સ્પર્શતે પાછો તે પાદમાં મૂકી દેતા. (દુન્યવી દુઃખમુખની બાળનમાં ખુદ પોતાના શરીર માટે પણ મનોબળ વાપરે નહિ, ત્રેવા આ જીવ-મુક્તો બીજાઓ માટે મનોબળ વાપરી ચમત્કારો બતાવવાનું તેમજ વર કે શાપ આપવાનું અનુચિત સમયે એ સ્વાભાવિક જ છે. હા, ભાવબક્ષિતથી એવાંઓની સેવા-શુશ્રૂષા કરનાર સ્વશ્રદ્ધાના બળથી તેમજ ક્રુદ્ધરતના નિયમને અનુસરીને ચમત્કારિક લાભ અનુભવે, તો તે સ્વાભાવિક જ છે; કેમકે તેમના દુષ્ટચારદિત શુભકર્મોના શુભ ફળ તેમના તરફ સદ્ભાવ ધરાવી સેવાશુશ્રૂષા કરનારને મળે છે એમ વેદાન્ત કહે છે) જેઓ મનોબળના ચમત્કાર કરી જતાવનારને જ મહાત્મા-જીવ-મુક્ત માને તેઓને તો વેદાન્ત 'બ્રાહ્મ જીવ' જ કહે છે. —સ્વ૦ શિશુ આખંડાનંદજી

રહેવાનું પસંદ જ કરતો નથી. લોકોને પરાધીન થતા જોઈને એ તરત જ લોપ થઈ જાય છે. એવા મહાત્માઓ સમાજને સ્વતંત્ર કરવા માટે આવે છે, નહિ કે જિલ્લી એમની પરાધીનતામાં વૃદ્ધિ કરવા. આપણી પણ સ્વામી રામના સંબંધમાં એવી જ અવસ્થા થઈ હતી. આપણો પ્રેમ રામના શરીર પર વધવા માંડ્યો હતો, તેથી જ આપણને એમનો વિયોગ થયો. લોકોને જેટલો એમના શરીર પર પ્રેમ હતો, તેટલી એમના ઉપદેશ પર લાવભક્તિ નહોતી. વાસ્તવિક રામનો ત્યાગ કરીને લોકો મૂળસ્વરૂપની છાયા જેવા એમના ગૌરવર્ણ શરીર, મધ્યમ ખાંધો, ચંદ્ર જેવું મુખ, અદ્ભુત વિદ્વતા, હસતો ચહેરો, આનંદી સ્વભાવ અને પ્રેમભરી દષ્ટિ ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયા હતા. એટલા માટે જ એમના શરીરનો આપણને અકાલે વિયોગ થયો અને વિરહનું દુઃખ આપણને આપણા અજ્ઞાનને લીધે જ લોગવવું પડ્યું. જલસમાધિ લીધા પહેલાંના એમના ઉદ્વેગાર ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, સ્વામીજી પોતાના સ્વરૂપમાં એટલા તો નિમગ્ન હતા કે, સંસારના નામરૂપનો સંબંધ તદ્દન શિથિલ થઈ ગયો હતો. એમની એવી ઉન્મત્ત સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી કે, શરીર રહે કે ખાખ થઈ જાય, એની એમને જરા ચે ચિન્તા નહોતી. હેહ સાથેનો સંબંધ તદ્દન તૂટી ગયો હતો અને આઠે પ્રહર તેઓ પ્રદ્યાનંદમાં નિમગ્ન રહેતા હતા.”

સ્વામી રામ ગયા ! આપણને સૌને આપણી એમના પરની શ્રદ્ધાનુસાર એ ઘટનાનું અનુમાન કરવાનું, રહ્યું; પોતાની નિત્ય-સિદ્ધ પ્રકૃતિ પ્રમાણે લાવભયો હૃદયે ‘નિબ્બનંદ’ નામનો લેખ લખતા હતા. મૃત્યુને આવાહન કરતા કરતા સ્નાન કરવા ગયા એમ પણ અનુમાન થઈ શકે છે અને એ લેખ પૂરો લખાઈ ચૂક્યો હતો કે કેમ એવી પણ શંકા કરી શકાય છે. તેમ વળી મૃત્યુના સંબોધનવિષયક અંતિમ લાગ એમની એક નોંધપોથી- માંથી ઠાઈ અંગ્રેજ પાદરીના લખાણમાંથી ઉતારેલા અંગ્રેજી ફકરાનો ઉદ્ગ્રંમાં અનુવાદ છે, એમ પણ એ નોંધપોથી વાંચતાં અનુમાન થાય છે. નિબ્બનંદના લેખમાં ઠાઈ પણ ઠેકાણે મૃત્યુનું અનુસંધાન બંધબેસતું આવતું નથી. જે અંગ્રેજી અવ-તરણ પોતાની નોંધપોથીમાં ઘણાં વર્ષો પહેલાં એમણે લખેલું હતું, તેના તરફ દષ્ટિ પડતાં શરીરથી પર રહી ઉત્તત અવસ્થા-

નો આનંદ અનુભવતાં મૃત્યુની સાથે જોડ કરતા હોય તેવી રીતે એ સંબોધન લખ્યું હોય એવું અનુમાન પણ કરી શકાય છે.

આપણે તો એમના ઉપદેશોમાં એમનું દર્શન કરવાનું રહ્યું; એમની જીવનકલાની જે છૂટીછવાઈ રૂપરેખાઓ અત્યાર સુધીમાં આપણે જોઈ, તેમાંથી એમના દેવી જીવનનાં મીઠાં સંસ્મરણો દ્વારા આપણા જીવનમાં રસ રેડવાનો રહ્યો અને જેટલું એમના ઉપદેશામૃતમાંથી પાન કરી જીવનની તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરીએ, રામનો-પરમસત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો જેટલો પુરુષાર્થ કરીએ, સચ્ચિદાનંદનો જેટલો અનુભવ કરીએ, એટલો જ એ મહાપુરુષના જીવનની કલાઓ ઉકેલવાનો અર્થ અને એટલું જ રહ્યું.

એમના દેહવિલયના સમાચાર અમેરિકામાં પહોંચતાં, ત્યાં પણ એમના ગૌરવણું શિષ્યોએ સલાઓ ભરી ચોક પ્રદર્શિત કર્યો હતો. એ વિષયના કેટલાય પત્રો પૂરણજી અને સ્વામી નારાયણ-તીર્થ પર આવ્યા હતા. ભારતવર્ષમાં પણ લાહોરમાં એક મોટી સભા ભરાઈ હતી, તેમાં કોલેજના આચાર્ય તથા અધ્યાપકોએ એમનાં બહુ શુભગાન ગાયાં હતાં. લખનૌમાં એમના સત્સંગ-સેવી બાબુ ગંગાપ્રસાદ વર્માએ પોતાના 'એડવોકેટ' નામના પત્રમાં વિસ્તારથી એમના શુણાનુવાદલયો એક લેખ લખ્યો હતો. એમનાં પૂર્વાશ્રમના સંબંધોએ એ સમાચાર સાંભળી બહુ ખેડ થયો હતો. ત્યારપછી એક જ વર્ષમાં એટલે ઇ. સ. ૧૯૦૭ માં એમનાં ધર્મપત્નીએ ચોકનિમગ્ન અવસ્થામાં દેહત્યાગ કર્યો. એમના પિતા ગોસ્વામી હીરાનંદજી ઇ. સ. ૧૯૦૬ માં આ નશ્વર સંસારનો ત્યાગ કરી ગયા. એમની પુત્રી સુલક્ષા ક્ષયના વ્યાધિથી પીડાઈ ઇ. સ. ૧૯૧૫ માં પરલોકવાસી થઈ. એમના મોટા પુત્ર પદ્મજીએ તે દિવસે જ મહાત્માજીએ શિષ્યવૃત્તિ આપી. ઇંગ્લેંડ અભ્યાસ કરવા મોકલ્યો હતો, તે અત્યારે પતિયાલા રાજ્યમાં માઈનિંગ ઇન્જનેર તરીકે ઊંચા હોદ્દાની નોકરી કરે છે. નાનો પુત્ર પ્રદ્યાનંદ ઠાણીની હિંદુવિદ્યાપીઠમાં એમ. એ. નો અભ્યાસ કરે છે. એમના ભાઈ ગુરુદાસ તથા મોહનલાલ માલા-કંઠ નામના ગામમાં યજ્ઞમાનવૃત્તિથી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. આ બધું આપણે એમના સ્થૂલ દેહના સંસારનું સ્વરૂપ જોયું. એમના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ સાથે સંબંધ રાખનારા ભક્તો પેઢી

એમના સંન્યાસી શિષ્યમાં સ્વામી નારાયણ આજકાલ ઘણુંખરું લેખનોમાં નિવાસ કરે છે અને ‘રામતીર્થ’ પબ્લિકેશન લીગ’ નામની સંસ્થાની થોડાં વર્ષ પૂર્વે એમણે યોજના કરી છે અને તે દ્વારા સ્વામીજીના સમગ્ર ઉપદેશો હિંદીમાં તૈયાર કરાવી પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. એ ઉપરાંત અન્ય પણ જનસેવામાં તેઓ લાગ લેતા રહે છે. સ્વામી રામાનંદનું શરીર હાલ હયાત નથી. એક શિષ્ય સ્વામી ગોવિંદાનંદ પંબળમાં કેઈ એકાંત સ્થળે નિવૃત્તિ-નિવાસ કરે છે. સરદાર પૂરણસિંહ સંન્યાસનો ત્યાગ કરી હાલ-માં ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે અને ગ્વાલિયર રાજ્યમાં રસાયનશાસ્ત્રી તરીકે કામ કરતા હતા એમ સાંભળ્યું છે; પરંતુ આ બધો વિસ્તાર ક્યાં સુધી લખોવી શકાય? એમનાં દેહનાં દર્શન ક્યાં હોય એવા બહુ થોડા હશે. પરંતુ એમના ઉપદેશથી રામમાં નિમગ્ન બનેલા, રામરૂપ થવાનો પુરુષાર્થ કરનારા તો પુષ્કળ છે. જે રામ પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થમાં આત્મદર્શન પામતા, જેને જડ-ચેતનમાં સર્વત્ર પ્રદક્ષિણ દર્શન થતું; એ રામના સ્વરૂપમાં એકાકાર પામવા પ્રયત્ન કરનારા રામભક્તોની કેવી રીતે ગણતરી કરી શકાય?

રામ ગયા! એ આનંદમગ્ન હતા; એ મુક્ત હતા; એમના-માં શોકનો અભાવ હતો. આપણને એમણે આનંદસાગરમાં નિમગ્ન રહેવાનું કહ્યું છે. એમણે એક અંગ્રેજીમાં લખેલા ‘મુક્ત-ની સમાધિ’ નામના કાવ્યનું વાચન કરી આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ.

મુક્તની સમાધિ*

મારી સમાધિ પર કદી ના કેઈ રોતાં આવશે;
ના શોક કે ના દિલગીરી, ભય, મોહ ત્યા ના લાવશે. ૧
હું હોઠ બંધ કરી સૂતો, મૂંગો થઈને શાંત ત્યા;
એ વ્યથા દુઃખકર દર્શનોને ત્યાં નહીં પહોંચાડશે. ૨
જે મોતની આખી મહત્તાથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યા;
એવા સુશોભિત અશ્વને ત્યા કેઈ ના દોડાવશે. ૩
છાતી ઉપર ધરી હાથ હું સૂતો સુખે આરામમાં;
ત્યાં આવવા ટોળે મળી ના ગાડીઓ જોડાવશે. ૪
સંસારના નિર્જન તટે બાકી તમે જે ત્યાં રહ્યા;
આવી અહીં કરુણા વડે મુજ ધૂળ ના ધિછારશે. ૫

* સ્વામી રામના એક અંગ્રેજી કાવ્ય ઉપરથી.

સહવા, 'યવા ગમગીન કે જોવાઈ ને માટી થવા;
 કરુણા કરું તો હું કરું, પામરપણામાં લહાવ શો? ૬
 મારે સુસીળત, સખતી કે દિલદહ' વા કંકાસ ના;
 ના શોક કે જીવનવિલાપો, વ્યથા અહીં જો લાવ શો? ૭
 હું દિવ્ય મહિમા લોગલું-આનંદની પૂર્ણાહુતિ;
 સૌ શોકમાત્ર વિનાશ પામ્યા, વિદ્ય ત્યાં ના નાખ્યો. ૮
 સૌ ભાવી ચિંતાથી ભરેલા ગાઠ અંધારે ડરે;
 જોવાં બિચારાં પ્રાણીઓ! અહીં ના રહો ડર જો કર્યો. ૯
 શું શાંત ગંભીર શુંસલાવે હું સ્વધામે જઈ વસ્યો;
 હું સ્વસ્થ છું, ત્યાં આ તમારા શોકનો છે અર્થ શો? ૧૦

૨૪-ઉપસંહાર

“જીવનચરિત્ર” લખનારાઓ કેવળ બાહ્ય પ્રસંગો અને સાધ-
 નોને જોઈને જ તેને જીવનસિદ્ધિનું કારણ માને છે અને તેના આટલા
 અનુયાયીઓ છે એમ જણાવે છે; પરંતુ કાર્યસિદ્ધિના ખરા આત્માને
 તેઓ જોતા નથી. જે વૃક્ષ નીચે બેસીને હું લખું છું, તે વૃક્ષ ઉપર
 કઈ જાતનાં પક્ષીઓ બેઠાં છે એ ઉપરથી જાણે મારી કાર્યસિદ્ધિની
 પરીક્ષા થતી હોય તેના જેવું જ છે. (ખરું જોતાં) આપણી બાહ્ય
 સ્થિતિ અને પ્રસંગોની એમાં કશી કિંમત નથી.”

x

x

x

x

“આપણા પ્રત્યેક નાનામાં નાના અનુભવમાં પણ સમગ્ર પ્રતિ-
 હાસ રહેલો છે; આપણે તે વાંચતા નથી. જો આપણે યોગ્ય માર્ગ
 સ્વીકારીએ તો જીવન અને કાર્યસિદ્ધિ બંનેનું પણ સુગમ છે, યોગ્ય
 માર્ગ સ્વીકારવો એનો અર્થ એ જ છે, આપણી અંદર રહેલી
 અહંતાનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરને જીવન સમર્પણ કરવું. એક
 મ્યાનમાં જે તલવારો રહી શકે જ નહિ. સ્તુતિ અને નિંદાનો આપણા
 ઉપર વરસાદ વર્ષે તો પણ તેના તરફ લક્ષ ન આપવાની જો આપણે
 શક્તિ ખીલવીએ, કર્તાપણામાં જીવરથી મુક્ત થઈએ, જીતવું અને
 મેળવવું એવો આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ ન રાખીએ, સત્યના હિમા-
 ચલી બનવા કરતાં જો આપણે સત્યસ્વરૂપ થવા ઇચ્છીએ, સૂર્ય
 આપો દિવસ પ્રકાશ આપતો હોવા છતાં જેમ તેને માટે માનની
 ઇચ્છા નથી રાખતો, તેવી રીતે પોતાની બધી શક્તિઓનો ઉપયોગ
 કરવા છતાં તેણે માન ખાટવાની જો આપણે ઇચ્છા ન કરીએ, તો
 અવશ્ય જાણીએ કે, આપણે ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર ચર્ચ સકીશું.”

—સ્વામી રામતીર્થ

ઉપરના શબ્દેશબ્દમાં સ્વામી રામની જીવનકલા ખીલી રહેલી છે. એમના સ્થૂલ જીવનરૂપી વૃક્ષની આપણે જાત તપાસી, એની શાખાઓ જોઈ, એનાં પાંદડાં ગણ્યાં, એની છાયામાં વિશ્રાંતિ લીધી, એના પર ખેઠેલાં પક્ષી સાંભળ્યાં, પણ એ બધામાં ‘રામ ક્યાં છે,’ એ પ્રશ્ન તો જેવો ને તેવો જ જાણે હજી જિલો હોય એમ લાગે છે !

પણ એ જ રામ આપણને ખીર્જા અવતરણમાં એનો ઉત્તર આપે છે, એટલે આસ્વાસન મળે છે. શરૂથી જ એમને માનની ધમ્મા નહોતી, સત્યના એમને હિમાયતી થવું નહોતું; પણ સત્યસ્વરૂપ થવાની જિજ્ઞાસા હતી. એમને કશુંયે નવું બનવાનું નહોતું, એમને કંઈ થવું નહોતું. જીવનનો નવો ઘાટ એમને ઘડવો નહોતો, પણ ઘડેલો ફેડો નાખવો હતો. અહંકાર એમને વધારવો કે ખીલવવો નહોતો, પણ કેળવી કેળવીને ગાળવો હતો.

ગોસ્વામી તીર્થરામમાંથી એ સ્વામી રામ બન્યા; પૂર્વ-માંથી પશ્ચિમમાં જઈ ચડ્યા; ત્યાગવૈરાગ્યનાં એમણે રંગભેરંગી વસ્ત્ર સજ્યાં અને અનુભવનો દીપક સળગાવ્યો; સ્થળે સ્થળે આત્માનો પ્રકાશ પાડ્યો.

આ લાંબી કથામાં એમના બાહ્ય પ્રસંગો જોયા; એમની આંતરલીલાનું વિવેચન કર્યું; પરંતુ એટલું જ શું એમનું વાસ્તવિક ચિત્ર ? એવું જ શું એમનું માનસચિત્ર હશે ? શું ત્યાં જ એમની રેખાઓ-મર્યાદાઓની અવધિ અંકાર્થ ગઈ ? નહિ; એ બ્રહ્મવિદની લીલા તો મપાય નહિ તેવી, અનંતતાના મહા-સાગરસમી વિશાલ અને વિચિત્ર છે.

ઈશ્વરી આજ્ઞાઓના એ સમર્થક હતા, સંશોધક નહિ; એ સૂત્રો ગોઠવનાર નહિ, પણ સનાતન સૂત્રોની નવીનતા સુઝાડનાર, જૂના દીપકમાં નવું તેલ પૂરનાર-નવો પ્રકાશ પાડનાર હતા; એ બ્રહ્મવિદ નહિ પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ હતા; એ જ્ઞાની નહિ પણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ હતા. એમને અનુભવોની શૃંખલાઓ નહોતી ગોઠવવી, પણ વિજ્ઞાનનો-અનુભવનો-વેદનો અંત વેદાંત એમને તો બનવું હતું. કવિઓની જેમ તરંગો નહોતા ઉછાળવા પણ મૂર્તિમાન કાવ્ય બનવું હતું. સમસ્ત જીવનમાં એકરસ, એકાકાર, અસંગ, અનાસક્ત, અખંડ રામ બની રમવું હતું અને એમાં એ જીતી ગયા. પૂરેપૂરા કૃણીભૂત થયા. એમણે

પોતાનું જીવનધ્યેય સાચુંક-સફળ કર્યું.

એક સાધારણ, નિર્ધન ગ્રાહણ કુટુંબમાં એમણે જન્મ ધારણ કર્યો. જ્ઞાનમાર્ગે વસિષ્ઠના એ ગોત્રજ હતાં. ભક્તભાનુ તુલસી-દાસના એ વંશ જ; મયોદાબાળુ ભગવાન રામચંદ્ર એકના શિષ્ય તો અન્યના સાક્ષાત્ ભગવાન; એવા જ રામરૂપ થવા એમનો આવિર્ભાવ હશે, એથી એ જ કુલગોત્રમાં એમની કાયા કેળવાઈ. નવ માસની નાની વયે હૃદયપોષક માતાના વાત્સલ્યનો અને દેહ-પોષક દૂધનો એમને દુકાળ પડ્યો. પુરાણમિત્ર પિતાના સંસ્કારમાં વાત્સલ્ય હતું, પણ વિદ્યા અને વિનય નહોતાં. ઘરમાં એ ઘણું ન ટકી શક્યા. નાનો ગામડામાં શિક્ષણનો સંકેત હતો. પિતાએ પરગામ પાઠવ્યા. પિતાના મિત્રે-ભગત ધન્નારામે પિતાની ગરજ સારી. રામ મુશ્કેલીવાલાથી શુભરાંવાલા ગયા. ઉદ્ધૃત પૂરું કરી અંગ્રેજી ભણ્યા.

જાણપણથી જ એ તો નિર્દોષતાની ભણે પ્રાંતમાં હતા. એમના ભગતજીને સંતોની સેવા ગમતી; જ્ઞાનની વાતો સાંભળવાનો શોખ હતો; કુસ્તીની ખેલકૂદમાં એમણે કુંવારા રહેવાનું વ્રત લઈ લીધું. કોઈ સંતની કૃપાએ વેદાન્તની વાતો કરતાં શીખ્યા; કાયાના જેવા મનના પણ એ મજબૂત હતા. દેહની સ્થૂલતાએ યુદ્ધિને આવરી લીધી હતી; યોગવાસિષ્ઠ અને મહારામાયણનાં મહાસિદ્ધાંતો એમણે સદ્ભાવે સાંભળ્યા હતા અને વેદાન્તનાં વાક્યોના ભેરે એમણે ખુદા જનવાનો લહાવો પણ લીધો. એવા ભગતજી-ભગત ધન્નારામજી રામના વાલી જન્યા-લાલનપાલન કરવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યા.

હીરાનંદજીના એ મિત્ર રામના રક્ષક જન્યા; ધીરે ધીરે શુરુ જન્યા અને રામ એ નિર્દોષ રામ એમની બાહ્ય છાયામાં શીતલતા પામ્યા. રામ વિવેકી વિદ્યાર્થી હતા, નમાવી નિશાળિયા નહિ. તોજ્ઞાન કે મસ્તી એમની પ્રકૃતિમાં જ નહોતાં. ખેલકૂદ એમણે માણી જ નથી. પુસ્તકોનાં પઠનમાં જ એમણે પ્રીતિ વધાર્યા કરી છે. વાચન અને વિચારમાં જ પોતાનું ઠોમર કેળવ્યું છે. ધન્ય ધન્ના ભગતે એમની દષ્ટિ અન્તર્યુષ્ય કરી. સનાતનચરી ઉપનિષદોરૂપ યેતુની ગજના સચો ઝંકારનો મંત્ર રામે એમની પાસેથી ઝીલી લીધો-એમના સ્વભાવે એમની પાસેથી સારવી શક્યો. કોઈ અજ્ઞાત અવધૂતે આવી મહત્તાના મહામંત્ર જેવું

તત્ત્વમસિ વાઙ્ય એમને કણ્ઠગોચર કરાવ્યું. અદ્વૈતની દીક્ષા એમને ત્યારથી જ મળી; બારમે વર્ષે જ એમણે જ્ઞાનનું ઉષઃપાન કર્યું.

પણ લક્ષ્મીજીનાં રૂસણાં તો બહુ લાંબાં ચાલ્યાં. એ તો એવાં ને એવાં જ એમના કલ્પના આધિપત્ય (એમ. એ.) સુધી મૂંગાં, દ્વર, દોઢલાં બનીને બેસી રહ્યાં. એમના કાન્તની કાન્તિ-સમા, કૃષ્ણની કલ્પના કમનીય બાલકની એમણે કસોટી કર્યા કરી. બહુ તાવ્યા, બહુ પારખ્યા, વિધિના અલેદ દેહી કૃષ્ણને રામે રીઝવ્યા; એમનો વિયોગ રહ્યા; વિરહની ગંગાઓ ઠાલવી; હૃદયના પડકાર ચીર્યા; ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ એમને સૌની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું. એ નિર્ધન તપશ્વર્યાએ એમનાં તન-મન શોષી લીધાં. દેહમાં દૌર્બલ્ય આવ્યાં, પણ એમના પ્રાણમાં તો કોઈ અદ્વિતના મહાપ્રાણ ખીલતા જતા હતા, એ સૂકવ્યા શે સુકાય? એને માટે એમણે પિતાની લાગણીઓ ડુભાવી; નિર્ધનતા સાથે સુદ્ધ કર્યું અને અંતે સરસ્વતીના કૃપાપાત્ર સાચા સેવક નીવડ્યા.

પણ લક્ષ્મીજી-અને આ કલિકાલમાં તો દ્વાપરને અંતે રૂસણાં કરી ગયેલાં સત્યભામાની મૂળ પ્રકૃતિસમાં એ લક્ષ્મીજી-તો રામને કૃષ્ણદર્શન થયાં તો એ ન રીઝ્યાં.

લાહોર તો ભગવાન રામચંદ્રના વીરપુત્રનું રાજ્યધામ. લાહોર એટલે લવપુર. ત્યાં રામ વિદ્યાથી બન્યા, પછી અધ્યાપક, પછી વ્યાખ્યાતા, પછી ઉપદેશક-અને અંતે એનાં એ જ રૂપરંગમાં વેદાન્તના આચાર્ય બની અક્ષરાણામકારોસ્મિ-‘અ’ (અલિદ્ધ) ની ધ્વજ ત્યાંથી જ ફરકાવી.

પેલા ભગત ધત્તારામજી, અગિયાર વર્ષની નાની વયમાં અંધશ્રદ્ધાની અજ્ઞાનછાયામાં વગરઓળખ્યે ધારી લીધેલા પ્રભુ-પ્રેમી લોળા તીર્થરામના ગુરુદેવ, ગુરુપદથી જાતે જ ઊતરીને વાત્સલ્યમાં ઊતર્યા અને દૈવી સંબંધમાંથી પૈતૃક સત્તાનો એમને શોષ થયો. કૃપામાંથી મમત્વપ્રપાશમાં બંધાવું એમને ગમ્યું. એમનાં દેહ-કૌમાર્ય પળ્યાં, પણ અદ્વિત્યમાં કંઈ કંઈ આશંકાઓ લોકોને ઉદ્ભવી. એમના જીવનમાં ધનલોભનો, શિષ્યભોજનો, કાળો પડછાયો પડવા માંડ્યો. તેઓ તીર્થરામ પર કલ્પ-તરુસમી છાયા કરતા; હીરાનંદજીનો ચિંતાભાર એમણે સુખે વહોરી લીધો હતો; દશરથના જેવો હાથ ફેરવતા; પણ એ બધું

બૂલીને ણિચારા પામરનાના પાશમાં બંધાવા માંડયા; મોહના વમળમાં વહેવા માંડયા. એમણે રામને પુત્ર માન્યો; શિષ્ય માન્યો; પોતે જ પુષ્પ મટી પથ્થર થયા; ઉપાડયા ન ઉપડે એવા પહાડ બન્યા. શિષ્યને માથે કોઈ વક્રદંટિ શ્રહ જેવા ભારે-ખમ સહ પડયા. તીર્થરામનાં બંધન વધવા માંડયા.

સૌજન્યમાં વિવેક હોય છે. શુરુકૃપામાં નિરાસક્તિ હોય છે. સંત એટલે તો સાધુતાની ખાણ, પણ એ ત્યાગ, એ નિમોહતા, એ વિરક્તિ ધનારામમાં ન હતાં. એ ભગત કહેવાતા, એ અવિવાહિત ઓળખાતા, એ શિષ્યો વધારતા, પણ એ સર્વ બાહ્ય વિસ્તારમાં મનની બાહ્યાસક્તિરૂપી માયાબળ જ ફેલાતી જતી. એ બળ-એ પાશ રામને છેવટે તોડવો પડ્યો. શ્રંથોનું અનુશીલન, શાસ્ત્રોનું અન્વેષણ, સંતોનો સંસર્ગ અને વિવેકનો ઉદય રામને હવે વય વધતાં પ્રાપ્ત થયાં. એમને જ્ઞાનનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર મળ્યાં; એમણે પાશ તોડવા માંડ્યા.

શુરુ નહિ પણ શિષ્ય વિવેકી હતા. શિષ્યે શિષ્યના ધર્મ ભણ્યા, શુરુનાં લક્ષણ વાંચ્યાં, શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો જોયાં-પણ એકવાક્યતા ન જોઈ, એટલે ધર્મે એમને ઉત્સાહ આપ્યો.

પ્રેમમાં જે ત્યાગ હોય છે; ખરા ત્યાગમાં પણ પ્રેમ જ હોય છે; પણ એમાં પરાધીનતા નહિ, કોઈ પણ નામરૂપનો આધાર નહિ, વ્યક્તિના વૃત્તિવરંગો નહિ તેમજ એના ઉછાળા નહિ. આવેશ કે ઉદ્વેગ નહિ-એમાં તો કેવળ શુદ્ધ સાત્ત્વિકતા. નામરૂપના પદની પારનું દર્શન-અલેદદર્શન એ જ અલેદ પ્રેમ. એમાં હૃદયનો વિકાસ જોઈએ, સંકેત નહિ. એવા પ્રેમથી-એવા ત્યાગથી ધીરે પણ ધૈર્યથી, સહજ પણ સત્યભયો શબ્દવજ્રથી રામે એ શુરુતેમ પર્વતમાં સુરંગ ગોઠવી. એમના છવને અત્યારે તો બાવીસ-ત્રેવીસ ઉપાઓના રંગ ઝીલ્યા હતા. વેદાન્તભાસ્કરનાં કિરણો ચૂર્યાં હતાં. હવે તો શંકરાચાર્યના ચરણે શિક્ષા-દીક્ષા લીધી. જગદ્ગુરુનાં દર્શન આગળ સૂર્યની પાસે દીપક જેવા શુરુ ઝાંખા પડયા, નકામા નીવડયા; અને આખરે એ લુપ્ત થઈ ગયા !

જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય, પંડિત દીનદયાળ, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી શિવગણાચાર્ય-એવા કે-કે વિરક્ત વા કાપાયાં-ખરોએ એમના છવનમો રંગ રેડ્યો. એમને સંન્યાસનું એથી

શૂરાતન ચડયું. વેદાન્ત-વેદાન્ત-વેદાન્તની ગજના એમના અંતરના ઊંડાણમાંથી ઊઠવા માંડી. એ ઘોષણા ઝીલનારાં દૂર દૂરનાં દેશકાલ એમની વાટ જોતાં હથે, નહિ વારુ ? એમના વિશાળ વિજ્ઞાન પાસે લાહોર તો એક નાનું એવું નગર હતું. હરલાલ નારાયણની જુગલ જોડીએ એમને જોળખ્યા. ઉપનિષદનાં અમૃત સારવી સારવીને રામે એમને પાયાં. એ અમૃતની ધારા 'અલિફ' ના પ્રદ્યાક્ષરી પત્રમાંથી છૂટવા-છંટાવા માંડી; રામવર્ષાની વૃષ્ટિ વરસી, પ્રસરી અને રેલી પંજાબના પ્રદેશમાં, લાહોરનો વિસ્તૃત પ્રવાહ પંજાબમાં સર્વત્ર ફરી વળ્યો.

પણ એટલો એ પ્રદેશ રામને મન મોકળો નહોતો. એમના વિહાર વિસ્તારવાળા હતા. એમને સર્વદેશીયતાનાં સ્વભાવતાં હતાં. ભગવો રંગ-ભગવાનનો રંગ-ભક્તિનો રંગ-ભાવનો રંગ-ભેખનો રંગ એમની રંગેરંગમાં પેસી ગયો હતો; એનું વ્યક્ત સ્વરૂપ એમને વસ્ત્રમાં આલેખવું હતું. એમણે ત્યાગ ક્યો. શેનો ? ધનાનો એટલે ધનનો; (ઉત્તરાવસ્થામાં ધના ભગતનું ધનથી જ રામને પોષણ કરવું પડતું હતું) કુટુંબનો એટલે કુટુંબિક મોહનો, સંસારનો એટલે સાંસારિક વિધિઓનો, વિધાનો એટલે નિર્વાહની અવિધાનો અને જનતાનો એટલે જનતાપૂર્ણ કૌલાહલનો.

એ હંસ હતા, આત્મજ્ઞાની હતા, આત્મસત્તાવાળા હતા; પણ ઊઠ્યા એ પરમહંસ બનવા-આત્માનુભવી થવા-દેવોના પ્રિય હિમાલય ભણી ઉત્તરાખંડમાં ! જ્ઞાનમસ્તિષ્ઠ જેવા હિમખંડ-હિમખંડમાં. પ્રદ્યક્ષિઓના અગમ્ય અગોચર અરણ્યમાં એ ગયા. આરણ્યકનો અભ્યાસ કરવા, આર્ષમંત્રોનો અનુભવ માણવા, સન્નિધાનંદનો સાક્ષાત્કાર લોગવવા. પચીસ-પૂરાં પચીસ વર્ષે હિમાલય ભણી એમની ગૌરવણું કૌમળ કાયાએ પગલાં ભર્યાં.

અહા ! ત્યાંની તિતિજ્ઞાની શી તીવ્રતમ વેદના ! એ તો એ જ સહી શકે. તપોવનમાં એમણે તપ સાધ્યાં. ભાગીરથીને કાઠે ભાગીરથનાં વ્રત લઈ ખેડા કે, કાર્ય સાધયામિ વા વેદં પાતયામિ । અને એમ જ કયું. તત્ત્વમાસિ ખોદું ? અહં વ્રહ્માસ્મિ મિથ્યા ? એનો એમને નિર્ણય કરવો હતો. આપ્તવાક્યોની વાસ્તવિકતા એમને માન્ય હતી. ઋષિઓનાં મહાવાક્યોમાં એ શ્રદ્ધાશીલ હતા. અયમાત્મા વ્રહ્મ એ તો વેદનું મહાવાક્ય-એમાં

તો હું જ ખોટો-એ-હું-અહં-મિથ્યા અહંકાર જ મિથ્યા; એ જ ખોટો; એવું એમને જ્ઞાન હતું. વિજ્ઞાનને માટે એમણે દેહને દરિયો ડહોળ્યો. દેહને દરિયામાં નાખ્યો; અહંકાર ગંગામાં ગાળ્યો-અયમાત્મા જ્ઞાન નો સાક્ષાત્કાર થયો. ધન્ય રામ-ધન્ય ગુરુ ! ॐ ! ॐ ! !

પછી ? પછી તો ઊતર્યો પાછા ઉત્તરમાંથી પૂર્વમાં, ઉપા તો પ્રથમ પૂર્વમાં જ ઉદય , પામે તેમ. ઉત્તરાખંડમાંથી સંયુક્ત પ્રાંતમાં, ધર્મસંસ્થાની વ્યાસપીઠ ગજાવી, મહોત્સવો ઊજાવ્યા, ક્રેટલાયે ધર્મચાંતકોને રામવર્ષો પાઈ અને ધૂમકેતુની ચેઠે જ્ઞાનપ્રકાશનો સંકેત કરી પાછી હિમાલયમાં પ્રતિક્રમા કરી.

હવે તો એ સ્વામી રામતીર્થ હતા. એમની વિદ્વત્તાની શું વાતો કરીએ ? કારસી શાયરોની ચેરો તો એમને જીભને ટેરવે ટપકતી. પાશ્ચાત્ય ડોવિદોનું ડહાપણ એમની રંગોમાં ઊછળતું અને પ્રાચીન સનાતન વેદવિદ્યા-વેદાન્તશિક્ષાના તો એ મૂર્તિ-માન અવતાર ! ગૌરકાંતિકાય, પ્રાજ્ઞવલ સુખારવિંદ અને નહિ નીચી, નહિ જીંથી એવી એમની નાનકડી નાંભુક દેહાકૃતિ-નિર્જન નીરવ અરણ્યોમાં અંધારી રાતે પણ દોડાદોડ કરી મૂકતી. એમની કુની ગજનાએ વનચરો ત્રાહિત્રાહિ પોકારતાં. એમની શિયો-ડહમ્ ની ઘોષણાએ (ધંઅ) જૂતાવાલ કેપી ઊઠતી. એમની બાદ-શાહતમાં વનપુષ્પોની સભા ભરાતી. વનઉપવનમાં એમના ભાવો રંગ પૂરતા. ઉપા અને સંધ્યાકાલે આકાશમાં એમનો આત્મા લાલી આવેખતો. દિરળમયપાત્ર-સૂર્ય તો એમની પ્રતિમા-પ્રતિકૃતિ. જગતને સૂર્ય જગાડે છે, તેમ જિજ્ઞાસુઓને રામ જગાડી ગયા.

દૂર દૂર પૂર્વમાં નવીન સંસ્કૃતિના ગર્ભમાંથી હમણાં જ જન્મ પામેલા, બાલ ઉછેરમાં રડતા-હસતા જાપાનમાં ધર્મનો મેળો ભરવાના વાયરા વાવા માંડ્યા. કોઈએ એ જાણુંકારો હિમાલયમાં સાંભળ્યો. ટિહરીના મહારાજા ધર્મભાવુક હતા. રામનાં અંગેશગમાં, રોમેરોમમાં વેદાન્તના દીપક પ્રકટ્યા હતા; જ્ઞાનનો પ્રકાશ રોક્યો નહોતો રોકતો; એમની જ્ઞાન-જ્વાલા અતિ તીવ્ર હતી. સમને એ નિમિત્ત મળ્યું. ધર્મસંસ્કારનાં બીજ વાવવા જાપાન જેવું ક્ષેત્ર મળ્યું. પરમહંસની પાંખો ઊડતી ઊડતી જાપાનમાં શાંત કરી. સાથે સાથે હંસ બન્યો.

નારાયણ ગુરુકૃપાનું પોષણ પામતો હતો.

જગવાન બુદ્ધના સ્મરણશ્રેષ્ઠ જેવા ધર્મપ્રદેશમાં એક વિહંગ શિશુ-એક તરુણ જ્ઞાને નહિ પણ નામે અને ભાવે પૂર્ણ-સંતોના સંઘ જેવો શીખ (શિષ્ય) સંપ્રદાયમાં જન્મ પામેલો પૂરણસિંહ ત્યાં અવનતું રસાયન ભણવા ગયો હતો. પરમાત્માનું એને જ્ઞાન હતું, પણ જ્ઞાન નહિ. ઈશ્વર અને આત્મા એને મન હતું અસેય હતાં; પણ એના અંતરમાં આવેશ હતા; કલાનો એ તરંગી તરુણ હતો. કવિતાનો એ ઉપાસક હતો, યૌવનના મદમાં હતો; પણ યૌવનના રંગજંજમાં હતું જિતયો નહોતો-એ હતું કુંવારો હતો.

ખાદશાહ સલામત રામ જાપાન પહોંચ્યા; સંસારમાં સફળતામાં જિંદગી ચડતી પ્રજાને પણ એમણે 'સફળતાનું રહસ્ય' શીખવ્યું. પ્રજા સંતોષાઈ એમના જોજસૂથી અંજઈ. જાપાનની ઉન્નતિએ રામને ભારતની અવનતિની જોખખાણ કરાવી. ભારતનો ઉદ્ધાર-ભારતની ઉન્નતિ-સ્વદેશની સ્વતંત્રતાનાં નવીન સ્વપ્નેની રાત્રિઓ રામના જીવનમાં જિતરી. દેશભક્તોની છાયાનો એ અધકાર હતો? દેશકાલબદ્ધ હૃદયોના માનસચંદ્રની એ ખીજ જીર્ણ નીકળી. રામને એ ઈંદ્ર મુખારક લાગી અને દેશહિતની બાંજ પુકારી.

પણ જાપાનવાળો પેલો ભારતીય પૂરણ, એ આશાભયો જીવાન શીખ હતું શુરુહોણો હતો, એને હવે શુરુ મળ્યા; એને રામ મળ્યા, એના પ્રાણમાં રામ આવ્યા. એના જીવનમાં સંન્યાસનાં શૂર જીછળ્યાં અને રામના શિષ્ય જેવો એ સ્વામી પૂરણ થયો. એ નવજીવાન નહોતો વેદાન્ત જાણતો કે નહોતો એનામાં આયશ્રયોના અભ્યાસની વિદ્યા; પણ રામના પ્રેમમાં-અરે રામના મોહમાં-કે એથી જે વિશેષ સંન્યાસના મહતરંગોમાં તણાયો-લહેરાયો અને સંન્યાસી બન્યો.

રામની પાંખ તો જાપાનથી પૃથ્વીના અન્ય ગોલાધ ઉપર-જીડી; જીડતી જીડતી પહોંચી અમેરિકા. જે વર્ષ ગાળ્યાં-ત્યાં; વ્યાખ્યાનો, લેખો, સત્સંગો, સભાઓ અને વનવિહારોથી પશ્ચિમમાં પૂર્વ ખડું કયું. વિલાસમાં ત્યાગ પૂર્યો; કાંચનનો એ ત્યાગી વિરક્ત પ્રિસ્ત જનીને પૂજાયો, વખણાયો, અનેકનાં જીવનમંદિરમાં એણે અનંતજીવનનાં દ્વાર ઉઘાડ્યાં; અપૂર

આત્મધનના ભંડાર દેખાડયા; શિષ્યશિષ્યાઓના છવત્રમા રસિકતા, કલા, કવિતા અને ધર્મસામગ્રી ભર્યાં. ભારતવર્ષની કથાઓ કહી; એની જનતાનાં દુઃખ રડયાં, એના ઇતિહાસોની ગાથાઓ સંભળાવી, એની સંસ્કૃતિના ગુણાનુવાદ ગાયા, ગૌરવ વધુવ્યાં, જ્ઞાનવિજ્ઞાન દેખાડયા અને સૌથી વિશેષ સ્વયં સાક્ષાત્ ત્યાગી-જ્ઞાની-વિજ્ઞાની સમા રાજ્યા અને વિરાજ્યા.

પાછું ભારતમાં પ્રત્યાગમન, વિદેશનાં આનંદ, ઉત્સાહ, જાગૃતિ, ચેતના અને ઉત્કર્ષનાં સ્વપ્નેનો ભાવ પદોપકારી હતો. મારું ભારત-મારો સ્વદેશ પેલાં દેશવિદેશનાં સ્વપ્નસપ્નો થાય; મારા બંધુઓ એવા સ્વતંત્ર થાય; મારાં સ્વરૂપો મુક્ત થાય; એ સ્વપ્નભાવનાઓ એમના સ્વભાવમાં જડાઈ ગઈ. ભારતનાં સંતાનોને એના ઉપાય બતાવ્યા, એના સંકેત કયાં, એમણે બહેરા આગળ જાગૃતિના શંખ ફેંક્યા; પણ ભારત તે ભારત; એની જાંઘ તોયે ન જડી ! એટલે એમણે વિશેષ શક્તિ ભરવા, વિશેષ ઓજસ પૂરવા એકાન્તસેવનનો સંકલ્પ કર્યો. પાછું હિમાલયપ્રયાણ કર્યું. જ્ઞાનના, વિદ્યાના, અનુભવના, શક્તિના અરે સર્વસ્વના સમર્થ સૂર્યસમા અનેક સન્નિધર કલાવાન, યવાની એમણે તૈયારીઓ કરવા માંડી.

પરંતુ અનુભવનો સૂર્ય પાછો જગ્યો. પેલી રાત્રી વીતી, અંદ્ર સંતાઈ ગયો, વિજ્ઞાનની ઉપા પ્રકટી, બ્રહ્મભાસ્કરનો પ્રકાશ પડ્યો અને દેશકાલનાં સ્વપ્નાં વીત્યાં તે વીત્યાં સદાને માટે. બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યાના સનાતન સંસ્કારે એમની ઉન્મત્ત અવસ્થામાં શાન્ત, ગંભીર. નિર્મલ સમાધિ પૂરી. રામ શાન્ત થવા માંડ્યા. ઉપશતિની પરાકાષ્ટાએ એમનાં મનવાચ્યામાં શાન્તિ પૂરવા માંડી-દાળીદાળીને ભરવા માંડી, દેહની એકા શિથિલ થઈ ગઈ; દિનરાત સમાધિસ્થ નિશ્ચેષ્ટ દેહે ચિત્તને પરમ તત્ત્વમાં નિમગ્ન, તૃપ્ત રાખવા માંડ્યું. વાચ્યામાં મોન જીભરાતું, હૃદયમાંથી ઉન્માદ જડી જડીને વનોમાં વિહાર કરતો, પણ હવે એનો પ્રત્યંધાત નહોતો સંભળાતો. આનંદની ઉન્મત્તતા હવે શાંતિમાં સમાવી જતી હતી.

પેલા પૂરણ-યોગને ઉછાળે ભગવા રંગે રંગાયલા પૂરણ, પાછા ભરતીમાંથી ઓટમાં જતર્યા. બપોલમાંથી ભારતમાં આવ્યા, માતાપિતાના મોહે એમને યુત્ર બનાવ્યા. અવિવાહિત

કન્યાએ એમને પતિદેવ કર્યા અને સંસારમાં સંતતિવાન અને સમૃદ્ધિવાન થઈને સ્થાયી ગૃહસ્થ બન્યા; પણ રામના ભક્ત તો રહ્યા રામનો દેહ રહેતાં સુધી.

હિમાલયમાં વસિષ્ઠાશ્રમના એમના અંતિમ નિવાસે બ્રહ્મર્ષિ-વસિષ્ઠના જેવાં જ્ઞાનશાંતિ એમને અર્પ્યાં. વસિષ્ઠમુનિ તો તીર્થ-રામના ગોત્રાચાર્ય. યુગયુગના પડદા ચીરી એમણે સ્વનામધારી આશ્રમમાં સહૃદય ગોત્રજને સ્થાયી જ્ઞાનશાન્તિ આપ્યાં, વેદ-મંત્રોથી એમને ત્યાં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ના પૂર્ણાહુતિભર્યા પાઠ મળ્યા. એ રામે ત્યાં પૂરણજીને રામ બનવા કહ્યું, પણ પૂરણ તે રામ બને? નારાયણને રામ બનવા કહ્યું; પણ એકની શક્તિ તે બીજાની થાય? સૂર્યાનંદને સૂર્યના સંકેતથી રશ્મિ સંબોધ્યા; પણ પશ્ચિમનો જીવ પૂર્વનો પ્રકાશ ઝીલવા સમર્થ નીવડે? સૌને રામે રામ બનવા આજ્ઞા કરી; પૂરાય તેટલું ચૈતન્ય પ્રસૂં; સૌમાં પ્રાણ ફેંક્યા. પણ આત્માની ઊણપ તો આત્મા પોતે જ પૂરી કરે ત્યારે થાય, એ અનાદિ સૂત્ર ખોટા પડે કે? ગંગામાં રામનો દેહ ગંગા થયો તે પહેલાં રામે સૌને રામપ્રકાશ આપ્યો; સૌના જીવનપથ પર ઉભાસ પાડ્યો; સૌના માર્ગ અજવાળ્યા અને સૌને દિવ્યપ્રકાશ આપ્યો. 'સૌને એ પ્રકાશમાં કલ્યાણપથ સૂઝે, સૌને આત્મસિદ્ધિ થાય, એ જ રામના આશીર્વાદની સાર્થકતા અને આપણી મનોવાંછના....ૐ !!

પરમહંસ રામતીર્થ આવ્યા અને ગયા; એમનેની એ ટૂંકી દેહકલા ઊગી અને આથમી. એટલામાં કેટકેટલાનાં ભોગ્ય ઊઘડ્યાં ! એમના આત્મસૂર્યથી અનેકનાં જીવનકમલ ખીલ્યાં, રામસ્મિતથી અનેકની આંખો જાગી, અનેકનાં જીવમાં જીવ આવ્યા, ચૈતન્યના કુવારા ફૂટ્યા, કવિતાની કલાઓની પ્રાપ્તિ-ઓ ઊઘડી. રામની જીવનકલાઓ ઝીલનારામાં નારાયણ અને પૂરણજીની પ્રથમ પંક્તિ. જનેને રામની હૃદયશુદ્ધિમાં આશ્રન મળ્યું; ખૂણે બેસીને પણ એમણે રામવર્ણનાં અમૃતબિન્દુ પીધેલાં. જનેએ પોતપોતાનાં શ્રદ્ધાશક્તિનાં માપ વડે ભરી ભરીને જ્ઞાન પીધાં, તેજ ઝીલ્યાં, હૃદયપુષ્પોથી રામને પૂજ્યા, વંદોઝ્યા, ભાવથી આરતી ઉતારી, પણ રામની અનન્ત આત્મકેલાંમાં કેટકેટલી ગભિર માર્મિકતા ભરેલી, એનો પાર તો રામ પામેલા અને હજી પણ રામની લીલા આદેશનાં ન જ

ઠહીને જ વિરમવાનું. આપણે એમના ભક્ત-એમના અનુભવના ઉપાસક, એમના એજસના પૂજારી, એમની પ્રભાના ઝીલનારા, એટલે એમના આશીર્વાદ માગીએ; એમના આશીર્વાદ જીવનમાં ઉતારવા રામની પ્રાર્થના કરીએ; એમની કૃપા સાર્થક કરવા પુરુષાર્થ કરીએ; એમની સાથે અલેદ થવા એમનું વ્યક્તિત્વ સ્વજીવનમાં ઉતારવા મંથન કરીએ. ॐ !

એમની આ જીવનકથા એમના વચનામૃતો, એમના સત્સંગી-એનાં સંસ્મરણો અને એમનાં પરિચિત પાત્રોનાં આલેખનોના આધારે ભાવભક્તિના વેગમાં વહેતાં વહેતાં ઉતારવાનો આ પ્રયત્ન કયો. સફળતા કે અસફળતાનો પ્રશ્ન અમારી દષ્ટિમાં નથી; એ અવધૂત-પરમહંસની જીવનલતાનાં પશુપુષ્પો નિહાળતાં નિહાળતાં એના સ્થલાંશની ચર્ચામાં ભિતરી પડતાં, અમે વિષય ગયા હોઈએ એટલો જ માત્ર ભય. અમારે તો એમનું જીવન આદર્શમય છે, અમારું એ જીવનધન છે, અમારો એ માર્ગ-સંકેત છે, એમના ઉપદેશ અમારા જીવનવેદ છે, એમાં કોઈ ઠેકાણે ક્ષતિ થઈ હોય એ અમારી અપૂર્ણતા, એમના જીવનની વાસ્તવિકતાની નહિ.

વાંચક ! તને આ જીવનકથા લાંબી લાગી હોય તો ક્ષમા કરજો ! નીરસ લાગી હોય તો એ ભક્તિમાં રસિકતા પૂરવા માટે અમારે તો રામની પ્રાર્થના કરવાની જ રહી કે-એ રામ તારા જીવનમાં રસપૂર્તિ કરે, તારાં નેત્રોમાં જ્ઞાનજ્યોતિ ભરે; તારી પુદ્ધિમાં વિવેક પૂરે, તારા હૃદયમાં શ્રદ્ધાનો ભંડાર ભરે, તારા સમસ્ત જીવનનો અનન્ત જીવન સાથે અલેદ કરાવે, તને મૂર્તિ-માન, રાનાં બનાવે અને તારા પર રામના અનન્ત આશીર્વાદનો વરસાદ વરસાવે !

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः !   शान्तिः !!   शान्तिः !!!

૨૫-કવિતાઓ

સ્વામી રામે ઉર્દૂમાં અનેક લજનો લખ્યાં છે. અંગ્રેજીમાં પણ અનેક કાવ્યો લખ્યાં છે. એમની જીવનકથામાં પ્રસંગને અનુસરે તેવાં તે તે સમયનાં લખેલાં કાવ્યો એ જ સ્થાને ગોઠવવાની અમે યોજના કરી છે; છતાં ઘણાં હજી બાકી છે. એનો આ અંતિમ પ્રકરણમાં સમાવેશ કર્યો છે. ઉર્દૂ કાવ્યસંગ્રહમાંથી જેટલાં ગુજરાતી વાચકોને અનુકૂળ થઈ પડે એટલાં અહીં ઉતાર્યાં છે. અંગ્રેજીમાંથી તો માત્ર બે-પાંચ જ લેવાયાં છે અને એનો આ અનુવાદ અમને પોતાને પણ સંતોષકારક નથી લાગ્યો; છતાં પણ આટલી વાનગીમાંથી જો વાચકને થોડો પણ રસ પડશે, તો અમને સંતોષ થશે. વિશેષ અંગ્રેજી કાવ્યોને ગુજરાતીમાં ઉતારવાની અનુકૂળતા કરવા માટે સમયની યોજના કરવાનું કાર્ય બાવીનું છે. રામની જે કાળે જેવી ઇચ્છા !

સીનાયે-રામ

(રાગ ભૈરવી, તાલ કેરવો)

ખિછડતી દુલહન વતનસે હૈ જળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ;
કિ ફિર ન આનેહી હૈ કોઈ ઢળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
યહ દીનો-દુનિયા તુમ્હેં સુખારિક, હમારા દુલહા હમેં સંલામત;
પે યાદ રખના, યહ આખિરી છળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
હૈ મોત દુનિયામેં ખસ ગનીમત, ખરીદો રાહત કો મોત કે બાઓ;
ન કરના ચૂં તક, યહી હૈ મજહળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
જિસે હો સમજે કિ બગત હૈ, યહ ખવાળે-ગફલત હૈ સખત એ બાં;
કલોરોફોરમ હૈં સળ મતાલળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
ઠગો કો કપડે ઉતાર દે દો, છુટા દો અરખાળો-માલો-જંર સળ;
ખુશી સે ગઢન પે તેગ ધર તળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
જો આજુ કો હૈં દિલમેં રખતે, હૈં જોસા દીવાના સગ કો દેતે;
યહ ફૂટી કિસ્મત કો દેખ જળકળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
કહા જો ઉસને ઉઠા દો દુકડે, જિગર કે દુકડો કે ખ્યારે અબુન;
યહ સુનકે નાદોં કે ખુશક હૈં લળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
લહુ કો દરયા જો ચીરતે હૈં, હૈં તખત પાતે વોહી હંકીકી;
તડલુકોં કો જલાલી દો સળ, ખડે હૈં રામ ઓર ગલા રુકે હૈ.
હૈ રાત કાલી ઘટા લયાનક, ગજળ દરિન્દે હૈં, વાયે જંગલ;

અકેલા રોતા હે તિફલ યા રણ! ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 ગુલો કે ગિસ્તર ચે ખવાળ એસા, કિ દિલમે' હીદોમે' ખાર ભરદે;
 હે સીના કયો હાથસે ગયા હળ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 ન બાકી છોડે'ગે ઇલમ કોઈ, ચે ઇસ ઇરાદે સે જમ કે ગૈઠે;
 હે પિછલા લિખખા પદા હી ગાયબ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 હે ખેઠા પછો' મે' કચ્ચા પારા, રહી ન હિલને કી તાબો-તાકત;
 ને અસર કરતા હે નચે-અકરણ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 પીચે નિગાહોં કે જામ રજકર, નસિર કી સુદ્ધ, પુદ્ધ રહી ન તન કી;
 ન દિન કી સૂઝે હે', નેતો અળ શબ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 હવાસે ખમસા કે બન્દ ચે દર, કિધર સે કાબિજ હુઆ હ આકર;
 ખલાકા નફશા, સિતમ, તડનજુળા' ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 યહ કેસી આંધી હે જાચે મસ્તી કી, કેસા તૂફાં સરુરકા હે;
 રહી જમી મહ ન મેહરો-કોકળ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 થીં મનકે મંદિરમે' રકસ કરતી, તરહ તરહ કી સી ખવાહિયો' મિલ;
 ચિરાગે-ખાના સે જલ ગયા સબ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 હે ચોડ ચોપટ યહ ખેલ દુનિયા, લપેટ ગંગામે' ઇસકો ફેંકા;
 મરા હે ફીલા, ઉડા હે અશહબ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 પડા હે છાતી ચે ધર કે છાતી, કહાં કી દુર્ધ કહાં કી વહદત;
 હે કિસકોં તાકત બિયાન કી અબ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 યહ જિન્દમે' ફજી' કી મોત કા અબ, મજા સમેટે સે નહીં સમિટતા;
 ઉઠાના દુભર હે વેહમે-કાલિબ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.
 કલેજે ઠંડક હે, જીમે' રાહત, ભરા હે શાહી સે સીનાચે-રામ;
 હે નૈન અમૃત સે પુર લબાલબ, ખડે હે' રામ ઓર ગલા રુકે હે.

ભાવાર્થ:—વિવાહ થયા પછી કન્યા બ્યારે પોતાનાં માત
 પિતાને ઘેર (પિયર) થી જુદી પડે છે, ત્યારે એ કન્યા અને તેનાં
 માતાપિતાનાં રોમાંચ જિભાં થઈ જાય છે અને આશ્ચર્યને લીધે કંઈ
 રૂંધાઈ જાય છે. હવે એ ઘેર કન્યાના પાળા આવવાની કોઈ જાતની
 આશા દેખાતી નથી, તેથી હંમેશાંની જુદામને લીધે રૂંવાટા જિભાં
 થઈ જાય છે અને મળું રૂંધાઈ જાય છે. (૧)

(કન્યા પોતાના મનમાં એમ કહે છે કે) હે માતાપિતા! આ
 ઘર અને આપનો સંસાર તો હવે આપને જ મુખ્યારક અને મારા
 પતિ મને; પરંતુ આ (જુદા થતી વખતની) ઉવટની અવસ્થા
 જરૂર યાદ રાખજો; કારણ કે એ સમયે રોમાંચ થઈ આવે છે અને
 કંઈ રૂંધાઈ જાય છે.

એવી જ રીતે જ્યારે પુરુષની વૃત્તિરૂપી કન્યા પોતાના પતિ (સ્વરૂપ) સાથે પરણી જાય છે, એટલે કે આત્માની સાથે તદાકાર થઈ જાય છે, ત્યારે એ વૃત્તિના અહંકાર અને બુદ્ધિરૂપી પિતામાતાનાં રંવાટાં બિભાં થઈ જાય છે અને ગળું રંધાઈ જાય છે; એ વૃત્તિ હવે પાછી આવવાની નથી, એમ જાણી વિવશ થઈને બધી ધન્દિયોમાં રોમાય થાય છે; તે વખતે એ વૃત્તિ જ જાણે પોતાના અહંકાર, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય આદિ સંબંધીને એમ કહેતી હોય કે, હે માતા-પિતા ! આ સંસાર હવે તમને સોંપ્યો અને મને તો હવે મારા પતિ સાથે જ રહેવા દો. (૨)

આ સંસારમાં અહંકારનું મૃત્યુ જ જસ ઉત્તમ છે; માટે એ મૃત્યુરૂપી ક્રિંમત આપીને શાંતિને ખરીદી લેા; પરંતુ એમાં થૂંચ્યા એટલે કે “કેમ, શા માટે” ન કરવું એ જ ધર્મ છે. જો કે એ મોતની ક્રિંમત આપતી વખતે રોમાય થઈ આવે છે અને કંઈ રંધાઈ જાય છે. (૩)

હે વહાલા ! જેને તમે જાગ્રદવસ્થા સમજી બેઠા છો, એ તો ઘોર સ્વપ્ન છે; કારણ કે આ બધા વિષયો તો કલોરોદોમ (ઘેનની દવા)ના જેવા છે, કે જેને સૂંધવાથી (ભોગવવાથી) રોમાય થઈ આવે છે અને કંઈ રંધાઈ જાય છે. (૪)

લૂંટારાઓને બધાં કપડાં ઉતારી આપો અને બધી માલગિલકત અને સામાન. લૂંટાવી દો; (અહંકારની) ગરદન ઉપર આનંદથી તલવાર મૂકો, પછી ભલે તે વખતે રોમાય થાય અને ગળું બંધ થઈ જાય. (પરંતુ જ્યાં સુધી આનંદપૂર્વક પોતાની મેળે જ એ અહંકારને નહિ મારો ત્યાં સુધી કોઈ પણ રીતે તમારું કંઠ્યાણુ નહિ થાય. (૫)

જે કોઈ અંતઃકરણમાં ધ્વજાઓ રાખે છે, તે મૂર્ખાઓ કૂતરાને ચુંબન કરે છે; એવા ફૂટેલા નસીબને જોઈને રોમાય થઈ આવે છે અને ગળું બંધ થઈ જાય છે. (૬)

જ્યારે એણે (કૃષ્ણ) અર્જુનને કહ્યું કે, ‘હૃદયના બધાં સંબંધીઓ (સંબંધો)ના દુકડેદુકડા કરી નાખ’ ત્યારે, એ સાલજીને એ અગ્નીની (અર્જુન)ના હોઠ સુકાઈ ગયા, રોમાય થઈ આવ્યો અને ગળું બંધ થઈ ગયું. (૭)

(વળી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન !) જે મનુષ્ય લોહીની નદી (સંબંધીઓ અર્થાત્ હૃદયના અને રક્તના સાંસારિક સંબંધોરૂપી લોહીની નદી) તરીકે પાર જાય છે, તે જ ખરું સ્વરાજ્ય (સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર) પ્રાપ્ત કરે છે, એટલા માટે હે તાત ! બધા સાંસારિક સંબંધોને જાળીને બરમ કરી નાખ; પરંતુ આવું સાંભળીને તો અર્જુનનાં રંવાટાં બિભાં થઈ જાય છે અને ગળું બંધ

યઇ જાય છે. (૮)

(જાણે એવું સ્વપ્ન આવ્યું છે કે) કાળા અંધકારમય રાત્રિ છે, ધનધોર ઘટા છાઇ રહી છે, કૂર અને લોહીનાં તરસ્યાં હિંસક પશુઓ છે; મહાન જંગલ છે અને એ જંગલમાં બાળક એકલું રહે છે. તેને રોમાંચ થઇ આવ્યાં છે અને એનો કંઈ રૂંધાઇ ગયો છે; પરંતુ પુષ્પશ્યા હિપર સૂતાં સૂતાં એવું ભગાનક સ્વપ્ન આવ્યું છે કે, જાણે હૃદય અને આંખોમાં દાંટા ભોંકાય છે; પણ હે વહાલા! હાથવતી કેમ કરતાં છાતી દબાઇ ગઇ કે જેનાથી આત્મ બચકર સ્વપ્ન આવ્યું, રોમાંચ થઇ આવ્યાં અને ગળું બંધ થઇ ગયું. (૯, ૧૦)

એવા વિચારથી ગંગાને કિનારે નિથય કરીને એકા હતા કે, સંસારની ઠાઇ પણ વિદ્યાનો અભ્યાસ બાકી નથી રાખવો; પણ આ તો પાછળનું ભણ્યુંગવ્યું પણ બધું વિસારે પડ્યું. રોમાંચ થઇ આવે છે અને કંઈ રૂંધાઇ જાય છે. (૧૧)

હાડકાંમાં જાણે કાચો પારો જમી ગયો હોય તેમ હાડવાની પણ શક્તિ રહી નથી; વીંછીનો કંબ પણ કશી ચે અસર નથી કરતો; બિલટી એવી સ્થિતિ થઇ રહી છે કે, રોમાંચ થઇ રહ્યો છે અને કંઈ બંધ થઇ ગયો છે. (૧૨)

પ્રીતમની દષ્ટિ (દર્શન) રૂપી અનુભવના ખાલા એવા તો ધરાઇને પીધા છે કે, માથાનું ભાન અને ધડનું યાન પણ રહ્યું નથી. હવે નથી દિવસ સૂઝતો કે નથી રાત નજરે પડતી; પરંતુ રૂંધાઈ બિભાં થઇ જાય છે ને કંઈ રૂંધાઇ જાય છે. (૧૩)

પાંચે યાનેદ્રિયોનાં બારણાં તો બંધ હત્યા, છતાં કાણ જાણે કૃત્રી રીતે મરતીનું જોર અંદર આવીને વશ થઇ ગયું છે, કે ખરે-ખરું આશ્વર્સનું ઘેન ચડ્યું છે અને જીવન થઇ રહ્યો છે; જેથી રોમાંચ થયાં છે અને કંઈ રૂંધાઇ ગયો છે. (૧૪)

આ યાનની મરતીની એવી ઘટા છાઇ રહી છે અને નિગ્મનંદનું જોર એવું તો વધી પડ્યું છે કે, પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારાઓનું પણ ભાન રહ્યું નથી. અર્થાત્ દૈત્યો આલાસ પણ રહ્યો નથી; પરંતુ રૂંધાઈ બિભાં થઈ ગયાં છે ને ગળું રૂંધાઈ ગયું છે. (૧૫)

મનરૂપી મંદિરમાં જે નાના પ્રકારની ધ્વજાઓ નાચ્યા કરતી હતી, તે ધરના દીવા (આત્માનુભવ)થી બધી બગીને ભરમ થઇ ગઇ; એટલે કે અંદર એવા તો યાનામિ ભાડી બિલ્લો કે બધા પૂરેસંકલ્પને બાળી મૂક્યા! રોમાંચ થઇ ગયાં અને ગળું બંધ થઇ ગયું. (૧૬)

આ સંસાર સિતરંજના એક જેવો છે. એને સૂઝીને ન્યાં ગંગામાં ફેંકી દીધી, એટલે પેનું ખાડું મળ્યું અને પેતો પોડા મર્યો, એ જોઇને રોમાંચ થાય છે અને કંઈ રૂંધાઇ જાય છે. (૧૭)

હવે તો પ્રીતમ છાતી ઉપર છાતી નાખીને પડ્યા છે; હવે ક્યાંનું દેત અને ક્યાંનું અદેત ! એનું વર્ણન કરવાની પણ હવે કોનામાં શક્તિ છે ? રૂંવાટાં બેઠાં થઈ રહ્યાં છે અને ઠંઠ રૂંધાઈ ગયો છે. (૧૮)

(આ આનંદ આવે છે તે શું છે ?) આ સંકટપ્રમય (ભોસમાન-યતા) અહંકારના મૃત્યુનો આનંદ છે, જેને સંકેતી લેતાં પણ સંકે-લાતો નથી. હવે તો (આ આનંદના ઉદ્ભવથી) આ પાંચ ભૌતિક શરીરને અહીંથી ઉપાડવાનું પણ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે; કારણ કે એ આનંદને લીધે રોમાંચ થઈ આવ્યો છે અને ગળું બંધ થઈ ગયું છે. (૧૯)

હૃદયમાં શાંતિ છે અને મનમાં વિચિત્રાંતિ છે. આનંદથી રામનું હૃદય ભરપૂર છે, નમન આનંદના અમૃતથી સંપૂર્ણ ભરેલાં છે; અર્થાત્ આનંદને લીધે અશ્રુની ધારા ચાલી રહી છે, રોમાંચ થઈ આવ્યો છે અને ઠંઠ રૂંધાઈ ગયો છે. (૨૦)

આઝાદી

(રાગ સોહની, તાલ દાપચંદી)

ખલ બે આબદા ! ખુશીછી રૂઢ ! ઉમ્મીદોંકી જાન;
ખુલખુલસાં હમસે તેરે પેચ ખાતા હેં જહાન. ૧
મુઢકે-હુનિયાં કે તેરે ખસ એક કૃશમા પર લહે;
ખૂન કે દરિયા બહાયે નામ પર તેરે મરે. ૨
હાય સુક્તિ ! રસ્તગારી ! હાય આબદી ! નિજાત !
મકસદે-જુમલા મજાહજ હે ફક્ત તેરી હી જાત. ૩
ઉંગલિયો પર બચે ગિનતે રહતે હેં હક્તે કે રોજ;
કિતને દિન કેા આયગા ચક્રશંખ આબદી-ફરોજ. ૪
રમ પ્રાદી કે સુકચહ સચ્ચી આબદી સે ફર;
હો ગયે નશે પે લદ્દુ ખેહુરે—અબદી સર. ૫
સાહિબો ! થહ નીંદ લી મીઠી ન લગતી ધંસ કદર;
કેદે તનસે હો ઘડી દેતી ન આબદી અગર. ૬
કેદ મેં રૂંસ કર તડકતા સુગં હે હેરાન હો;
કાશ ! આબદી મિલે તનકો, નહીં તો જાન કેા. ૭
લમ્હા જો લજ્જત મરે કા થા વહ આબદી કા થા;
સચ કહેં લજ્જતમજા જો થા વહ આબદી હી થા. ૮
કયા હે આબદી ? જહાં જળ જૈસા જી આહોં કરે;
ખાના, ખીના, ઐશ સુલછરો મેં સળ દિન કાટ દે ? ૯

હળાળે-જિસ્મ

(ગઝલ-કવાલી)

હળાળે-જિસ્મ લાળોં મરમિટે, પેદા હુએ મુઝમેં;
 સદા હું બેહર-બાહદ, લેહર હે ધોકા ફરાવા કા. ૧
 મેરા સીના હે મશરક, આફતાબે-બાતે-તાબા કા;
 તલુ-એ-મુળહે-શાદી, વાશુદન હે મેરે મિયગાંકા. ૨
 જૂનાં અપની બહારે-ઈઠકા મુયદહ સુનાતી હે;
 દુરોં કે જગમગાને સે હુઆ આલમ ચરાગાંકા. ૩
 સરાપા-નૂર પેશાની પે મેરી મહ દરખશા હે;
 કિ ઝુમ્મર હે જળીં સીમીં પે ગિલાંયે-જિમિસ્તકા. ૪
 ખુશી સે જાન જામે મેં નહીં ફૂલી સમાતી અબ;
 શુલોં કે બાર સે ઢુટા, ચહ લો દામાં બિયાબાંકા. ૫
 ચમન મેં દૌર હે બારી, તરબકા, ચૈહચહાને કા;
 ચહકને મેં હુઆ તબદીલ, શેવન મુગેં નાલાંકા. ૬
 નિગાહે-મસ્તને જબ રામ કી આમદ કી સુન પાઈ;
 હેં મજમા સૈદ હોને કો ચહાં વૈહશી ગબલા કા. ૭

ભાવાર્થ:—મારામાં વાણીના પરપોટા જેવાં લાળો શરીરો
 મરી ગયાં અને ઉત્પન્ન પણ થયાં; છતાં હું તો નિત્ય અદૈતશ્વી
 સમુદ્ર જ છું. મારામાં નાનાત્વ-ભેદભાવશ્વી લહરીઓ તો માત્ર
 ભમણા છે. (૧)

મારું હૃદય પૂર્વદિશા છે, કે બ્યાંથી (પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માશ્વી)
 મુક્ત હૃદય પામે છે અને મારા હૃદયનયનનું ઊધકડું એ જ આનંદના
 પ્રાતાકાલનું પ્રકટ થતું છે; અર્થાત્ આત્મસાક્ષાત્કારનું રથાન હૃદય
 છે અને હૃદયનાં નેત્ર ઊધકડાથી ચારે તરફ આનંદની ઉપાનો હૃદય
 થાય છે. (૨)

મારી વાણી આનંદના અવધિની વધામણી લાવે છે અને
 વાણીમાંથી સખ્દરૂપી જાતોઓના ઝરવાથી અથવા પ્રકાશવાથી જપે
 દીપમાલા થઈ રહી છે; અર્થાત્ અધકાર અથવા અવિદ્યાની રાત્રિ
 મારી વાણીથી જ પ્રકાશિત થઈ જાય છે. (૩)

મારા જમમગતા કપાળ પર અર્થાત્ પર્વતોનાં શિખર ઉપર
 અંદગા એવી રીતે દીપ્તિ રહી છે કે, જાણે પાર્વતીજીના રપેરી
 મસ્તક ઉપર ઝુમ્મર લટકતું હોય. (૪)

આનંદ એટલો જોડો વધી ગયો, કે પ્રાણ પણ શરીરની અંદર
 ફાટાદને સમાતો નથી. અથવા રામને પર્વતોમાં એક રથાને ફરીને
 બેસવા નથી દેતા. જેવી રીતે પુષ્પોના બારથી ઉપવનનેા છેડા વટી

પડ્યો એમ કહેવાય છે, અથવા પ્રુષ્ણો વધી પડવાથી બગીચાની બહાર ભડીને પડે છે, તેવી જ રીતે રામ પણ નિમ્નનંદના વધી પડવાથી પર્વતોમાંથી હવે નીચે ભલ્લે કં બીનરસો. (૫)

આ સંસારરૂપી ઉપવનમાં આનંદનો કલરવ હંમેશાં ચાલુ જ રહે છે અને એ કલરવથી પક્ષીઓનું રદન પણ કલરવમાં બદલાઇ ગયું છે. (૬)

મસ્તપુરપની દષ્ટિએ જ્યારે રામના આગમનની ખબર સાંભળી ત્યારે જેવી રીતે જંગલી મૃગો જલની આશામાં ટગરટગર જોવા કરે છે, તેવી રીતે લોકો દર્શનની ચાહ જોવા કરે છે. (૭)

દુનિયા કા લિક્ષાક્ષા

(રાગ-જયજયવંતી, તાલ ચાચર)

ઉડા રહા હું મેં રંગ ભર ભર, તરહ તરહકી ચહ સારી દુનિયા;
એહ ખૂબ હોલી મયા રખીથી, પૈ અળ તો હો લી ચહ સારી દુનિયા.
મેં સાંસ લેતા હું રંગ ખુલતે હૈં, ચાહુ દમ મેં અલી ઉડા ફું;
અજબ તમાશા હૈ રંગ રલિયા, હૈ ખેલ નાહુ ચહ સારી દુનિયા.
પડા હું મસ્તી મેં ગઠો-બેખુદ, ન ગૈર આયા ચલા ન ઠેહરા;
નશે મેં ખરહાટા સા લિયા યા, ને શોર બપો હૈ સારી દુનિયા.
ભરી હૈ ખૂબી હરએક ખરાબી મેં, જરહ જરહ હૈ મિહર આજા;
લડાઇ શિકમે મેં ભી મળે હૈં, ચહ ખવાળ ચોખા હૈ સારી દુનિયા.
લિક્ષાક્ષા દેખા ને લખ્યા ચોડા, હુઆ તહય્યર, કિ કયા હી હોગા;
ને કાઠ દેખા, ઓહો! કહું કયા? હુઇ હી કળ થી ચહ સારી દુનિયા.
ચહ રામ મુનિયેગા કયા કહાની, શુરુ ન ઈસકા, ખતમ ન હો ચહ;
ને સત્ય પૂછો, હૈ રામ હી રામ, ચહ મૈહજ ઘોખા હૈ સારી દુનિયાં.

ભાવાર્થ:—આ જગતના બાતબાતના રંગને હું મનમાંના ઉડાવું છું; પહેલા ડેવી હોળી (અવિદ્યારૂપી સંસાર) જગવી મૂકી હતી, પણ હવે તો આ બધી (અવિદ્યા) દુનિયા પૂરી થઇ ચૂકી. (૧)

હું એક શ્યામ લલિત છું, એટલી વારમાં અનેક રંગ ખીલે છે; પછી બલે હું એને એક દમ લેતાંમા જ ઉડાવી દઉં. વાહ! આ રંગબેરંગી કોઈ અજબ ખેલ છે; આ આખી દુનિયા એક નાહનો ખેલ છે. (૨)

નિમ્નનંદમાં મસ્ત થઇને પડ્યો છું. મારા સિવાય (કૈતરૂપી) ખીલું કોઈ નથી આવતું, નથી જતું કે નથી બીજું રહેતું. (ભાવાના) ઘેનની બંધમાં બાંધે નસકોરું બોલ્યું હોય, તેવો બધો આ દુનિયાનો શોરબકાર મચી રહ્યો હતો. (૩)

રાગ શાદી નાચ અશરત-જલ સે રંગા રંગ કે;
 બંગલે બાગાતે-આલી ચોરોપિયન ઢંગ કે ? ૧૦
 કરતા ટોપી કી નયી ફેશન નિરાલા ખૂટ કા;
 દિલકશો-બેદાગ ખિલના બદન પર વહં સૂટ કા ? ૧૧
 દિલકો રંગત જિસકી બાયે શાદી બેખટકે કરે;
 ધમકી આયીન ચુપ કે તાક પર તૈ કર ધરે. ૧૨
 ખુશ્ચરે ફિટન કે આગે કોચવાન કા પોશ પોશ;
 અબલકોં કા બદ નિકલના હિનહિના બેશ બેશ ? ૧૩
 કોટ પેહનાતા હૈ નોકર, જૂતા પેહનાયે શુલામ;
 નાક થકાતા હૈ આકા, જલ્લ બે નુતકા હરામ ? ૧૪
 મુંહ મેં ગટ ગટ સોડાવોટર હૈ ઓર સિગારોંકા ધુવા;
 ભેંફકી દિલમેં શિકાયત, રામકી અબલ કહાં ? ૧૫
 કયા વહ આબહી હૈ ? હાય ! વહ તો આબહી નહીં;
 ગોયે-ઓગાં કી પરેશાની હૈ, આબહી નહીં. ૧૬
 અસ્મ હો આબહ સરપટ, કૈંહ હોતા હૈ સવાર;
 અસ્મ હો સુતલક ધના હેરાન રાતા હૈ સવાર. ૧૭
 ઇંદ્રિયોં કે ઘોડે છુટે આગડોરી તોડ કર;
 વહ મરા, વહ ગિર પડા, સ્વાર સિર મુંહ ફોડ કર. ૧૮
 તાણ તોસન તુંદખૂ પર ફસ્તો-પા જકડે કડે;
 લે ઉડા ઘોડા મિજખા બન કે લાલે પડે. ૧૯
 બને-મન ! અબહ કરના ચાહતે હો આપકો;
 કર રહે આબહ કયાં હો આસ્તીં કે સાંપકો. ૨૦
 હાં, વહ હૈ આબહ બે કાઠિર હૈ દિલ પર જિસ્મ પર;
 જિસ્કા મન કાખૂ મેં હૈ કુદરત હૈ શકલો-ઇસ્મ પર. ૨૧
 જ્ઞાન સે મિલતી હૈ આબહી વહ રાહત સર ખસર;
 વાર કે ફેંકુ મેં ઇંસ પર હો જહાં કા માલો-જર. ૨૨

ભાવાર્થ:—અરે સ્વતંત્રતા ! ઓ આનંદસ્વરૂપ ! ઓ ઉત્સુકોના
 પ્રાણ ! તારા એક આસથી જ આ સમસ્ત સંસાર દાબોવારો થઈ
 ગય છે. પૃથ્વી પરના દેશો તારા નયનકટાક્ષ પર મોહિત થઈને લડી
 મરે છે. તારા નામ ઉપર તો ભોલીની નદીઓ વહેવારાવી. હાય
 મુક્તિ ! સ્વતંત્રતા ! આઝાદી ! શુદ્ધારો ! સમસ્ત ધર્મ અને મત-
 મનાંતરો માત્ર તારે માટે જ ઉત્પન્ન થયાં છે. વિદ્યાર્થીઓ આવાડિ-
 વાના દિવસો આગળનાં વેદા ઉપર અપ્યા કરે છે કે, હાય ! દેવે
 પ્રતીનો દિવસ સ્વિચાર કરારે આવશે ? રમ અને જાંડી (દાર) ના

આસક્ત પુરુષો તો સાંગી સ્વતંત્રતાથી દૂર જ રહે છે. સ્વતંત્રતાના આનંદ ને નવામાં ચક્ર્યૂર બની જાય છે. બાહ્યો ! ઉપ પશુ જે શરીરરૂપી કેદખાનામાંથી બે ઘડી આરામ ન આપતી હોત તો આટલી બધી મીઠી લાગત નહિ. મરઘો કેદમાં ફસીને તકડકાટ કરતાં ધ્રુએ છે કે, શરીર છૂડું થાય અથવા પ્રાણુ જાય, પશુ જલદી છુટકારો થાય તો દીક. કાલ જે મજાનો આનંદ હતો તે સ્વતંત્રતાનો હતો; અરે સાચું કહીએ તો એ આનંદ સ્વતંત્રતા જ હતો. ત્યારે હવે એ સ્વતંત્રતા શું છે ? સ્વતંત્રતા એટલે શું ? કવી રિયતિ ? જે વખતે ત્યાં જેમ મરજીમાં આવે તેમ કરવું તેનું નામ સ્વતંત્રતા ? ખાતું પીતું અને વિવિધભોગની મોજમગનમાં દિવસો વિતાવી દેવા એ સ્વતંત્રતા છે ? ગાયન, મોગન, નાચ, મિજલસનો વિવિધાનંદ, બંગલા, વાડી, યુરોપિયન ઢંગના બાગબગીચામાં રહેવું ફરવું, ટોપીની નવી નવી ફેશન, ખૂટની પશુ ફાંકડી ફેશન, શરીર પર વિલાયતી ફેશનનો મજાનો સુટ પહેરવો, મનમાં જે આવે તે વિવિધમાં આનંદ મેળવવો, ધર્મ અને શાસ્ત્રની મર્યાદા અને આચારને તો સફેલીને કપાટમાં જ બંધ કરી રાખવી; ઘોડામાઝીની આગળ હણહણતા પૂરપાટમાં દોડી જતા ઘોડા, કાચવાનના “ દૂર હટો ”ના પોકાર, નોકરનું ઠાટ પહેરાવવું, ગુલામના જોડા પહેરાવવા અને જરા મોડું થાય તો સાહેબ ગુસ્સે થઈને બોલે કે, “ વાર કરે છે હરામખોર, નીચ ! ” મોઢામાં સોડાવોટરના પાણીના ગડગડાટ ઘૂંટડા અને સિગારેટોનો ધુમાડો છે, હૃદયમાં નબળાઈ (હાર્ટ નબળું પડી ગયું) છે, આતું બધું હોય ત્યાં રામ ક્યાં નિવાસ કરે ? ત્યારે શું આતું નામ સ્વતંત્રતા છે ? હાય ! આ તો સ્વતંત્રતા નહિ. રમવાના દડાની પેઠે આ તો હેરાનગતિ છે, સ્વતંત્રતા નથી. ઘોડો જે પૂરપાટ દોડતો હોય તો સવાર બહુ જ સાવચેત રહે છે અને તેથી તે કેદી બની જાય છે અને ઘોડો જે તફન લગામથી બાંધી રાખ્યો હોય તો પશુ સવાર હેરાન થાય છે. ઈન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાને જે સંયમની લગામો તોડીને છૂટો મૂકી દઈએ, તો એ પડ્યો, એ મર્યો, હમણાં હાથપગ ને મો બાગો જશે, એમ થાય છે. મેજપા નામનો એક સવાર એક વાર એક તોફાની અરખી ઘોડા ઉપર હાથપગ સજ્જડ રીતે બાંધીને સવાર થયો. એટલે ઘોડો દોડતાં જ શરીર છોલાઈ ગયું. અરે બાહ ! તમે તમારી જાતને સ્વતંત્ર બનાવવા માગતા હો, તો તો બાંધની અંદરના સાપને શા માટે સ્વતંત્ર બનાવો છો ? ખરો સ્વતંત્ર તો તે છે કે, જેનો પોતાના મન અને શરીર પર કાબૂ છે. જેનું મન વશ છે, તેના જ નામરૂપમાં ખરું બલ છે. આ સ્વતંત્રતા, નિત્યની શાન્તિ શાન્તિ જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ બંને લોક—સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનાં ધનદોહન હું એના ઉપરથી વારી નાખું !

દુનિયાની બધી ખરાબીમાં કંઈકંઈ ખૂબીઓ ભરેલી છે; અણુ-અણુમાં એક એક સૂર્ય દેખાય છે; લડાઈ અને જોડમાં પણ મઝા છે; ખરેખર આ દુનિયા એક ચોખ્ખું ખવાળ (સ્વપ્ન) છે. (૪)

એક લાંબું પહોળું કવર (લિફ્ટફોલ્ડ) લેયું, તે આધાર્ય લાગ્યું કે આ તે શું હશે? પણ બ્યાં એને ફાડીને (પહોળું કરીને) લેયું તો અહા! શું કહેવું? આ બધી દુનિયા હતી જ કયાં? (૫)

રામ કહે છે કે, આ કેવી મઝાની કહેણી છે, કે નથી એનો પ્રારંભ કે નથી એનો અંત! ખરું પૂછો તો માત્ર રામ જ રામ છે. જે તેમને દુનિયા લાગે છે તે તો કેવળ ભ્રમ-કલ્પનામાત્ર છે. (૬)

મનકો ઉપદેશ

૧મનુષ્ય રે ૨નાદાન, જરી માન, માન, માન. (ટેક)

૩આત્મગંગાસંગ જંગ, વિદ્યા મેં ગુલતાન;

૪શાહંશાહી છાહકે, તૂ કયોં હુઆ હેરાન—મનુ

૫શંકર શિવસ્વરૂપ ત્યાગ, ૧શબ ન બનરી બનન;

૬ઉદયઅસ્ત રાજ તેરા, તીન લોક આજ તેરા, કંઈ કે અજાન—મન

હાય ૧૦બ્રહ્મઘાત કર કે, કરે તૂ ખાનપાન;

તૂતો ૧૧રવિરૂપરામ, શોકમોહસે કાહે કામ, ૧૨તિમિરકી સંતાન—મ

રામકો નાચ

(રાગ—નટનારાયણ, તાલ દીપચંદી)

નાચું મેં નટરાજ રે, નાચું તં નટરાજ! (ટેક)

સૂરજ નાચું, તારે નાચું, નાચું બન મહતાબ રે—નાચું ૧

તન તેરે મેં મન હો નાચું, નાચું નાહી નાહ રે—નાચું ૨

બાહર નાચું, વાચું નાચું, નાચું નહીં અરુ નાવ રે—નાચું ૩

જરરહ્ નાચું, સમુદ્ર નાચું, નાચું બોધરા કાજ રે—નાચું ૪

મધુઆ લખ બદમસ્તીવાલા, નાચું પી પી આજ રે—નાચું ૫

ઘર લાગો રંગ, રંગ ઘર લાગો, નાચું ખાપા દાજ રે—નાચું ૬

રાગ ગીત સજ હોવત હરદમ, નાચું મૂર સાજ રે—નાચું ૭

રામ હી નાચત, રામ હી બાજત, નાચું હું નિર્લાજ રે—નાચું ૮

૧. મન ૨. અણુસમણ ૩. આત્મારૂપી મહાન ગંગાનો સંગ છોડીને વિદ્યામાં સ્થોપય્યો રહે છે. ૪. ત્રિલોકીનું રાજ્ય ૫. મંજગમય આત્મસ્વરૂપ ૬. મુકુટ, અનાત્મ દેહભાવ ૭. વદ્ધાવા ૮. સૂર્યના ઉદય અને અસ્ત સુધી, એટલે પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી ૯. ભોગશ્રુતિ ૧૦. પરમાત્માને ખૂબી જાણને ૧૧. સૂર્યરૂપી યાનારૂપ પ્રકાશમય ૧૨. અજાનરૂપી અધારમાંથી એની ઉત્પત્તિ છે.

ભાવાર્થ:—હું નટરાજ નાચું છું !

સૂર્યરૂપે નાચું છું; તારા યધને નાચું છું અને ચંદ્ર યધને નાચું છું. (૧)

તારા તનમાં મન યધને નાચું છું; એકએક નાડીમાં નાચું છું. (૨)

વાદળ યધને નાચું છું, વાયુરૂપે નાચું છું અને નદી તથા નૌકા યધને નાચું છું. (૩)

પરમાણુરૂપે નાચું છું, સમુદ્ર યધને નાચું છું અને બારે પદાર્થ યધને નાચું છું. (૪)

ઉન્માદથી ભરેલા, પ્રેમરૂપી મધુચી ભરેલા હોદને પી. પીને નાચું છું. (૫)

ધરમાં રંગ જામ્યો, રંગ (આનંદ)માં ધર કયું, ઘે ઘે નાચું છું. (૬)

હરહમ રાગ, ગીત થયા કરે છે, પૂરા સાજ સાથે નાચું છું.

રામ જ નાચે છે; રામ જ વગાડે છે; હું નિર્લજ્જ યધને નાચું છું.

કલી કે-ધરક

૧ કલીકે ધરક કે ૨ સીને કી દીજિયે તો સહી;
મચાકે લૂટ કણી સૈર કીજિયે તો સહી. ૧
કરો શહીદ ૩ ખુદી કે સંવાર કેા રો કર,
યહ ૪ નિસ્મે ફલફલે ૫ ખેવાર કીજિયે તો સહી. ૨
૧ જલાકે ૭ ખાના—ઓ—અસખાખ ૮ મિસ્ત્ર નીરો કે;
૯ મળ ૧૦ સરોદકા ૧૧ ચોલોંકા લીજિયે તો સહી. ૩
હે ૧૨ ખૂમતો ૧૩ મયસે ૧૪ લખાલખ યહ ૧૫ તિશનાકામી કયોં ?
લો તોડ ૧૬ મોહરે—ખુદી મયલી પીજિયે તો સહી. ૪
ઉડા પતંગ ૧૭ મુહબ્બતકા ૧૮ અર્થ સે લી ફર;
૧૯ ખિરફકી ૨૦ ડોર કેા અખ છોડ દીજિયે તો સહી. ૫
મળ દિખાયેંગે જો કહ હો રામ મેં હી હૂં;
૨૧ જમીં, જમાં કેા લી યૂં 'રામ' કીજિયે તો સહી. ૬

ભાવાર્થ:—આન્તરિક આત્મભાંડારને હૃદયના પ્રેમની કૃંચી

૧. પ્રેમની કૃંચી ૨. હૃદય ૩. અહંકાર ૪. સારીરરૂપી ફલ-
ફલનો ઘોડો ૫. સવાર વિનાનો ૬. બાળાને ૭. ધરખાર અને માલ-
મિલકત ૮. પેટે ૯. આનંદ ૧૦. પ્રત્યક્ષિત અગ્નિ ૧૧. રાગરંગ
૧૨. માટલું, પાત્ર ૧૩ શરાબ, પ્રેમમય ૧૪. પૂરેપૂરું ૧૫. તૃપ્તાવર,
સૂકું ગળું. ૧૬. અહંકારની મહોર ૧૭. પ્રેમ ૧૮. આકાશ ૧૯.
શુદ્ધિ ૨૦. દોરી ૨૧. દેશકાલ.

તો આપો અને પછી એની લૂંટ પાડીને એનો આનંદ તો લઈ જુઓ !

આ શરીરરૂપી ઘોડા ઉપર અહંકારરૂપી સવાર છે, તેને મારીને શહીદ (હઝરત હસન હુસેનની સવારીમા એક ઘોડો હતો, તે યુદ્ધમાં પોતાના સવાર હઝરત હસન હુસેનના માર્યા જવાથી, પોતે પાછો એકલો ઘેર આવ્યો હતો અને પોતાના ધણીના મૃત્યુની એવી રીતે એણે ખબર આપી હતી, એટલે એવા સવાર વગરના વિશ્વાસ ઘોડાને શહીદની ઉપમા અહીં આપી છે.) કરો અને આ શરીરને સવાર વિનાના ઘોડાના જેવું કરી તો જુઓ ! (૨)

શ્રીસના પેલા માડા નીરો બાદશાહ (એને એવી ટેવ હતી કે, નાના કે મોટા ગામનાં ગામ બાળા મૂકી, પોતે પર્વત પર દૂર બેસી રહી, લોકોની રજારોજ આનંદથી જોતો.)ની પેઠે તમારા ધરખાર અને સામાન (અહંકાર અને એનો અમતારૂપી બધો વિસ્તાર) બાળીને (નિજસ્વરૂપરૂપી શિખર ઉપર ચડીને) એ અહંકારના બળવાનો અને (સ્વરૂપાનંદ) રાગરંગનો આનંદ તો લઈ જુઓ !

આત્માનંદરૂપી મદિરાથી હૃદયનું પાત્ર પૂરેપૂરું ભરેલું છે, તો પછી ગળું શા માટે સુકાવા દો છો ? એ વાસણ (પાત્ર)ની મહોર તોડીને આનંદરૂપી મદિરા પી તો જુઓ ! (૪)

ત્રેમનો પતંગ જ્યારે બેડતો બેડતો આકાશ કરતાં પણ જાંએ ચડી જાય, ત્યારે શુદ્ધિરૂપી દોરીને ઢાંધી તો કરી જુઓ ! (૫)

હું સાક્ષાત્ રામ (બલ) છું, એમ જો કહી દો, તો તો તમને નિજાનંદનો અનુભવ કરાવીએ; પણ દેશકાલ બધું રામરૂપ તો કરી જુઓ ! (૬)

પેશવાઈ બાબ

(રાગ જિહ્વા, તાલ દાદરા)

કયા પેશવાઈ બાબ, અનાહદ શબ્દ હે આજ;
વૈલકમ દો કૈસી રોશની, સમઠાન્યા હે આજ. ૧
ચક્કરસે ઈસ જહાન કે ફિરે અસલ ધરકો હમ;
કુટ-બોલ સખ જમીન હે, પા પર ફિદા હે આજ. ૨
ચક્કર મેં હે જહાન, મેં મકંજ હું મિહર સો;
ધોકે સે લોગ કહતે હે, સૂરજ ચઢા હે આજ. ૩
ચાહબહે કા જલૂમ હે, અખ તખ્તે-ખત પર;
હર જરહ સદકા બાતા હે, નગમા-સરા હે આજ. ૪
હર બગો-મિહરો-માહ કા રકસો-સરાહે હે;
આરામ અમન એન કા તૂફાં બપા હે આજ. ૫

કિસ શોખે-અથમ કી હે યહ આમદ કિ નૂરે-બકં;
 દીઠોં કો કાઠ કાઠકે રાહ દેખતા હે આજ. ૬
 આતા કરમ-કશાં, શાહે-અબર હસ્ત હે;
 બારશ કી રાહ પાની છિડકતા ખુદા હે આજ. ૭
 ઝુકઝુક સલામ કરતા હે અબ આંદે-ઈફ હે;
 ઇકબાલ રામ રામકા ખુદ હો રહા હે આજ. ૮

ભાવાર્થ:—સ્વાગત કરવા માટે પ્રણવ (હ્રસ્વ) ધ્વનિનું વાણું કેયું ઉત્તમ રીતે વાગે છે અને કેવો ઉત્તમ તથા સ્વચ્છ પ્રકાશ ખીલી રહ્યો છે! [પ્રણવના ઉચ્ચારણ (જપધ્યાન) રૂપી અહંમહાઉપાસનાથી આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, તે પહેલાં યોગરૂપી પ્રકાશ રોમેરોમમાં વ્યાપી જાય છે અને એટલા માટે જ અહીં પ્રણવનો ધ્વનિ અને એ પ્રકાશ આત્મસાક્ષાત્કારનો સ્વાગત કરતાં હોય એવું રૂપક આપ્યું છે.]

આ સંસારરૂપી ચક્રમાંથી નીકળીને અમે ન્યારે અમારા મૂળ સ્થાન (નિઃસ્વરૂપ) લાણી જવા નીકળ્યા, ત્યારે પૃથ્વી તો એક ફૂટ-બોલના દડાના જેવી બની ગઈ અને એ તો હવે અમારા ચરણમાં સમર્પણ થવા તૈયાર છે. (ન્યાં સુધી વૃત્તિ આત્મસ્વરૂપથી વિમુખ હતી અને સંસાર તથા સાંસારિક વિષયોમાં આસક્ત હતી, ત્યાં સુધી સંસાર અમારાથી દૂર ભાગ્યા કરતો હતો; પણ ન્યારે વૃત્તિ સંસારથી મોં ફેરવીને અંતર્મુખ થઈ, તો એ જ સંસાર અમારાં ચરણોમાં પડવા તૈયાર થઈ ગયો!) (૨)

સંસાર તો ચક્રમાં ફર્યા કરે છે, પણ હું તો સૂર્યની પેઠે કેન્દ્ર છું અને લોકો તો બ્રમને લીધે કહે છે કે, આજ સૂર્ય ઉપર ચડ્યો છે. (લોકો એવા બ્રમમાં છે ઈશ્વર કોઈ ઠેકાણે બહાર છે અને એની શોધમાં ચક્રમાં ફર્યા કરે છે; પરંતુ એ આત્મદેવ તો પેલા સૂર્યની પેઠે બધાનું કેન્દ્ર બનીને બધાની અંદર રહે છે. કેવળ અચાનકરૂપી વાદળાથી ઢંકાયેલો છે અને એને દૂર કરવાથી નિત્યઉપરિથિત આત્મા વિઘ્નમાન દેખાય છે; પરંતુ લોકો બ્રમને લીધે જ એમ કહે છે કે, અમે એને શોધી કાઢ્યો.) (૩)

યુવરાજરૂપી સૂર્યનો હવે પોતાના સ્વરાજ્યરૂપી સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થવાનો શુભ સમય આવી રહ્યો છે, એટલે કે ઉદયકાલ થયો છે તેથી પ્રત્યેક પરમાણુ એના પર ગ્રાણી વારી જાય છે. (વૃત્તિનો હવે પોતાના પરમસ્વરૂપમાં લય પામવાનો સમય આવ્યો છે, તેથી પ્રત્યેક પરમાણુ યોગીને પોતાના ગ્રાણી સમર્પવા તૈયાર થઈ રહ્યાં છે.)

અત્યારે પ્રત્યેક પર્ણ, સૂર્ય અને ચંદ્રનો નાચરાગ થઈ રહ્યો છે; તથા સુખ, આનંદ અને શાન્તિનો સમુદ્ર રેલી રહ્યો છે. (આ સાક્ષાત્કારના પ્રભાવે પ્રત્યેક પર્ણ, સૂર્ય અને ચંદ્ર પ્રસન્નતાને લીધે

દૃત્ય કરી રહ્યા છે અને ચારે તરફ પ્રસન્નતા, શાન્તિ અને સુખનો સમુદ્ર ઊછળી રહ્યો છે. (૫)

આ તો કયા વહાલાની સુદૃઢદષ્ટિનું આગમન છે, કે જેની પ્રતીક્ષા કરતાં વીજળીનું તેજ આંખો ફાડી ફાડીને જોયા કરે છે ? (આવી આનંદની અવસ્થા જોઇને સાધારણ મનુષ્યના ચિત્તમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે કે, એવો તે કયો મહાપુરુષ આવે છે, કે જેને ક્ષીધે ચારે તરફ પ્રકાશ રેલાઇ રહ્યો છે ?) (૬)

જેના હાથમાં વાદળ છે (જેનો હાથ વાદળની પેઠે કૃપાદષ્ટિ કરે તેવો છે) એવા કૃપાળુ મહારાજાધિરાજ (સૂર્ય) પધારે છે અને વર્ષાની પેઠે આનંદની વર્ષા કરે છે. (કૃપાના અધિષ્ઠાનરૂપી પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે અને વાદળાંને ઢોકણે ધ્વિર સ્વયં આનંદની વૃષ્ટિ કરે છે.) (૭)

ખીજનો ચંદ્રમા જાણે ઝૂકી ઝૂકીને રામને નમસ્કાર કરે છે. આવી રીતે રામ પોતે જ પોતાનું સ્વાગત કરે છે. (આ અનુભવ પછી ખીજનો ચંદ્રમા કે જેને લોકો નમન કરે છે, એ આવા આત્મજ્ઞાનીની સમક્ષ નમન કરે છે.) (૮)

ઉદ્દત્તકા દરયા

(રાગ ગઝલ, કબાલી)

જળ ઉમઠા દરયા ઉદ્દત્તકા, હર ચાર તરફ આબાદી હૈ,
હર રાત નથી એક શાદી હૈ, હર રોજ સુખારકબાદી હૈ;
પ્રુશ ખંદહ હૈ રંગી ગુલકા, પ્રુશ શાદી શાદમુરાદી હૈ,
બન સૂરજ આપ દરખશા હૈ, પ્રુદ જંગલ હૈ, પ્રુદ બાદી હૈ;
નિત રાહત હૈ, નિત ફરહત હૈ, નિત રંગ નયે આબાદી હૈ. (દેક)

હર રંગ રશે મેં, હર મૂંમેં, અમૃત બરબર બરપૂર હુઆ,
સબ ફુલફલ ફરી ફર હુધ, મન શાદી મગસે ચૂર હુઆ;
હર બર્ગ બધાઈયા હેતા હૈ, હર જરહ જરહ તૂર હુઆ,
જો હૈ સો હૈ અપના મજહર, ખવાહ આબી, નારી બાદી હૈ;
કયા હંડક હૈ, કયા રાહત, કયા શાદી હૈ આબાદી હૈ-નિ
રિમઝિમ રિમઝિમ આસૂ બરસે, યહ અબર બહારેં હેતા હૈ,
કયા ખૂબ મજેદી બારિશ મેં, વહ છુત્ત વસલ કા લેતા હૈ;
કિશતી માલો મેં રૂબે હૈ, બહમસ્ત હિસે કબ ખેતા હૈ,
યહ ગઝોળી હૈ હા ઉઠના, મંત ઝિઝકો ઉફ બરબાદી હૈ;
કયા હંડક હૈ, કયા રાહત હૈ, કયા શાદી હૈ આબાદી હૈ-નિ

માતમ, રંજૂરી, બીમારી, ગલતી, કમજોરી, નાદારી,
ઠોકર બાથા નીચા, મિહનત બાતી ઉન પર બાં વારી;
ઇન સખડી મદદોં સે જાઇસ, ચશમા મસ્તીકા હે બારી,
શુભશીર, કિ શીરી તૂફાંમે, ઠોક ઓર તેશા ફરહાદી હે;
કયા ઠંડક હે, કયા રાહત હે, કયા શાદી કયા આઝાદી હે-નિં
ઇસ મરને મેં કયા લગજત હે, જિસ મુંહ કો ચાટ લગી ઇસદી,
ચુકે હે શાહશાદી પર, સખ નેમત હોલત હો ફીકી;
મય આહો ! દિલ સિર દે ફૂંકો, ઓર આગ જલાઓ ભટ્ટીકી,
કયા સસ્તા બાદા જિકતા હે 'લેલો' કા ચોર મુનાદી હે;
કયા ઠંડક હે, કયા રાહત હે, કયા શાદી કયા આઝાદી હે-નિં
ઇલત માલૂમ મેં મત રૂબો, સખ કારણ કાર્ય તુમહી હો,
તુમ હી દફતર સે ખારિજ હો, આર લેતે ચારજ તુમહી હો;
તુમ હી મસફૂ જને ખેઠે, ઓર હોતે હારિજ તુમહી હો,
તૂ દાવર હે, તૂ પુઠલા હે, તૂ પાપી તૂ ક્યાંદી હે;
નિત ફરહત હે, નિત રાહત હે, નિત રંગ નયી આઝાદી હે-નિં
દિન શબકા ઝગડા ન દેખા, ગો સૂરજ કા ચિટ્ટા સિર હે ?
જળ ખુલતા હીદયે-રૌશન હે, હંગામયે-ખલાશ કહા ફિર હે ?
આનંદ સર સમુદ્ર હે, જિસકા આગાજ, ન આખિર હે,
સખ રામ પસારા દુનિયાકા, જાહગર કી ઉસ્તાદી હે;
નિત ફરહત હે, નિત રાહત હે, નિત રંગ નયે આઝાદી હે-નિં

ભાવાર્થ:—જ્યારે પ્રેમનો સમુદ્ર બેભરાઇ પડ્યો, એટલે ચારે
તરફ પ્રેમની વસ્તી નજરે પડવા માંડી; રોજ રાતે નવો આનંદ છે
અને દિવસે વધામણી છે. હવે તો સુંદર પુષ્પની પેઠે દસવું અને
ખીલવું જ બાકી રહ્યું છે; ચિત્તને નિત્ય પ્રસન્નતા અને આનંદ છે.
પોતે જ સૂર્ય જનીને પ્રકાશી રહ્યો છે અને પોતે જ જંગલ તથા
વસ્તી બની રહ્યો છે, એમ નિલ આનંદ, શાન્તિ અને સર્વ પ્રકારની
આનંદી સ્વતંત્રતા વ્યાપી રહી છે. (૧)

રો રો, નાડીએ નાડીએ અને રોમરોમમાં આનંદરૂપી અમૃત
ભર્યું છે. જીદાપણા (દૈતલાવ)નાં બધા દુઃખ અને કષ્ટ દૂર થઇ
ગયાં અને મન (અહંકારના) યત્યુના આનંદથી તૂસ થઇ ગયું.
હવે તો પાંદોપાંદો વધાવી લે છે અને જ્ઞાનાગ્નિ વડે પ્રત્યેક પરમાત્મ
અગ્નિના પર્વતની પેઠે પ્રકાશિત થઇ રહ્યા છે. હવે જે કાંઈ છે તે
આપણું પોતાનું જ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું સ્થાન છે; પછી તે બધે

જલ, અગ્નિ કે વાયુના રૂપમાં હોય પણ વાહ વાહ ! કેવી ઠંડક છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ છે અને કેવી સ્વતંત્રતા છે ! (૨)

આનંદની વર્ણનાં આંસુ રિમ્જિમ વરસ્યા કરે છે. વાહવાહ ! આ આનંદનાં વાહળાંનો કેવો સુંદર બંદાર છે ! આવી જોરદાર વૃષ્ટિમાં એ (ચિત્ત) અભેદતાનો કેવો અજબ આનંદ લૂટે છે ! (શરીરરૂપી) નોકા તો આનંદના તરંગોમાં ડૂબવા માંડી છે; પણ પેલો સાચો (આનંદ) હિન્મત એનાથી ક્યાં ચલાયમાન થાય એવો છે ? (શરીરનો તો એ વિચાર જ કરતો નથી) કારણ કે એ (દિદા-ધ્યાસ) ડૂબી જવું ખરી રીતે અમર થવું છે. એટલા માટે વહાલા-ઓ ! એવા શત્રુથી ન ચમકો, ચમકવામાં તમારી પોતાની જ હાનિ છે. વાહવાહ ! એ શત્રુમાં તો કેવી ઠંડક છે, કેવો આરામ છે અને કેવો આનંદ તથા સ્વતંત્રતા છે ! (કે જેનું વર્ણન પણ થઈ શકે તેમ નથી.) (૩)

રડાપીટ, શોકખેદ, મંદવાડ, ભૂલ, દુર્બલતા, નિર્ધનતા, નીચ-જીવ, પુરુષાર્થ એ બધા ઉપર ગ્રાણ વારી જાય છે અને એ બધાંની સહાયતાથી હિન્મતતાનો સમુદ્ર રેલી રહ્યો છે. વહાલી શિરીનના ધરુકમાં ફરહાદનો પહાડ અને શિરીન બન્ને લોપ થઈ ગયાં છે. અહા ! કેવી શાંતિ છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ અને કેવી સ્વતંત્રતા છે ! (૪)

આ અહંકારના શત્રુમાં કેવી લજ્જત છે ! જે મુખને એનો સ્વાદ લાગે, તે શહેનશાહી પર ધૂંકે છે અને એને બધાં ધનવૈભવ લૂખાં લાગે છે. તમારે જે આ આનંદરૂપી મઘનું પાન કરવું હોય, તો મન અને શિર (શુદ્ધિ)ને ફુંકીને એ પ્રેમરૂપી મઘને માટે બફી સળગાવો. વાહ ! કેવો સસ્તો માત્ર પ્રેમરૂપી (મઘ) વેચાય છે ! 'લછ લો, લછ લો'ની ખૂબ પડી રહી છે; એનાથી કેવી શાન્તિ, આરામ, આનંદ અને સ્વતંત્રતા મળે છે ! (૫)

કારણ અને કાર્યની પરંપરામાં ન પડો; કારણ કે કારણ અને કાર્ય એ બન્ને તમે જ છો. નોકરીમાંથી નોકરી જાય છે તે અને નોકરીમાં દાખલ થનાર એ બન્ને તમે પોતે જ છો; તમે જ બધા કામમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છો અને તમે જ એમાં વિદ્વેષ કરનારા બનો છો. તમે જ ન્યાયાધીશ, તમે જ વકીલ, તમે જ પ્રતિવાદી અને તમે જ વાદી છો. અહા ! નિત્ય મઝા છે, શાંતિ છે ! આનંદ છે અને સ્વતંત્રતા છે ! (૬)

સૂર્ય જે કે પોતે એન છે, છતાં દિનરાતરૂપી ઝમઝા ત્યાં નથી; કારણ કે દિનરાત તો પૃથ્વીના ફરવાથી થાય છે. એવી જ રીતે ત્યારે આત્મદષ્ટિ ઊઘડે છે, ત્યારે સ્વાન રહેતું નથી; પરંતુ ત્યારે તરફ અનંત અને નિત્ય આનંદનો સમુદ્ર ઊછળતો દેખાય છે. આ

સસાર બધો ગમનો વિસ્તાર છે અને રામશ્રી જાદુગરની એ માના-
દી છે બાકી એમ તો નિત્ય એન છે, શાન્તિ છે નિત્ય રાગરગ
અને નવીન સ્વતંત્રતા છે । (૭) ।

તજદલી નૂર

૧કહા જાઉ ? ૨કિસે છોડૂ ? કિસે લે લૂ ? કરુ કયા મે ?
મે ઇક ૩તુફાં ૪કયામત કા હૂ, ૫પુર હેરત તમાશા મે ૧
મે ૬ખાતનમે ૭અયાં, ૮જેદો-૯જાનર, ૧૦અપ ૧૧રાસ્ત ૧૨પેશો ૧૩પસ;
૧૪જહાં મે હર ૧૫મકા મે, હર ૧૬જમાં હૂગા, સદા યા મે. ૨
નહી કુછ જો નહી મે હૂં, ઇધર મેં હૂ, ઉધર મેં હૂ,
મેં આહૂ કયા ? કિસે હૂડું ? ૧૭સલો મેં ૧૮તાના બાના મેં ૩
૫હ ૧૯બહરે હુસ્નો ખૂળી હૂ, ૨૦હુબાળ હે કાફે ઓર કૈલાસ,
ઉડા ઇક ૨૧મૌજ સે ૨૨કતરા, બના તબ ૨૩મિહર આસા મેં. ૪
૨૪જદો-નેમત મેરી કિરણો મે ૨૫ધોગ યા ૨૬સુરાળ એસા,
૨૭તજદલી નૂર હે મેરા કિ 'રામ' અહમદ હૂ ઇસા મેં. ૫

ભાવાર્થ:—હું હવે કયા જાઉ ? કેનો ત્યાગ કરુ ? કેને
લઈ લઉ ? હું શું કરુ ? હું તો એક પ્રત્યક્ષજના તોફાન જેવો છું,
સખૂર્ણ વિસ્મયજનક એન છું (૧)

હું જ અદર, હું જ બહાર, નીચે ઉપર, ડાબો, જમણો અને
આગળ, પાછળ હું જ છું સસારમા, દેશમા, કાળમા હું હોધરા અને
નિત્ય એમા હતો (૨)

જે કઈ પણ નથી, એ 'નથી' હું છું 'અહી' 'હું છું',
'ત્યા' હું છું, હું રોની ઇત્લા કરુ ? કેને શોધુ ? બધામા હું
તાણોવાણો છું (૩)

પેનો સૌંદર્યનો સમુદ્ર હું છું, કૈનાસ અને હિમાનય પર્વત તો
જલપુદ્બુદ્ધ જેવા છે એક જ લહરમાયી એ કકડા બનીને ભડી
ગયા છે, ત્યારે જ હું સૂર્યસમાન બન્યો છું (૪)

ધાહોનત તો મારા કિરણોના મૃગજલના જેવો મિથ્યાભાસ
હતો હું રામ અહમદ કે ઇશિખિસ્ત છું, એ તો મારો માત્ર પ્રકાશ છે

૧ કયા ૨ કેને ૩ તોફાન ૪ પ્રત્યક્ષજના ૫ વિસ્મયજનક
ખેલ ૬ અદર ૭ બહાર ૮ નીચે ૯ ઉપર ૧૦ ડાબો ૧૧.
જમણો ૧૨ આગળ ૧૩ પાછળ ૧૪ સસાર ૧૫ દેશ ૧૬.
કાળ ૧૭ બધામાં ૧૮ તાણોવાણો ૧૯ સુંદરતાનો સમુદ્ર ૨૦
જલપુદ્બુદ્ધ ૨૧ લહરી ૨૨ કકડો ૨૩ સૂર્ય જેવો ૨૪ ધનવૈભવ
૨૫ મિથ્યાભાસ ૨૬ મૃગજલ ૨૭ તેજોભવ પ્રકાશ

સુખસાગર રામ
(અંગ્રેજી ઉપરથી)

- અહાં વર્ણવું સુખ શું મારું ! હું સુખસાગર પોતે,
આત્મકામ ને આત્મતૃપ્ત હું, મને વાસના થોધે;
મંદ મંદ મધુ ંહેતો વાયુ બાલસૂયં દેખાતાં,
સ્પર્શે, સુખે બાલપુષ્પ સૌ મહામાતાં મહેકાતાં. ૧
- મેઘધનુષ્ય ધારે ત્યાં મહેરું સપ્તરંગનાં વસ્ત્ર,
સૂર્યકિરણ સંદેશા ંહેતાં, પ્રકાશ મારા ફેલો;
પ્રિયા હું ને પ્રિયતમ હું પોતે દ્વૈત પ્રેમભક્તિ હું,
કામવાસના, આશા તૃષ્ણા, પ્રીતિ, રતિવૃત્તિ હું. ૨
- ગુલાબની હસતી કળીઓ હું, આકળકણ હું મોતી,
સૂર્યદેવનાં રશ્મિ પ્રકાશિત, સુવર્ણરંગી જ્યોતિઃ;
શુદ્ધ શ્વેત અમીરસધારા હું, ચંદ્રકાન્ત રૂપેરી,
મધુ સ્વાદુ એ વિહાર મારા, લીલા અહાં અનેરી! ૩
- રમતિયાળ પાણીની લહરી, ડોલે તરુવર-વૃન્દો,
આલિંગન સુખ કરે લતાઓ, શુંજે મત્ત મધુપો;
એ સૌ મારા શ્વાસવહન છે, પ્રાણક્રિયાની ચેષ્ટા,
જીવન-મૃત્યુ પ્રાણ પ્રદાનાં, હું તો સાક્ષી, દ્રષ્ટા. ૪
- પાપપુણ્ય ને સુખદુઃખ સૌ હું, દ્વૈતે દ્વંદ્વાભાસો,
પ્રાણપાનસમી એ ગતિ હું, કેવલ શ્વાસોચ્છવાસો;
કરવાનું મારે શું કશું થે ? કયાં છે વળી જવાનું ?
દેશમાત્રમાં વ્યાપક હું છું, સ્થાન નથી ખસવાનું. ૫
- આશંકા હું કરું કશી કે ધમ્મકું હું કર્મ આશા ?
કાળસમસ્ત સ્વયં હું સધળે, શક્તિ સહુ સુજીવમા;
શંકાશીલ જનું હું, કે હું ચોક્કસસ્ત દુઃખ એવું ?
નહીં, નહીં, હું મહાવસ્તુ છું, એકરૂપરસ રહેવું. ૬
- વર્તમાન હું ત્રિકાલવ્યાપી, અંતર અહીં રહું સ્થાપી,
આત્મદર્શિણી દષ્ટિ દેખું, હૃદયગ્રંથિ છે કાપી;
સ્વાયંભાવના કશી નથી, ને નથી બંધ કે મુક્તિ,
હું-તું-તે નિજરૂપો સઘળાં કરે નિત્ય નિજભક્તિ. ૭
- ચતુર્મિત્રનો હું પ્રભુ-સ્વામી, હું નિર્લેપ અસંગી;
વસ્તુમાત્ર સહુ સેવા અર્પે આત્મ-રામનાં અંગી. ૮

નક્ષત્રો

(અંગ્રેજી ઉપરથી)

પ્રચંડ નિર્ભય તારક રોપિત નભમંડળની ઉપરથી,
પ્રેમજલવલ સાગરતણા પ્રચંડી તરંગના જલપટ પરથી;
ખડખડાટ કરતા નિશિવાયુ ભણીથી આવ્યો ધ્વનિ અહા !
' થઈ શકીશ તું તેના જેવો ? રહીશ શું ન્યમ તે રહેતાં. ૧
આસપાસના મૌન થકી એ નિર્ભય રહે છે સદા બધાં,
દશ્ય જુએ છે જે જે તેથી રહે નિરાકુલ એ બહુધા;
ધ્રુવે નહિ, પણ બાહ્ય વસ્તુઓ એ સૌ સાથે પ્રેમ કરે,
સહાનુભૂતિ અને હૃદયની સહજ બધાં ચે ભેટ ધરે. ૨
તારકગણ નિજ સ્વભાવથી ત્યાં પ્રકાશ પાડે હૃદયભર્યો,
સમુદ્ર દહેરાતો દહેરાતો ચંદ્રતરંગે જાય સયો;
સ્વયં સદા એ સમચિત રહેતાં આત્મનિષ્ઠ જીવન ગાળે,
ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિગત તાપે બળે જળે નહિ કેા કાળે. ૩
ઈશ્વરનાં સહુ અન્ય કાચથી સદા ઉપેક્ષિત એ રહેતાં,
મર્યાદિત નિજસ્વરૂપમાં ને સ્વધર્મ કર્મે રત રહેતાં;
સર્વશક્તિ નિજ કરી સમર્પણ સ્વધર્મસિદ્ધિ આરાધે,
અહા ! શું મહિમા એ જીવનનો, અદ્ભુત જીવન સૌ સાધે. ૪

અમૃતનો વરસાદ

(અંગ્રેજી પરથી સ્વતંત્ર અનુવાદ)

શિવ શિવ, હર હર, બમ બમ બમ;
અમૃત—ઝડી ઝરતી રમઝમ !
વર્ષાજલ શી શાન્તિ ઝરતી,
સંગીત અમૃતધારા કરતી;
આનંદ આનંદ છે હરદમ—શિવ
જલધર ગગને દડ દડ દડતાં,
જય જય હર હર ધ્વનિ ગડગડતાં;
ગ્રહ—મંડળ તૂટે ધમ ધમ—શિવ
મહામાયા મારી રાસ રમે છે,
દેશ—પ્રજા કલહે ઝૂઝે છે;
ફેજ લઈ વાળે પડધમ—શિવ

સાંધે સુધારે તૂથ્યા સ્નાયુ,
 માયાનો અતિ મીઠો વાયુ;
 સુંદર શીતલ મનહર રમ્ય—શિવ૦
 સંસારી તૃષ્ણા મહીં ઝૂલે,
 પામર વિષયે પડી પડી ફૂલે;
 ચક્કર ચાલે ચોગરદમ—શિવ૦
 તેજપુંજ સુજ અંબાર ઊજળો,
 દીરસસુદ્ર સુધા સમ ઊછળ્યો;
 વિધ વિધ લહેરાતો એ તરંગ—શિવ૦
 રસભર ભયુ' પ્રહ્લાડ કમંડળ;
 પત્રાવલિ ધરી તારક મંડળ;
 આરોગે સુર રામ પ્રસન્ન—શિવ૦

સન્દ્રિઝાને

(અંગ્રેજી પરથી સ્વતંત્ર અનુવાદ)

અધિ અન્દ્રિકે !

અતિ ઉચ્ચ ગિરિશૃંગે અડી, અથા બધી ય નિહાળતી;
 એકાન્ત આ સુજ પશુ'કુટિમાં, દૃષ્ટિ ઝાંખી નાખતી. ૧

વસખાલિકે !

શરમાળ સુગંધા શી ધીમે, બધું આસપાસ વિલોકતી;
 અંબર સમે ફિલ્મે વદન, સોથી ઢરીને ચાલતી. ૨

નભતારિકે !

અતિ નમ્ર, શાંત, ગભીર તો યે સાહસો બહુ ખેડતી;
 તુજ ધૈર્ય એ અતિ ધન્ય વહાલી ! શાંતિ અનુપમ રેડતી. ૩

ઉરનાયિકે !

અતિ ગુપ્ત વેશ વિહારિણી ! વાતાયનેથી પ્રવેશતી;
 ભૂમિ તેજથી ભરીને ભલી, શય્યા પરે સહ લેટતી. ૪

નવલ્લવિકે !

ઝૂકી નમ્ર ગંભીર ભાવથી, મૃદુ ભ્રમરને સુખન કરે;
 રમવા મનોહર સો વિહારો, નેત્રની નિદ્રા હરે. ૫

સુખદાયિકે !

તુજ ઠાન્તિની કિરણાંશુભિ ઝગમગ યતી અહીં આવતી;
 એ સ્પર્શ મૃદુ, સુંદર મધુ, ભ્રમ-મોહ-નિદ્રા ભાગતી. ૬

અયિ ઝો પ્રિયે !

મુજ આસપાસ પ્રકાશમાં, 'હું' 'તું' અલેહ વિરામીએ;
દહ પૂણું પ્રેમાલિંગને, મુજ સ્પર્શનાં સહુ પામીએ. ૭
નિજ-આત્મિકે !

શયને સૂતાં, મધુપાન કીધાં, પ્રેમમાં રસણસ દળ્યાં;
એ રામ રસપાને પરસ્પર, ઉભય અદ્રેતે ગળ્યાં. ૮

રામનો પેગામ (અંગ્રેજી ઉપરથી)

નહિ કોઈ કાંઈ સલાહ આપે, કોણુ શું હાનિ કરે ?
નહિ કોઈ કાંઈ મનાવતું, ના કોઈએ હિંમત કરે. ૧
હું જાઉં જ્યાં ત્યાં સ્થાન કરવા, જગત દૂર ખસી રહે;
હું તેજ જળહળ આણું ત્યાં, સૌ દૂર છાયા થઈ રહે. ૨
હું આણું છું સાગર ! ભલા તું, માર્ગ કર વહેંચાઈ જા;
નહિ તો સુકાઈ જળી જળી, હઠ દૂર થા વિખરાઈ જા. ૩
ઝો પવંતો ! સહુ ચેતએ, મુજ માર્ગમાં ના આવશે;
તમ હાડકાં સંભાળએ, નહિ તો ચૂરા જ થઈ જશે. ૪
રાજા અને અધિકારીઓ ! ઝો રમકડાં મારાં ફડાં;
આ અગ્નિ રેલાતો બધે, રસ્તો કરો મુજ બાણડાં ! ૫
ઝો મંત્રીઓ ! ઉપદેશકો ! ના બ્યથા ચર્ચાઓ કરો;
આજ્ઞા હું આપું તેમ વતો, મૃત્યુને સ્વાહા કરો. ૬
ઝો વાયુ ! વહેતા સામટા, સૌ શ્વાનશા ભસતા કૂંકો;
ખેલો પ્રચંડ તુફાન મોટાં, રણશિંગાં ગજવી મૂકો. ૭
તોફાન પર હું સ્વાર થઈ, વટોળ પર ચડી નાચતો;
ખંદૂક ફેડું વીજળીની, ઘા નથી ખાલી જતો. ૮
પવંત, શુહા, નિધિ, વનતણા, સુંદર પ્રદેશતટે ભમું;
ખેલું શિકાર, શિકારી એનાં, હૃદય લોજન હું જમું. ૯
ઝો ભાગ્યદેવી દેવ જે, મુજ રથ બધાં ચ ચલાવતાં;
સૌ તોપધ્વનિથી ગજંતાં, આ વિશ્વ સર્વે કંપતાં. ૧૦
તોડો બધી જંજળ માયા, ભાગએ એ લેદામ્રમ;
સ્વાધીનતાનો વાયુ વાયુ, ઝોમ શિવોહમ ઝોમ જી ! ૧૧

સત્ને સમર્પણ
(અંગ્રેજી ઉપરથી)

ઓમ્ પ્રેમ ! પ્રેમ ! પરબ્રહ્મ !
જય જય પ્રેમ ! પ્રેમ ! પરબ્રહ્મ !
દેશકાલ વસ્તુથી ચરાત્પર,
તને ઉપાસું નિત્ય નિરંતર;
एकं सत्—બહુ ગમ્ય. —જય જય પ્રેમ૦

વીતે આ પ્રભુ ! નિજાત્મજીવન,
જીવે વિચરે તુંમાં તન-મન;
તુંમા બધું સમર્પણ. —જય જય પ્રેમ૦

નિજ જીવનનો તું પ્રભુ ! સ્વામી,
સંતત સત્ સેવું અનુગામી;
હીતિ કષ્ટની મધ્ય. —જય જય પ્રેમ૦

તપ ઇચ્છા પ્રભુ ! સદા ય ભારી,
વિચરું એ અનુસાર વિહારી !
તું તારું પ્રતિબિંબ. —જય જય પ્રેમ૦

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા સમાપ્ત

૧-ઈશ્વર ભક્તિ

(સ્વામીજીના એક ઉર્દૂ લેખ ઉપરથી)

ન કબી થે બાહા-પરસ્ત હમ, ન હમે' એ કૈફે-શરાબ હે;
લખે યાર ચૂમે થે ખવાબ મે', વહી જોશે-મસ્તીએ-ખવાબ હે.

અર્થાત્ ન તો અમે મદિરાના ભક્ત છીએ અને ન તો અમ-
ને મદિરાનો ઉન્માદ છે; સ્વપ્નમાં ખ્યારાના અધરોને ચૂમ્યા
હતા, તે સ્વપ્નની જ મસ્તીની ખુમારી અમને ચડી ગઈ છે.

કહે છે કે, સૂર્ય તારી વિભૂતિ છે, મનુષ્ય તારા નમૂના પર
બનાવવામાં આવ્યા છે, તારો જ શ્વાસ મનુષ્યમાં પ્રાણરૂપે આલી
રહ્યો છે, તું જ કૂલોમાં હસી રહ્યો છે, તું જ વર્ષારૂપે ઢઢ ઢઢ
આંસુ વહાવે છે, વાયુ પણ તારો જ શ્વાસ છે, રાત તારી નિદ્રા-
વસ્થા અને દિવસ તારી જાગ્રદવસ્થા છે. નદીઓમાં કલરવરૂપે
તું ગાતો ફરે છે, ઇન્દ્રધનુષ તારું પારણું છે, વીજળીના ચમ-
કારામાં તું જ જલદી ફૂચ કરતો આલ્યો જાય છે. હા, એ તો
સાચું જ છે કે, આ રંગીબેરંગી જામા, એ ઇન્દ્રધનુષ, એ વાદળો
એ નદીઓ, એ વૃક્ષો, એ સર્વ તારાં બાતબાતનાં વસ્ત્રો તારાથી
બિન્ન નથી. તું જ આ સર્વમાં પ્રકાશી રહ્યો છે. આ સંપૂર્ણ
નામ-રૂપાત્મક વસ્ત્રો તારા તેજસ્વી સ્વરૂપને-અર્ધું દેખાડે છે
અને અર્ધું ઢાંકી રાખે છે. હે પ્રિય! આ અનેકવિધ વસ્ત્રો અને
અલંકારો શા સારું? પોતાની જાતને આમ પડદા અને જામા-
ઓમાં છુપાવી રાખવાનું શા માટે? આમ ઇન્દ્રધનુષ અંદરથી

કટાક્ષ કરવાનો શો અર્થ ? પડદાને ઉઠાવી બહાર આવવામાં શું તેને લાજ આવે છે ? શું તારું શરીર, તારું સ્વરૂપ સુંદર નથી, કે જેને લઈને ખુલ્લો થવામાં તું જક કંદે છે ? શું આ વિશ્વ-માં તારા સિવાય પણ બીજું કંઈ છે, કે જેની તને શરમ આવે છે ? જે આમ નથી, તો પછી હે પ્રિય ! આ કપડાં, આ જામો, ખુરખો, આ પટ્ટો સર્વ કંઈ ઉતાર. આજ તો તને નાગો જ ભેંઈશ, ઉઘાડો જ ભેંઈશ. અવશ્ય ભેંઈશ. પ્રિય ! આ પ્રિય ! કપડાં ઉતારી નાખ.

“ક્યોં આહેલે જૈહ જૈહ ઝાઢીઠા ? ક્યોં પઢાં કસ તો રાખીઠા ?”

અર્થાત્ જોશમાં બેસીને હે પ્યારે ! તું કેમ જોયા કરે છે ? અને કહે તો લલા ! આ પરદો તું કેનો રાખી રહેલ છે ?

આનો જોણે જે ઉત્તર વાળ્યો તે વીજળીની જેમ મારા હૃદયમાં ચમક્યા કરે છે. જે ઉત્તર આ હતો : “ન તો શરમ છે કે ન તો કંઈ ડર; ન તો કુરૂપ છું કે કપડાં ઉતારવામાં ખંચાતો હોઉં; પણ શું તું ખરેખર મારી સાથે પ્રેમ રાખે છે ? શું તને મારી સાચી પ્રીત લાગેલી છે ? હું પણ દેટલાય વખતથી તારા વિરહનો માથો વાદળોમાં રાતો રાતો અને વીજળીમાં આંખો ફાડીને જોતો જોતો તારી શોધમાં હતો. શું તું મારો પ્રેમી છે ? જે હોય તો જલદી કર. કપડાં ઉતાર. તું તારાં ઉતાર ને હું મારાં ઉતારું. જો, હમણાં જ એકતા થાય છે. વિલંબ ન કર. છાતીએ છાતી લગાવ. ચક્ર અને પરદા ફાડી નાખ. તું નાગો થા. ‘નંગા ખુદા સે અંગા’ આ પદવી, આ અહંકાર, આ શરીર અને આ નામની કેહ, આ મારું-તારું, જાતજાતના મનસૂણા, જાતજાતની હકુમતગીરીઓ ઉતારી દે. આ બધાં વચ્ચો ! અરે ! ઉતારી નાખ બધાં કપડાં !”

કપડાં ઉતાર્યાં તો શું હતું ? એનાં રત્નઘણિયાનાં (વાદળ-વધો, રાત્રિ-દિવસ.) એ મારાં રત્નઘણિયાનાં બની ગયાં. બંને એક જ ખિસ્તરામાં સૂઈ ગયા. હવે શું રહ્યું હતું ?

મન તો શુદ્ધ, તો મન શુદ્ધ, મન તન શુદ્ધ, તો નૌ શુદ્ધ; તો કસ ન ગોચદ બાદજી, મન દીગરમ તો દીગરી.

અર્થાત્ હું તું બની ગયો અને તું હું બની ગયો. હું તન બન્યો, તું પ્રાણ બન્યો; જેથી કંઈ પાછળથી કહી ન શકે કે હું અને તું બુદ્ધા છીએ.

આ મસ્તીના જોસમાં રબાઈઓ ખસી ગઈ. ન કપડાં રહ્યાં, ન રંગરૂપ, ન હુનિયા રહી, ન હીન (ધર્મ) રહ્યો. નામરૂપનું તો ચિહ્ન જ ન રહ્યું. જે હતો તે જ શુદ્ધસ્વરૂપે રહ્યો!

આપ હી આપ હું યા ગૈર* કા કુછ કામ નહીં,
જાતે સુતલકન મેં મેરી શકલ નહીં, નામ નહીં!
દિયા અપની ખુદીકાં જો હમને મિટા,
વહ જો પદાં સા ખીચ મેં યા ન રહા!
રહે પદેં મેં અજ ન વહ પદાંનિશી,
કોઈ દુસરા ઉસકે સિવા ન રહા!

હવે જો અહમ્ કેમ કરીને ટળે, જો સાંભળો. અહમને! નાશ અને ધર્મપ્રાપ્તિ જો શું જુદી જુદી વસ્તુઓ છે? નહિ, જો તો એક જ વાત છે. ઘણાઓની જોવી માન્યતા છે કે, અહમ્ ટળે છે તે પછી ધર્મ મળે છે.

હરદમ અજ નાખુન ખરાશમ સીન—જો અફગાર રા,
તા જિ દિલ ખેરૂં કુનમ ગૈર—ખયાલે—યાર રા.

અર્થાત્ હું (મારા) હૃદયને હરદમ એટલા જ માટે ખણ્યા કરું છું કે, જેથી તેમાંથી ખીલ યારનો ખ્યાલ દૂર થઈ જાય.

પણ મારો તો એવો અનુભવ છે કે, (સૂચક જિગવાથી અંધ-કાર ટળે છે તેમ) ધર્મ પ્રાપ્ત થવાથી અહમ્ ટળી જાય છે.

શુ નાં પુરશુદ્ધ દિલ—સીનહ અજ દોસ્ત,
ખયાલે ખવેશ શુમશુદ્ધ અજ જમીરમ.

મિત્રથી મારું હૃદયકાકુશ એટલું ભરાઈ ગયું છે કે, તેમાંથી મારો પોતાનો તો ખ્યાલ જ ખોવાઈ ગયો છે. ખ્યાલામાં પાણી ભરેલું હતું, તે તેમાં મારો નાખતાં જ નીકળી ગયું. પંજાબમાં ખુલ્લેહ શાહ નામે એક સાધુ થઈ ગયા છે. જો ન્યાતે સૈયદ (મુસલમાન) હતા. જાતે મુસલમાન ન હતા. (કેમકે જાતિ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિની ધર્મ જ છે.) એમનો શુરુ રાતે માળી હતો. એક વાર તે શુરુ પાસે ગયો અને રોઈરોઈને કહ્યું: “ભગવાન! કૃપા કરો, કોઈ એવો ઉપાય બતાવો કે, જેથી અહંકાર દૂર થાય અને ભગવાન મળે.” જો વખતે જો માળી કાંદાની ગાંઠો એક તરફથી ઉખાલી ખીજી તરફ ફાળતો હતો. તેણે જવાબ આપ્યો કે, “ભગવદ્ પ્રાપ્તિ તે વળી ખીજી કઈ

રીતે ? આ તરફથી ઉખાડી પેલી તરફ લગાવો. તારો ભગવાન આકાશમાં હોય તો ત્યાં બેઠાં બેઠાં-વાહબોમાં રહેતાં રહેતાં તારા ભગવાનને શરદી થઈ જશે; માટે ઉઠાવ એને ત્યાંથી અને દાખલ કરી દે તારા હૃદયમાં, કે જેથી તેને ગરમી રહે અને તેમાં ભરાઈ બેઠેલી અહંભાવરૂપી મલિનતા નીકળી જઈ હૃદય ખૂબ ફાલે-ફળે. પછી તેની પાંખડીઓને રોપી દે બધાં શરીરોમાં, કે જેથી તેઓમાં પણ પ્રભુ-પ્રેમ પેદા થાય અને બધાના 'હું' માં તેઓ પોતાના 'હું'ને ઓળખવા માંડે. અહંકારને ઠાઠવો અને ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવો એક જ વાત છે. બંને એક સમાનાર્થ છે; પરંતુ અહંકારનો આ પડદો ઠેલી રીતે હઠી શકે ? બે રીતે અને એ બંને રીતો આવશ્યક છે. જુઓ, આ એક રૂમાલનો પડદો છે, જે મારી આંખ ઉપર રાખ્યો છે. આ પડદાને હઠાવવાનો એક ઉપાય તો એ છે કે, આંખ પરથી એને જરાક બાજુ પર ખસેડી લેવો અને બીજો એ કે, તેને સમૂળગો ફાડીને ફેંકી દેવો."

આ પ્રમાણે પડદાને માત્ર ખસેડ્યા કરવાથી તો જેમ કોઈ કુંડ ધા તળાવ ઉપરની લીલને ખસેડી નાખીએ, ત્યારે જ માત્ર પાણી નજરે આવે છે અને થોડી વાર પછી પાણી લીલ પ્રસરી જતાં જળ ઢંકાઈ જાય છે; તેમ સંસારી લોકોના આવા જ હાલ છે. તેઓ અહંના પડદાને હઠાવી પ્રભુનાં દર્શન તો કરે છે, પણ તે માત્ર થોડી વારને માટે જ, સ્થાયી એકતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે તો વિશેષ પ્રયત્નની આવશ્યકતા છે.

જો એ લીલ થોડે થોડે તલાવની બહાર ઠાલી નખાતી રહે, તો તે આછી થતી જશે અને ધીરે ધીરે સમગ્ર તળાવ સ્વચ્છ બની જશે. એવી જ રીતે એ મનુષ્ય અને ઈશ્વર વચ્ચેનો પડદો ઉઠાવવો હોય, તો એનો ઉપાય કોઈ એક જ છે. રામ હિમાલયમાં રહ્યો છે અને ત્યાં એણે જહરીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી આદિની યાત્રા કેટલી ય વાર યગે આણીને કરી છે. આ ક્ષમણોમાં એણે કેટલી યે વાર રસ્તામાં સાપ ભેટ્યા છે. જે ભેવામાં તો મઠકા જેવા જણાતા, પણ વાસ્તવમાં તો એ છુપતા હોઈ શરદીના માયો ગૂંચળું વળીને પડેલા હતા. રામે એમાંના એકાદને પકડીને હલાવ્યો, ત્યારે જ માલૂમ પડ્યું કે, એ છુપતો છે. એક માણસ આવા એક સાપને ઉપાડી

લાગ્યો હતો. બાળકોએ લઈ જઈ તેને તડકામાં મૂકી દીધો. ગરમી મળતાં એ જીવતો થયો અને કુતકારવા લાગ્યો, એકાદ છોકરાને તો કરડયો પણ ખરો. આ પ્રમાણે તમારા મનરૂપી સાપથી તમારી અહંભાવના થોડી વારને માટે પણ દૂર થઈ જતાં તમારું મન ચેષ્ટારહિત બની જાય છે. એ કાળે તમે યોગાવસ્થામાં હો છો. આવી રીતે મનનું મુકાદા જેવું બની જવું, એ પણ છે તો એક પ્રકારનું ધર્મરક્ષાનું, આત્મસાક્ષાત્કાર ક્રિયા ધર્મર સાથેનો અભેદ; કિંતુ સ્થાયી અભેદને વાસ્તે મનરૂપી સાપને મુકાદાવત્ બનાવી દેવો એટલું જ પૂરતું નથી. એ સાપની દાદ પણ તોડી નાખવી જોઈશે. પછી બલે એ જાગતો હોય વા સૂતેલો; મરેલો જણાતો હોય વા જીવતો; સાવધાન હોય વા ન હોય તેની કાંઈ પરવા નહિ, કાંઈ ડરવા જેવું નથી. એનામાં વિષ જ ન રહ્યું, એટલે પછી એનું હરણું ફરણું ન હરવા-ફરવા સરખું જ છે. વેદાંત તો એ-દાંત (દાંતરહિત) છે.

પ્રથમ પ્રયત્ન તો એ કે, થોડી વારને માટે મનને મડદું બનાવી દો. જેવી રીતે કે સત્સંગ કરવો. ત્યાં મનને પ્રેમની ઠંડક મળી અને મડદું બની ગયું; પણ ત્યાંથી જ્યારે ઘેર આવ્યા અને સંસારતાપનો સ્પર્શ થયો, એટલે મનરૂપી સપને ગરમી મળતાં વળી પાછું તેવું ઝેર હટું તેવું ને તેવું થઈ ગયું.

એક માણસે દારૂના નશામાં ને નશામાં પોતાનું ઘર વેચી નાખ્યું અને પછી જ્ઞાન આવ્યું, ત્યારે અરજી કરી કે, 'એ વખતે મને બિલકુલ જ્ઞાન જ ન હતું, હવે હું મારા એ કરારનામાનો અસ્વીકાર કરું છું.' આવી રીતે મનુષ્ય પણ એક તરફ તો સત્સંગના નશામાં એમ કહે છે કે, 'હે ધર્મર! સર્વત્વ તને અર્પણ કરું છું. હું તારો, માલ તારો, જાન તારો, ઘરખાન આદિ સર્વ તારું!' પણ પછી જ્યારે ઘેર પહોંચ્યા અને ઘરની સ્ત્રી હાથ બતાવી કહેવા લાગી કે, 'આ મારો ચૂડો જૂનો થઈ ગયો છે. છોકરાના વિવાહના દિવસો આવ્યા.' આવી આવી પાંચપંદર વાતો સાંભળી કે બસ બધો ય કેફ ઊતરી ગયો! તનમનધન બધું ધર્મરને આપેલું તે પાછું ઝૂંટવી લીધું. અહંભાવની ઠેઠમાં આવીને ફસાયા. પ્રભુપ્રેમની મહિરા પીને થોડી વારને વાસ્તે પણ સર્વ કંઈ પ્રદ્યોત્પલ્લ કરી દેવું એ ય બહુ છે; કિંતુ સાચો ત્યાગ તો શુદ્ધિ વડે જાગૃત્વસ્થામાં જ્ઞાનના બાળથી

થાય છે. જો મનુષ્ય ઇચ્છા કરે, તો તે આ અહંભાવના પડદાને 'હમેશને માટે તોડી નાખી શકે છે. એનો ઉપાય એ છે કે, આ પડદાની ગડીઓને ઉઠેલી પાતળી બનાવતા બંધો. આવી રીતે ગડીઓ ઉઠેલતા જવાથી એ પાતળો થતો જશે; એટલે મુખી પાતળો બની જશે કે, એનું હોંબું ન હોંબું બન્ને સરખું બની જશે. પડદાને હટાવી લેવો એ કમ છે, જ્યારે પડદાને પાતળો બનાવતાં બનાવતાં હમેશને માટે નષ્ટ કરી દેવો એ જ્ઞાન છે.

હવે સંસારમાં ધાર્મિક મનુષ્યોને રામ ત્રણ શ્રેણિમાં વિભક્ત કરે છે. એક તો એ છે કે, જેના પડદાને રામ 'તસ્યૈવાહં' અર્થાત્ 'હું એનો છું' એમ કહે છે. બીજા પ્રકારના પડદા-વાળાની અવસ્થાને અમે 'ત્વૈવાહં' અર્થાત્ 'હું તારો છું' કહીએ છીએ. એનાથી આગળની અવસ્થાવાળાઓમાં અહંભાવનો પડદો એટલો પાતળો થઈ ગયેલો હોય છે કે, જાણે તે છે જ નહિ. એ અવસ્થા છે 'ત્વમેવાહં' અર્થાત્ 'હું તો તું જ છું' અનલહક, શિવોડહમ્ છું. આ પડદો પણ જ્યારે સમૂળગો હઠી જાય છે, ત્યારે તો આ શબ્દ સરખો થ નથી રહેવા પામતો.

'તસ્યૈવાહં' 'હું એનો છું' એમ સમજનારને માટે ઈશ્વર પડદા પાછળ છે. જ્યારે ત્વૈવાહં 'હું તારો છું' એમ સમજનારને માટે ઈશ્વર સામે જ ઉપસ્થિત છે. એનો પડદો સૂક્ષ્મ-તર બની ગયો છે અને અંતર બહુ જ ઓછું રહ્યું છે. 'ત્વમેવાહં' 'હું તો તું જ છું' આ સ્થિતિવાળાઓને માટે ઈશ્વર સ્વયં વક્તારૂપે આવી બિભેલો હોય છે અને પડદો એકદમ સૂક્ષ્મ થઈ ગયો હોય છે. પડદો ગમે તેટલો સૂક્ષ્મ હોય, તો પણ એ પડદાનું અસ્તિત્વ છે, ત્યાં મુખી તે લેહલાવની જ દશા કહેવાય છે. પડદો જ્યારે બિલકુલ દૂર થાય, ત્યારે જ વાણી અને મન એ બંનેથી પર અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્ણ જ્ઞાની કહે છે કે:—

અગર થક સરે મૂએ બરતર પરમ !

કરોગે તજલ્લી બિસોજઃ પરમ ! !

અર્થાત્ અગર એક બાળ જેટલો પણ આનાથી અધિક બિડું તો તેજનો પ્રકાશ મારા પગને બાળી મૂકે.

હીવાલની તરફ ફેંકેલો દડો જેમ ત્યાં અથડાઈને પાછો આવે છે, તે જ મુજબ જ્યાંથી વાણી અને શબ્દ પાછાં વળે છે, તે સ્થળે અનલહક, પ્રક્ષાન્તિમ, શિવોડહમ્ એવી ભાવનારૂપ

પાતળો પડદો પણ નથી રહેવા પામતો. જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય છે, ત્યાં પ્રેમની વૃદ્ધિ થતાં અંતર દૂર થઈ જાય છે અને પડદો જરા પણ રહી શકતો નથી. સાંસારિક પ્રેમનું જ એક ઉદાહરણ હો. અહીંયા બધી જાતના માણસો મોજૂદ છે. જરા કહો તો, કેનો કેની સાથે અધિક પ્રેમ હોય છે? ઉત્તર એ છે કે, જેની સાથે લેહભાવનું અંતર ઓછું હોય છે, મનુષ્યને જેટલો પ્રેમ બાઈ પ્રત્યે હોય છે, તેટલો બીજા સાથે નથી હોતો અને જેટલી પ્રીતિ પુત્ર-પર હોય છે, એટલી બાઈ પર નથી હોતી. આમ થવાનું કારણ એ જ છે, પુત્ર એ પિતાનું પોતાનું જ રક્ત છે. આકર્ષણનો નિયમ પણ આવો જ છે. જેમ જેમ અંતર ઓછું થતું જશે, તેમ તેમ આકર્ષણ વધતું જશે, પ્રેમ વધતો જશે. આવી જ દશા બિંબ અને પ્રતિબિંબની પણ થાય છે. જેમ જેમ પ્રેમ વધતો જશે, તેમ તેમ અંતર ઓછું થતું જશે.

બાહ્યે-વસ્ત્ર ચૂં શબ્દ નજલીક,

આતિથે-શોક તેજતર ગહંદ.

અર્થાત્ મિલન થવાનો વાયદો જેમ જેમ નજીક આવતો જાય છે, તેમ તેમ વિરહનો અગ્નિ વધુ તેજ થતો જાય છે.

શ્રી વા પ્રિયતમાની ઉપર બાઈ અને પુત્ર કરતાંય વધુ પ્રેમ હોય છે. પુત્ર તો અસ્થિમાંસમાંથી પેદા થયેલો છે, પણ શ્રીને તો તમે અર્ધાંગના-તમારું જ અર્ધું શરીર કહીને, તમારો પોતાનો જ આત્મા સમજો છો. તેની સાથે સમય અને સ્થાનને લગતી જુદાઈ સહન થઈ શકે છે? કદાપિ નહિ.

જો સમયનું જ અંતર હોય તો એમ થાય છે કે, જાણે હુનિયાની આ જત્રીઓમાંથી જુદાઈના એ દિવસો બિલકુલ હીડી જાય. જો યચ્ચીસ માઈલનું અંતર હોય, તો એમ ધરણ થાય છે કે, જાણે આ અંતર જરાય ન રહે. જો દીવાલ વચમાં આડી હોય તો કહેવાઈ જાય છે કે, આ દીવાલ વચમાંથી ખસી જાય તો સારું. એક કપડાનો આંતરો હોય, તો તે પણ વચમાંથી હીડી જાય તો સારું. જો અસ્થિ, માંસ કે ચામડાનું અંતર રહી ગયું હોય, તો પણ એમ થાય છે કે, હે છાતી, અસ્થિ, માંસ! તમે પણ હીડી જાઓ. બિલકુલ ચાલ્યાં જાઓ. ચાર અમે, અમે ચાર!

મન તો શુદ્ધ મન શુદ્ધ, મન તન શુદ્ધ મન તો જાં શુદ્ધ;
તા કસ ન ગોયદ બાદ-અજી, મન દીગરમ તો દીગદી.

જ્યાં સુધી જાને એક નથી થઈ જતાં, ત્યાં લગી પ્રેમ જરીય આરામ લેવા દેતો નથી. દુનિયાના પ્રેમના આવા દરજ્જા છે, તો ઈશ્વરના પ્રેમના શું કોઈ બીજા દરજ્જા હશે ? એક જ નિયમ ત્રણે લોકમાં પોતાની સત્તા ચલાવી રહ્યો છે. આકાશ-માંથી તારો ખરે, ત્યારે જે આકાશનો નિયમ કાયં કરે છે, તે જ નિયમ આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા લાગે ત્યારે કાયં કરે છે. આ તરફ આંખમાંથી આંસુ ખર્યું અને પેલી તરફ તારો ખર્યો. જાને બાબતો એક જ નિયમને આધીન બને છે. એ જ પ્રમાણે સંસારી પ્રેમ અને ઈશ્વરીય પ્રેમ જાનેને કાજે એક જ નિયમ છે. જો સાચો જ પ્રેમ એ હોય, તો જ્યાં લગી તે પૂર્ણ એકતાને નહિ પામે, ત્યાંલગી તે વિશ્રાન્તિ જ નહિ લેવા દે.

પડેલો ચાહે એટલો જડો હોય, તો પણ તેને પાતળો કર્યા વિના કેવી રીતે હઠાવી શકાય ? આ વિષયમાં હવે રામ ઉઠાડ-રણુ આપશે. એટલું તો ખરું કે, આવી રીતે પડેલાનું હંકવું એ થોડી વારને માટે જ હોય છે. સાચા પ્રેમી ભક્ત મહાત્મા-ઓના સત્યના બળે કરીને કેવા ભારે પડેલાઓ પણ દૂર થઈ જાય છે, જેનાં સેંકડો દૃષ્ટાંતો હિંદુમુસલમાનોમાં મોજૂદ છે. મોલાના રૂમે એક ભરવાડનું દૃષ્ટાંત આપેલું છે. તુર નામક પહાડના એક શિખર પર ઠેઠ એક ભરવાડ જિલો જિલો પ્રાર્થના કરતો હતો. તે બોલતો હતો કે, “ હે પ્રભુ ! દયા કર, દર્શન દે. તારે કાજે હું ભારી બકરીઓનું તાણું દૂધ લેઈ આવ્યો છું. દર્શન દે. પ્રભુ ! હું તને આ દૂધ પાઈશ, દૂધના મુંદર ફહીથી તારું માથું ચોળીશ. મેં સાંભળ્યું છે કે, તું એક છે, અદ્વિતીય છે, એકલો જ છે. હાય ! જ્યારે તું ચાલતો હોઈશ ત્યારે તારા પગમાં કાંટા વાગતા હશે અને કાંકરા ખૂંચતા હશે. તારા એ કાંટા કોણ કાઢવું હશે ? તારા માર્ગમાંથી કાંકરા કોણ હઠાવવું હશે ? હું તારા કાંટા કાઢીશ. તારા માર્ગ પરના કાંકરા સાફ કરીશ. હે દયામય ! દયા કર. હું તને પંખો ઢાળીશ, તારી પગચાળી કરીશ, તારી બૂઝો વીણીશ.” આ ભરવાડ આમ કહેતો હતો અને રોતો હતો, એટલામાં હજરત મુસા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે બિચારાની પીઠ પર

એક દંડો લગાવી દીધો અને કહ્યું કે, “કાફર ! શો બકવાદ કરે છે ? ઈશ્વરને નકામું કલંક લગાડે છે ? ઈશ્વરને નામે અશ્રદ્ધાનાં વચનો બક્યા કરે છે ? બકે છે કે, ‘હું તારી જૂઓ વીણીશ.’ અરે મૂખ ! બગવાન શું આવી રીતે મળે છે ?” ભરવાડે પૂછ્યું : “શું ત્યારે પ્રભુ મને નહિ મળે ?” મૂસાએ ઉત્તર આપ્યો : “ના, તને પાપીને નહિ જ મળે.” આ સાંભળી બિચારો ભરવાડ કહેવા લાગ્યો કે, “જો તું નથી જ મળવાનો, તો લે આ હું પણ નથી જીવવાનો.” ઘરોબર તે જ સમયે એક વૃદ્ધ માણસે કૂદીને ઝોના ખભા પર હાથ મૂક્યો ! જો ઈશ્વર હોય (અને છે જ) તો પછી તે આવા અવસરોમાં હાથ ન મૂકે તો તમારા હાથ કાપી નાખો.

સહ જો દિદાએ આંકિ જીખાનો-દિલથ

અર્થાત્ જેની વાણી અને મન એક છે, ઝોના પર સેંકડો પ્રાણ કુરબાન છે.

આતું નામ ધર્મ છે. ધર્મ એ શરીર અને બુદ્ધિનો આધાર છે. મન અને બુદ્ધિનું એમાં લીન થઈ જવું એ જ ધર્મ છે. પેલો માણસ ગમે તેવો હોય, એનું શરીર, મન, બુદ્ધિ કોઈ પણ પ્રકારનાં હતાં, પણ એ ઈશ્વરને પોતાથી દૂર રહેલો સહન કરી શકતો ન હોય. પરિણામે એ તેનામાં જ લીન થઈ ગયો. સત્યતા (મન, વાણી, શરીરનું એકત્ય) આને કહે છે. શ્રદ્ધા તે આતું જ નામ. મૂસાએ કહ્યું : “ભરવાડ ! તું બગવાનની મશ્કરી કરે છે ?” રામ કહે છે કે, આ ભરવાડ કરતાં જેમને ઈશ્વરનું વધારે જ્ઞાન છે, પણ તેમનામાં જો ઝોના જેટલી સત્યતા અને શ્રદ્ધા નથી, જો એમનાં મન અને વાણી એટલાં એક ન હોય, તો એવા મનુષ્યો ઈશ્વરની મશ્કરી જ કરી રહ્યા છે, એમ સમજજો. પેલો ભરવાડ ઈશ્વરને બાણતો હોય. ઈશ્વરને માનવાવાળાની વાત જીદી હોય છે અને બાણવાળાની જીદી હોય છે. જો અહીં કોઈ અંગેજ આવી પહોંચે, જેવા કે ડૅપ્યુટી કમિશ્નર, કમિશ્નર કે ગવર્નર સાહેબ, તો બધા ય સામટા ને સામટા ઊઠી ઊભા થઈ જાય છે. બધા ય બસ ચુપ-ચાપ ! એમની સામે જૂઠું બોલવાનું સાહસ થતું નથી. કોઈ સીના પ્રતિ કુદદિથી જોવાની કે બીજું કંઈ બૂરું કામ કરવાની હિંમત થતી નથી. શું તમે પરમેશ્વરને માનો છો ? એ

સર્વવ્યાપી અને સર્વદર્શી (સર્વજ્ઞ) છે, એ વાત બહો છે ? હાય ! ગજબ ! એને સર્વવ્યાપી અને સર્વદર્શી માનવા છતાં ય શું તમે કોઈ એકાદ સ્ત્રીને જૂરી નજરે ભેઈ શકો ?

આવી બાતનાં દષ્ટાંત બીજાં પણ છે. રામ હવે એક હિંદુનું દષ્ટાંત આપશે. નામદેવ નામે એક છોકરો હતો. તેના દાદાનું નામ હતું વામદેવ. આ વામદેવ ઠાકુરજીની મૂર્તિની પૂજા કરતો હતો. બાળક નામદેવ પોતાના દાદા (માતામહ) પાસે આવી પૂછતો: “ દાદા ! આ શું છે વારુ ? ” દાદાએ કહ્યું: “ એ દેવ છે. પરમેશ્વર ગોપાલરૂપે પ્રકટેલા તેનું એ રૂપ છે. ” બાળકે ગોપાળકૃષ્ણના વિષે પ્રથમ સાંભળ્યું તો હતું જ કે, કૃષ્ણ એક નાના બાળક જેવા છે. તે ઘૂંટણિયે ચાલે છે. માખણ ચોરીને શુપચાપ એ પાછા આવે છે. થોડેક દૂર જઈને એ પાછું વાળીને જીએ કે, માએ આ ભેયુ તો નથી ? એક હાથમાં માખણ છે અને બીજો હાથ જમીન પર ટેકવી રાખેલો છે. આ મૂર્તિ પથ્થરની કે કાંઈ ધાતુની નહિ, પણ આ તો તે જ બાલગોપાળ ખ્યારા કૃષ્ણની મૂર્તિ છે, એમ એ બાળકે આજ ભણ્યું અને આ ઉદાહરણની જેમ:—

કુનદ હમન્નિસ બા હમન્નિસ પરવાજ,

કબૂતર બા કબૂતર કાજ બા કાજ.

અર્થાત્ જેવી રીતે કબૂતર કબૂતરની સાથે અને કાગડાઓ કાગડા સાથે જોડે છે, તે જ પ્રમાણે એક કોટીનાં પક્ષીઓ એક સાથે જોડે છે.

નાનુંશું આ બાળક એક મોટા ભારે ઈશ્વર સાથે તે કેવી રીતે પ્રીતિ બાંધી શકે ? બાળકને માટે તો કદી બાળક ઈશ્વર હોય, તો તેની સાથે એનો પ્રેમ બંધાય. પ્રેમ જ્યાં આપણું ઇષ્ટ હોય છે, ત્યાં જ બંધાય છે. નાનાશા નામદેવના મનમાં નિરંજન નિરાકાર પરમેશ્વરનો ખ્યાલ કેવી રીતે ઊતરી શકે ? એના દિલમાં તો આ માખણચોર પરમેશ્વર જ ઊતર્યો. રામ નાનો હતો ત્યારે આ જ માખણચોરે એના દિલને ચોર્યું હતું. બાળક પોતાના દાદાને કહે છે કે, “ દુઁ એની પૂજા કરીય. ” દાદાએ કહ્યું: “ તું એની પૂજા કરવા યોગ્ય નથી. નહાતોપોતો તો નહિ ! ” દાદા એક દિવસ ગામ બહાર ચાલ્યા ગયા, એટલે દાદીને કહ્યું: “ ઓ દાદી ! મને ચેલા ઠાકુરજી નીચે ન ઉતારી આપો ?

મારે એની પૂજા કરવી છે.” દાદીએ કહ્યું: “કાલે સવારે જ્યારે નાહીધોઈ લે ત્યારે પૂજા કરજે.” આ રાત્રેએ ઠેકલી થે વાર ચમકી ઊઠ્યો અને દાદી તથા માને જગાડી જગાડી કહેતો કે, “સવાર થઈ ગયું. ઠાકુરજીને નીચે ઉતારી આપો.” એ કહેતી: “હજી તો રાત છે, સૂઈ રહે.” આખરે રાત વીતી અને વહાણું વાયું. નદીમાં ડૂબકી મારીને બાળક જલદી આવી પહોંચ્યો. વિધિ-વિધાન તો તે ભણતો જ ન હતો. જે પાણી એ લઈ આવ્યો હતો એમાં ઠાકુરજીને ડુબાડી દીધા અને માને કહેવા લાગ્યો: “દૂધ લાવ દૂધ!” મહાસુરકેલીએ દૂધ મળ્યું. અડધુંપડધું ઉકાળેલું દૂધ આવ્યું. બસ દેવની સામે એને મૂકી દીધું અને કહ્યું: “લો, આ પી લો.” ભલા બાળકને બળર ન હતી કે દાદા તો જે ભોગ ધરાવતા હતા એ સાચો ન હતો. પ્રાય: લોકોનું જ્ઞાન માત્ર જિહ્વા ઉપર જ હોય છે, હૃદયમાં નહિ; પણ આ બાળકમાં એ માઠાની આલાકી ન હતી. એના તો રામરામમાં પ્રેમ ભરાયલો હતો. દૂધ મૂકીને એ કહે છે કે, “મહારાજ પીઓ.” પણ દેવ તો પીતા નથી. બાળક કહે છે કે, “અરે શુ તારું હૃદય પથ્થરનું બની ગયું છે?” બાળક તે બાળક જ! મા આહે તો એનાં કપડાં વેચે પણ બાળકનો હુકમ તો તેણે પાળવો જ જોઈએ. શું દેવમાં આટલી પણ દયા નથી? એ તો સમગ્ર સંસારનો માતાપિતા છે.

સ્ત્રીમી બરી તો બનૌ લેકિન દિલે તો સંગડસ્ત,
દરસ્તીમ સંગ પિનહાં દીદમ ન દીદ: બુદમ.

હે પ્યારે! તું તો ચાંદી જેવો છે, પણ તારું હૃદય તો પથ્થરનું છે. હાય! ચાંદીની અંદર પથ્થર છુપાયેલ છે. આવું તો મેં કદાપિ જોયું ન હતું.

હે પરમેશ્વર! આ પ્યારો, લોજોભાજો બાળક કહે છે કે, દૂધ પી લે અને તું તો પીતો નથી? બાળકે વિચાર્યું કે, કદાચ આંખ મીચી દેવાથી ઠાકુર દૂધ પીશે. એણે આંખો હાથો વડે ઢાંકી દીધી અને આંખોની આડમાંથી વચમાં વચમાં જોઈ લેતો કે, એ દૂધ પીએ છે કે નહિ; પણ એણે તો એ પીધું જ નહિ! બાળકે વળી વિચાર કર્યો કે, કદાચ કાંઈ બળડવાથી એ દૂધ પીશે. એણે તેમ કરવાનું શરૂ કર્યું; તો પણ દૂધ તો ન જ પીધું. બાળકને રાતનો ઉઝગરો હતો અને બૂખ્યો પણ

હતો. એકંદર ત્રણ કલાક થઈ ગયા પણ દેવે દૂધ ન પીધું. હાય ભગવાન ! રામને પણ આવા ઠાકુર પર ક્રોધ ચડે છે. ખરું છે કે, એ આત્મા બલહીનને પ્રાપ્ત થતો નથી; પરંતુ આ બાળક દેખાવમાં નાનો સરખો છતાં પણ એનામાં બળ બહુ હતું. ક્યું બળ હતું ? દૃઢતા અને વિશ્વાસ. આ વિશ્વાસનું નેશ પણ ગજબનું હોય છે. વૃક્ષો ! મારા માર્ગમાંથી દૂર હઠી જાઓ, નદીઓ ! મારા માર્ગમાંથી ખસી જાઓ, પહાડો ! મારી નજર આગળથી ઊડી જાઓ. આ વિશ્વાસ, આ શ્રદ્ધા, આ નિશ્ચય એ જ ખરું બળ છે. કહેવાય છે કે, ફરહાદમાં આ બળ હતું. અડગ શ્રદ્ધાળુ જ્યારે ચાલે છે, ત્યારે ભગતભરને હચમચાવી નાખે છે. આ બાળકમાં પણ આ બળ હતું.

“ અસર હે જજળે ઉલ્લેખ મેં તો ખિન્નકર આહી જાયમે,
હમેં પરવાહ નહિ હમસે અગર વહ તનકે ગૈઠે હે. ”

બાળકે એકે તલવાર ઉઠાવી લીધી અને ચોતાના ગળા-પર મૂકી કહેવા લાગ્યો : “ જ્યારે તું દૂધ નથી જ પીતો, ત્યારે હું પણ જીવવાનો નથી. જીવશું તો તારી ખાતર, નહિ તો નહિ જીવીએ. ”

“ મરના લક્ષ હે ઉસકા જો અપને લિયે જીયે;
જીતા હે વહ જો મર ગયા હો તેરે હી લિયે. ”

મેજ ઘોડો થઈ જાય એવા અખતરાઓ અમેરિકામાં મનો-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સંબંધમાં ટરવામાં આવેલા છે, એમ જે કહેવાય છે, તે બનવાભોગ છે. જે સમયે બાળકે ગળા ઉપર આ તલવાર ગોઠવી કે કેણુ જાણે ક્યાંથી, આકાશમાંથી કે બાળકના હૃદયમાંથી પેલા મૂર્તિમાન ઈશ્વર સશરીર પ્રકટ થયા અને બાળકને જોળામાં લઈ લીધો તથા ચોતાને હાથે જ દૂધનો ખ્યાલો ઊંચકી દૂધ પીવા લાગ્યા. આ ઘટના જોઈને બાળક હવે રહવાને બદલે હસવા મંડી પડ્યો. બાળકે જ્યારે જોયું કે, એ તો બધું જ દૂધ પી જાય છે, ત્યારે એક થપ્પડ મારીને કહ્યું : “ મારે માટે પણ થોડું રહેવા દે ને ! ”

મલિનતા, અસ્થિરતા અને અજ્ઞાન, આ ત્રણ અંતરાય કહ્યા છે, તેમાં આ બાળકમાં અજ્ઞાનનો પડદો બહુ જ મોટો હતો. એને ઈશ્વરનું શુદ્ધ જ્ઞાન ન હતું; પરંતુ પડદો મોટો હોય કે પાતળો ગમે એવો કેમ ન હોય, તો પણ પ્રેમ, ચિત્ત-

શુદ્ધિ અને સાચો વિશ્વાસ-ખરી શ્રદ્ધા આ ચીજો એ પડદાને એક વાર તો દૂર હઠાવી જ' દે છે. પ્રથમના એ પડદા દૂર થયા હોય, તો ત્રીજો પડદો તો પ્રભુ પોતે પણ ચીરી નાખે છે અને ભક્તને જેવી શાવના, જેવું જ્ઞાન હોય, તેવા રૂપે દર્શન આપે છે. એક નાના-ખાળકે પણ આટલું કરી બતાવ્યું, તો બિધ્ધાર છે મોટી વયના પુરુષોને, કે જેઓ વાતો કરે છે નિરંતર નિરાકારની પણ ગળવિશેષના પ્રાથમિક પડદા ખસેડવા જેટલું પણ ખાળ જેમના પ્રેમ અને શ્રદ્ધામાં આવી શક્યું નથી.

“ ક્રીડા જરા સા કિ જો પથ્થર મેં ધર કરે,
ઇન્સાન વહ કયા જો ના દિલે-દિલખર મેં ધર કરે.
સિજદાએ મસ્તાના અમ બાશહ નમાજ,
હો' દિલ ખાઓ ખુઅહ કુરઆને મન. ”

અર્થાત્ મસ્ત બની ઝૂકવું એ મારી નમાજ છે અને દિલનું દર્દ એ મારું કુરાન છે.

સાચી નમાજ તો એ કે મસ્તીનું મારું શરીર ઘડીમાં આમ અને ઘડીમાં તેમ લયડી પડતું હોય. એક વારના મંત્રના કે માળાના જપમાં હજારો જપનું ખાળ હોઈ શકે છે, પણ જો ખરા દિલથી જપ થાય તો જ. તિબેટમાં એક ચક્ર છે, જેમાં ભરવેલી સેંકડો માળાઓ એક સાથે ફરે છે. ઈશ્વરનું નામો-ચારણ જો એક વાર પણ રોમેરોમમાંથી થાય, તો તેમાં લાખો વાર નામસ્મરણ કરવા જેટલું ખાળ અને પરિણામ રહેલું છે. સિયાલકોટમાં રામનો એક મિત્ર હતો. એણે ઉંમરભરમાં કદી નમાજ પઢી ન હતી. મુસલમાન શ્રોતાઓ મારી વાતથી માહું ન માનતા. ખાળકમાં પૂછું પ્રેમ હોય છે તેથી જ એ પોતાની માતાના વાળ જેથે છે અને તેને ખાચકા ભરે છે. સિયાલકોટમાં ચોર બહુ હતા. એમને બંધ કરવા ખારખટન સાહેબને મોકલવામાં આવ્યા. એ એક બાણીતા પોલીસ અમલદાર હતા. એમણે ત્યાં જઈ એવો પ્રબંધ કર્યો કે, જેથી નીચ નાતિઓની દિવસમાં ત્રણ વાર હાજરી લેવામાં આવતી. આથી ચોરી થોડીઘણી બંધ થઈ. એક દિવસ શુક્રવારને રોજ લોકો નમાજ પઢવા જતા હતા. તેમાંના એકે એક મસ્ત શેખને પૂછ્યું કે, “ તમે કેમ નથી જતા ? ” શેખે કહ્યું: “ લોકોએ તો ચોરી કરી છે એટલે હાજરી આપવા બંધ છે, મેં કંઈ તેવું કર્યું ”

નથી.” પંચમૂતોના શરીરને પોતાનું કરી બેસવું એ મોટી ચોરી છે. જે લોક શરીરને આમ ચોરી બેઠા છે, અર્થાત્ એ શરીરમાં અહંતામમતા માગી બેઠા છે, તેઓ એવો ખ્યાલ રાખ્યા કરે છે કે, હું પ્રાણી છું, ક્ષત્રિય છું, વૈશ્ય છું, હું મુસલમાન છું. હા, પછી એક વખત શેખજીએ નમાઝ પઢી ખરી, પણ તે કેવી રીતે ?

“સિજદે મેં સર ઝુકાકે ઉઠાના હરામ હે,
સિજદે મેં ગિર પડે તો ફિર ઉઠના મુહાલ હે;
સર કેા ઉઠાઉં ક્યોં કર હર રગમેં યાર હે !”

તેઓ નમાઝ પઢી રહ્યા હતા. તેમણે શિર ઝુકાવ્યું તો ખરું, પણ પાછું તે જિંઝુ ન જ થયું, પ્રાણી નીકળી ગયો. આનું નામ તે નમાઝ પઢવી. મુસલમાનનો અર્થ છે ઇસ્લામવાળા, અર્થાત્ નિશ્ચયવાળા. નામદેવના હૃદયમાં એ સમયે નિશ્ચય હતો, ઇસ્લામ હતો, સમ્બાધ હતી કે, જેણે ઇશ્વરને એક વાર સાકાર પ્રકટ કર્યો. પેલા બરવાડના હૃદયમાં પણ એ જ સાચો ઇસ્લામ હતો, એ જ નિશ્ચય, એ જ શ્રદ્ધા હતી. એથી કરીને પરમેશ્વરે મૂસાને ઠપકો આપ્યો કે—

“તૂ બરાએ વસ્લ કહંન આમહી,
ને બરાએ ફસ્લ કહંન આમહી.”

અર્થાત્ હે મૂસા ! તું તો જગતમાં મારી સાથે અલેહ કરાવવા આવ્યો હતો, નહિ કે લેહ કરાવવા.

“મી રસી દર કાખા બહિદ નખદ અબ રાહે તરી;
જુહદે ખુશદે સોમે તો બે હીદએ-ગિરિયાં અબલ.”

અર્થાત્ હે તપસ્વી ! તું કાબે તો પહોંચે છે, પણ હરિ-આર્ધ વાટે થઇને જવાને બદલે સૂકા રણને રસ્તે શા માટે જાય છે ? સૂખા રોજ (અપવાસ) અને પરહેજગારી (તપ) એ સૌ આંસુશરી આજો વિના વ્યર્થ છે.

ખાલી નમાઝ, ખાલી માળા કે જપ, ખાલી રોજ કે એકાદશી આદિ વ્રત, ખાલી પાઠપૂજા, એ સર્વ ધીગોળ વગરના માત્ર લોટ ને પાણીના લાડુ જેવું છે. પ્રેમ, શ્રદ્ધા કે પશ્ચાત્તાપનું એક પણ અગ્રજિંદુ તો ટપકતું નથી, હૃદય તો જરા પણ પીગળતું નથી, એવા વિકટ માર્ગે તું મક્કાની યાત્રા કરવા નીકળ્યો છે. લોક તો હરિયાઈ માર્ગે સફર કરવાથી જ

જલદી પહોંચે છે. (આ સમયે વિષય આમતેમ થઈ જાય તો કાંઈ ચિંતા નહિ.)

“ચુની તાકત કુળ દારમ કિ પૈમાં રા નિગેહદારદ,
જિયા એ સાકી એ જિકશન જ ચક પૈમાના પૈમારા.”

અર્થાત્ મારામાં તે વળી ક્યારે એવી શક્તિ છે કે, હું મારી પ્રતિજ્ઞા પર અટલ રહું? અથવા સાકી! આવ અને એક ખ્યાલામાં આ પ્રતિજ્ઞાને તોડી નાખ.

આ બે દૃષ્ટાંતોમાં મોટો પડદો તો હટી ગયેલો છે. હવે એક વધુ દૃષ્ટાંત સાંભળો કે, જેમાં પડદો પાતળો હતો અને હટી ગયો. પંજળમાં બાળા નાનક થઈ ગયા છે. એ પણ બધા-ઓની માફક જીભ વગંના હતા. એ એક વખત મોઢીખાનામાં મોકર હતા. એ વખતે ઠગ લોકો સાધુનો વેષ ધારણ કરીને એમની પાસે આવ્યા. બાળા નાનકે તો એમને બોલે બોલે અત્ર આપવા માંડ્યું. મોઢે મોઢે તો એ બોળા ગણતા હતા, પણ અંતરમાં કોઈ જોર જ વિચાર ચાલતા હતા.

“ઈશ્ક કે મકતબ મેં મેરી આજ બિસ્મિલ્લાહ હૈ;
મુંહ સે કહતા હૂં અલીફ દિલસે નિકલતી આહ હૈ.”

ઉપરઉપરથી ચાર, પાંચ, સાત એમ ગણ્યે જાય છે, પણ હૃદયમાં તે ગણતરી તરફ કાંઈ લક્ષ્ય જ નથી. જ્યારે એ તેર સુધી પહોંચ્યા અને ‘તેરા’ ‘તેરા’ બોલવા લાગ્યા, ત્યારે બધું જ ભૂલી ગયા અને એમને આત્મવિસ્મૃતિની અવસ્થા આવી ગઈ. આ પછી એમનાથી તેરથી તારું તારું—થઈ ગયું. જારા અને તેરા! અર્થાત્ સર્વ કાંઈ તારું અને તારું જ છે. ટોપલા ભરી ભરી નાખતા જાય છે અને તેરા, તેરા એમ જ કહેતા જાય છે. તન, મન, ધન, અન્ન, વગેરે જે કંઈ છે, તે સર્વ તારું જ છે.* આમ બોલતાં બોલતાં દેહાભિમાનરહિત થઈને તે જમીન પર ગળડી પડ્યા. વાચા બધે થઈ ગઈ, પણ ‘હું તારો છું’ એ અવાજ પ્રત્યેક રોમરોમમાંથી નીકળતો હતો. આ ઘટનાનું પરિણામ એ આવ્યું કે, પેલા બનાવટી સાધુઓ જે જાતે જ ચોર હતા, તેમને જ પરમેશ્વરે ચોરી લીધા! એ તો બધા ચોરનો ચોર છે. એ ઠગોઈ પછુ એવી હાલત થઈ કે એ પણ ‘તેરા તેરા’ કહેવા લાગ્યા. આ દૃષ્ટાંતમાં અજ્ઞાનનો પડદો હટી ગયો

* હિંદીમાં તારું ને બદલે ‘તેરા’ કહે છે.

છે, પણ તે માત્ર થોડી જ વારને માટે.

હવે ‘હું તું છું’ એવા પ્રકારનું એકાદ દૃષ્ટાંત આપીશ. લલુવાનું બે પ્રકારનું હોય છે. રામ જ્યારે કોલેજમાં લલુતો ત્યારે લખતી વેળા એનો હાથ બહુ જલદી જલદી ચાલતો હતો. એની પરીક્ષા થઈ ત્યારે પ્રશ્નપત્ર થણે લાંબો હતો, એમાં સોળ પ્રશ્ન હતા; જેમાંથી આઠ પ્રશ્નના જવાબ લખવાના હતા; પણ રામે તો સોળેસોળના ઉત્તર લખી લીધા અને નોટબુક પર લખ્યું કે, ‘આમાંથી કોઈ પણ આઠ જોઈ લેશે.’ બીજા વિદ્યાર્થી-એ આટલી ઝડપથી લખી શકતા નહિ. એ સોળે પ્રશ્નના ઉત્તર એમના મગજમાં તો હતા, પણ કલમમાં ઊતરતા ન હતા. આવી જ રીતે ઘણા લોકોએ પ્રભુને જ્ઞાનમાં-માનવામાં-ઉતાર્યો હોય છે, પણ ચારિત્ર્યમાં-આચરણમાં નથી ઉતાર્યો હોતો. હવે એ કલમમાં-આચરણમાં ટેવી રીતે ઊતરી શકે, એ વિષયમાં રામ એક બીજું દૃષ્ટાંત આપશે. મહમ્મદ સાહેબના પહેલાં અરબસ્તાનના લોક જંગલી હતા. આપણને એ જ વિશ્વમય થાય છે કે, મહમ્મદ સાહેબે આવા જંગલી લોકોને તે ચા માટે ને ટેવી રીતે એકત્ર કર્યા હશે ? આમને એકત્રિત કરવાનું એક કારણ તો એ હતું કે, એમનો એક સંઘ કરી એને ઈશ્વરની નિકટ આણવો. જાપાનમાં એક વેળા બે જિનરિક્ષા (ગાડી) વાળાઓ વચ્ચે લડાઈ થતી રામે જોઈ. દરેક પોતાની ગાડીમાં રામને બેસાડવાનું આહતો હતો; પણ જે વખતે એ બન્નેની આંખેઆંખ મળી એટલે બન્ને હસી પડ્યા. એ સમયે રામને ખાતરી થઈ કે આત્મા આંખમાં રહે છે.

જ્યારે આંખેઆંખ મળે છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે.

આવી જ રીતે જ્યારે વાણી એકતાને પામે છે, ત્યારે પણ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે એક મને પ્રભુનિકટ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ત્યારે મેળાપ થાય છે જ થાય છે.

જ્ય અથવા મંત્રમાં પ્રથમ અક્ષર ઐ હોય છે, જે બાળકો પણ જાણે છે. મંદવાડમાં ઐ ઐ કહીએ, ત્યારે થોડી ધીરજ મળે છે. જ્યારે બાળક પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે એને મુખેથી પન્ ઐ ઐ નીકળે છે. ‘આ શબ્દ પ્રકૃતિથી જ નીકળે છે. એનો કોઈએ ઈશ્વરે નથી રાખ્યો. કુરાનમાં જે ‘અલ્લમ’ અક્ષર આવે

છે તે જ છે. જલાલ-ઉલ-દીન, કમાલ-ઉલ-દીન એમાં લકારનું ઉચ્ચારણ કરવામાં નથી આવતું. તે જ મુજબ 'અલમ' માં પણ 'લ'કારનો લોપ થઈ જાય છે. શ્રોતાઓ! હવે જરા થોડી વારને માટે જ નો જપ કરો.

હુપીકેશની આ એક વાત છે. ગંગાને આ કિનારે ઘણા સાધુઓ રહે છે. એને સામે તટે એક મસ્ત સાધુ રહેતો હતો. એની નસેનસમાં 'શિવોડહ' ભરેલ હતો. રાત્રીદિવસ એના શરીરમાંથી 'શિવોડહ', શિવોડહ, શિવોડહ'નો જ ધ્વનિ નીકળતો હતો. એક દિવસ ત્યાં એક વાઘ આવી પહોંચ્યો. આ મસ્તને તો એમ જ લાગતું હતું કે, આ વાઘ પણ હું જ છું. વાઘ તો આવીને એમના ખભા પર કૂદી પડ્યો. આ મહાત્મા તો એમ જ સમજતા હતા કે, આ વાઘના રૂપમાં હું જ નર-ભાસનો સ્વાદ આપી રહ્યો છું. આ વખતે પણ 'શિવોડહ', શિવોડહ'નો જ અવાજ આવતો હતો. દિવાળીના તહેવારોમાં ખાંડનાં હરણુ, વાઘ, એવાં તરેહ તરેહનાં રમકડાં બને છે. હવે આ ખાંડનું હરણુ પોતાને ખાંડ તરીકે જ માને, તો પછી પેલો ખાંડનો વાઘ 'મને મારી ખાય છે' એમ એ કહેશે કે? હવે જો એ પોતાને ખાંડ માની લે, તો પછી એ ખાંડનું હરણુ સ્વાભાવિકપણે જ એમ કહી શકે કે હું જ હરણુ છું અને હું જ વાઘ છું. આ જ પ્રમાણે જ્યારે તમે તમારું ખરું સ્વરૂપ જુએ છે તે જાણો ત્યારે સમજી શકો કે, ખાંડનાં વિવિધ રૂપોની માફક તમે પણ ધર્મરસની જ જાતિના અથોત્ ધર્મરી છો. આ ખાંડનું હરણુ જેમ કહે છે કે, હું જ હરણુ અને હું જ વાઘ છું, તેમ તમે પણ ધર્મરી શક્તિના પ્રભાવે 'શિવોડહ', શિવોડહ' કહી શકો છો.

“ પગડી પાલમા દુપટ્ટા અંગરખા ગૌર સે,
દેખા તો સખ કુછ સૂત થા;
દામની તોડી તો માલાકો ગઠા,
પર નિગાહે હકમે થા વહી તિલા. ”

પ્યારે! આ મહાત્માની એવી જ દૃષ્ટિ હતી, જે સમયે આ વાઘ એમને ખાતો હતો, ત્યારે એ શો સ્વાદ લેતા હતા? આજ હું નરરક્ત આણું છું. પણ ખાધો તો પણ 'શિવોડહ', શિવોડહ' નો જ ધ્વનિ નીકળતો હતો; કેમકે પડે પહેલેથી જ પાતળો

હતો. અને હવે તે સમૂળો ખસી ગયો હતો.

સિકંદર ન્યારે ભારતવર્ષમાં આવ્યો ત્યારે એણે જોયું કે, સૌથી અધિક સાચા, બુદ્ધિવાન અને દાનિતમાન લોકો ભારત-માં નિવાસ કરે છે. એણે કહ્યું કે, “આ ભારતવર્ષમાં તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાનીઓને મળવાની મને ઉત્કંઠા છે.” એને સિંધુ નદીને કિનારે લઇ જવામાં આવ્યો. ત્યાં એક અવધૂત જોડા હતા. સિકંદર રહ્યો. સારી જહાંનો બાદશાહ અને આની પાસે લંગોટી પણ નહિ. સિકંદરમાં પણ એક પ્રકારનો પ્રતાપ હતો; પરંતુ મસ્ત-ની નિગાહ કોઈ એવજ પ્રકારની હતી:—

“શાહો કે રાજા ઔર હસીનો કે હુસ્નો-નાજ,
હેતા હું, જબ કિ દેખું ઉઠકર નજર કે મૈ.”

સિકંદરના ઉપર આ મસ્તનો પ્રભાવ પડ્યો. એણે કહ્યું:—
“મહારાજ! કૃપા કરો. અહીંના લોક હીરાને સ્ત્રીધરામાં લપેટી રાખે છે. પશ્ચિમમાં નાની નાની વસ્તુઓની પણ સારી કદર થાય છે. મારી સાથે ચાલો. હું તમને અધિકાર, ધન, સંપત્તિ, હીરા-જવાહિર જે કંઈ માગશો તે આપીશ.” મહાત્માએ કહ્યું: “હું પ્રત્યેક સ્થળમાં છું.” સિકંદર આનો ભાવાર્થ ન સમજ્યો. અને કહ્યું: “આપ ચાલો.” પાછી ફરીને એની એ લાલચ ખતાવી. આ મસ્ત મહાત્માએ કહ્યું: “મને કોઈ વસ્તુની તમા નથી. હું ચૂંકેલું ચાટવાનો નથી.” સિકંદરને ક્રોધ થયો અને એણે તલવાર ખેંચી. સાધુ ખડખડાટ હસી પડ્યો અને કહ્યું: “આત્મ અસત્ય તો તું બોલ્યો ન હતો.”

મુઝકો કાટે કહાં હૈ વહ તલવાર.

બાળક ધૂળમાં બેસી કોઈ વાર પોતાના પગ ઉપર ધૂળ નાખે છે! કોઈ વાર જાતે જ ધૂળનું ઘર બનાવે છે અને પાછો જાતે જ તેને તોડી નાખે છે. આમાં ધૂળનું શું ખરાબ થયું? એ તો પહેલાં જે હતી તે જ હાલમાં પણ છે. પ્યારા! પેલા સાધુની દશા પણ એવી જ હતી. માણસો કલ્પનામાં જેને પોતાનું ઘર માની બેસે છે, એ આ શરીર તો પેલા મસ્તને મન ધૂળના ઘર સરખું હતું. તમે અગર જે કોઈ આ ધૂળના ઘરને પોતાનું ઘર માને છે અથવા હું તે ઘર છું, એમ માને છે, તે પોતાનું અસલ ઘર ગુમાવે છે.

તારે કયા રોશની સે ન્યારે હૈ, તુમ હમારે હો, હમ તુમારે હૈ.

આ ઉત્તર સાંભળતાં જ સિદ્ધરના હાથમાંથી તલવાર પડી ગઈ. કોઈ ભંગડી હતી તે એક રાજના ઘરમાં વાસીદુ' વાળતી હતી. કોઈ કોઈ વખતે એને સોનું અગર મોતી મળી જતું. કોઈ વખતે કંઈ પડી ગયું હોય તો તે ઉઠાવી લાવતી હતી. એને એક છોકરો હતો. એ નાનપણથી જ પરદેશ ગયેલો હતો. પંદર વર્ષનો થતાં એ ઘેર આવ્યો. ભોતાં વેંત જ જણાયું કે માતાએ તો ઝૂંપડીમાં ઉપલી વસ્તુઓની એક ઢગલી કરી રાખી હતી. પેલાએ પૂછ્યું: “આ વસ્તુઓ ક્યાંથી મળી?” ભંગડીએ કહ્યું: “જેટા! હું એક રાજાને ત્યાં નોકર છું. આ એમનાં પડી ગયેલાં મોતીની ઢગલી છે.” બાળકે મનમાં વિચાર કર્યો કે જેનાં તૂટી પડેલાં મોતી આવાં મઝાનાં છે, એ માણસ જાતે કેવાં રૂપવાન હશે? આ વિચાર આવતાં તેના હૃદયમાં પ્રેમ ઊભરાઈ આવ્યો અને માને કહ્યું: “મા! તું મને એમનાં દર્શન કરવા લઈ જા.” આ ગૃહો-તારાઓ, ચંદ્ર-સૂર્ય, આ ઝળકતી નદીઓ, આ સર્વ સાંસારિક રૂપ-સૌન્દર્ય એ સૌ એ સત્યસ્વરૂપનાં તૂટી પડેલાં મોતી છે. અરે! જેનાં તૂટી પડેલાં મોતી આવાં સુંદર છે, તો પછી એ જાતે કેવો હશે?

લગાકર પડે કૂલો કે કિયે તકસીમ શુલશન મેં,
જમાયા ચાંદ-સૂરજ કે સજાયે કયા સિતારે હે.

જ્યારે લગ્ન થાય છે ત્યારે વરરાજાના માથા ઉપર (વાટકીમાં રૂપિયા પૈસા વગેરે નાખી તે વાટકી કપડામાં બાંધી તેના વડે) લૂણ ઉતારવામાં આવે છે; અર્થાત્ ધન તેના ઉપરથી ઓવારી નાખવામાં આવે છે. હે ભવ્ય જીવાત્માઓ! તમે પણ આ વરરાજાને ઓળખી તેના પર સર્વસ્વ ઓવારી નાખો. રામની આંખ તો એ સ્વામીની આંખ સાથે મળી ચૂકી છે, એટલે બાહ્ય-સંપત્તિની પરવા નથી. જેનું દિલ આહો તે આ ઓવારી નખાવતાં સુવર્ણ તથા મોતીને એકઠાં કરે ને સંઘરી રાખે. રામની પાસે તો જામો જ નથી, એટલે બાંધવા માટેનો છેડો તો ક્યાંથી જ હોય!

૨-સ્વતંત્રતા (મુક્તિ)

(ઇ. સ. ૧૬૦૧માં સ્વામી રામતીર્થે પ્રકાશિત કરેલા માસિક પત્ર 'અસેક' ના ૧૪ મા અંકમાં ઉપાયો એક લેખ.)

સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! હાથ લિખતી ! હાથ ક્રીડમ ! છોકરાઓને અઠવાડિયાના દિવસો કોણ ગણતા શીખવે છે ? છૂટીનો દિવસ એટલે કે રવિવાર. મહેતાજીઓ છોકરાઓને છૂટી આપવામાં જાહેર રીતે તો ના પાડતા હોય તેમ જણાય છે, પણ છૂટીની મંજૂર કેવી છે, એ જરા એમને પોતાને કાંઈ પૂછે તો ખર્ખર પડે. ઓફિસમાં નોકરી કરનારાના કિલ્લા અહિંરા પર કયા નામથી લાલી આવી જાય છે ? છૂટીના નામથી જ. સંસારના ઇતિહાસમાં મોટાં મોટાં યુદ્ધો અને મહાન વિપ્લવો શા માટે થયા છે ? સ્વતંત્રતાને માટે. કરોડો પ્રજાના લોહીની નદીઓ શા માટે વહી ? સ્વતંત્રતાના નામ ઉપર. સામાન્ય રીતે બધા ધર્મો અને ખાસ કરીને હિન્દુધર્મ કયા પ્રકાશને માટે પોતાનાં તન-મન-ધન પતંગિયાંની પેઠે વારી નાખે છે ? સંન્યાસી પોતાનું સર્વસ્વ ચોના ઉપર વારી જાય છે ? મુક્તિ ઉપર કે જેનો વાસ્તવિક અર્થ આય છે-સ્વતંત્રતા.

આજાદા-અમ આજાદા-અમ અજ રંજ દૂર ઉક્તાદા-અમ.

અજ ઇશવએ-જલે-જહાં આજાદા-અમ, બાલાસ્તમ.

અર્થ:-હું સ્વતંત્ર છું, હું મુક્ત છું, ચોક્કથી તદ્દન પર છું. સંસારરૂપી માયાનાં નાચનખરાનાં મોહથી તદ્દન નિર્લિપ્ત અને નિર્વિકાર છું.

ઉપરની કવિતા પર શિષ્ટ શિષ્ટ વિવરણો:-

પહેલું વિવરણ:-જેજા (કોડેસવાર)ને મચેલી શિક્ષા. તેણે અને ખુમારીનું પૂતળું, તોફાનનું ઘર, એવો એક પાણી-દાર ઘોડો કે જેના ઉપર પલાણુ પણ નહોતું મૂક્યું, જંગલમાંથી હજી હમણાં જ પકડી લાવવામાં આવ્યો હતો, એ ઘોડા ઉપરથી પડી ન જવાય એટલા માટે તેના ઉપર બેસવા ઇચ્છનારે પોતાને સારી રીતે બાંધી લીધા. પછી એ તોફાની ઘોડાને ચાણુક લગાવી દઈને વાંદરાને દારૂ પાવા જેવું કયું. વીજળીને અપાટે એ ઘોડા તેને ઉપાડીને નાઠો. નદીનાળાં પાર

કરી ગયો. નાની નાની ખાડીઓ ઝાળંગી ગયો. દીવાલો પર ફલંગ મારીને ફૂદી ગયો. ઢોડાઢોડ કરી મૂકી. રેતીનાં રણમાં ઢોડી આવ્યો. વિકટ રસ્તાઓમાં પણ વાતની વાતમાં ઢોડી આવ્યો. ચપટી વગાડતાંની વારમાં તો 'કયાંનો કયાં નીકળી ગયો. ઉપર બેઠેલો, ભાગ્યનો ફૂટેલો પેલો સવાર હવે ઊતરવા માટે અધીરો અધીરો થઈ રહ્યો છે. માથું ઠેઠ વાર જમણી બાજુ અધડાય છે, તો ઠેઠ વાર ડાબી તરફ, કદી આગળ તો કદી પાછળ. હે ભગવન્! આ તે ડેવી સવારી! જાડ સાથે છાલાઈને શરીર લોહીલોહાણુ થઈ ગયું; કાંટાથી શરીર વીંધાઈને ચાળણી જેવું થઈ ગયું. ઘોડાની પેઠે સવારને પણ મોઢેથી ફીણ નીકળી પડ્યાં. શરીરમાંથી લોહીનો પરસેવો વહેવા માંડ્યો. હે ભગવન્! આ યાત્રાનો કદી અંત આવશે ખરો કે? અને હવે જુવું કયાં? ફૂટયું મારું નસીબ તો—

ખૂન રોતા હે જિગર યહ દેખ આનદી તેરી,
હાય! 'મેજપા' યહ આનદી હે ખરબાદી તેરી.

અર્થ:—હે મેજપા! (સવારનું નામ મેજપા કરીને હતું) તારો આવી સ્વતંત્રતા ભેઈને તો હૃદયમાંથી લોહીનાં આંસુ પડે છે. આ તારી સ્વતંત્રતા નહિ, પણ તારો વિનાશ છે.

બીજું વિવરણ:—એક જ્ઞાતિસોજનમાં એમ ભેથું કે, બાળકો ખાતી વખતે મિષ્ટાન્ન મોંમાં નાખવાને બદલે કાંસી કાંસીને ખિસ્સામાં ભરતા હતાં. એક મશ્કરાએ કહ્યું: "ભાઈ! કપડાના ખિસ્સામાં નાખેલી મીઠાઈ કાંઈ સ્વાદ નહિ આપે અને તેનાથી જૂખ પણ નહિ મટે. એને તો પેટના ખિસ્સામાં ભરો." એવી તે કઈ મીઠાઈ અથવા ઉત્તમ પદાર્થ છે કે, જે સ્વતંત્રતાથી વધારે પ્રિય હોય? ભાઈઓ! આ મીઠાઈ શરીરરૂપી વસ્તુના ગજવામાં ભરવાથી ક્ષુધા કદી પણ નિવૃત્ત નહિ થાય, એને તો તમારા સાચા ગજવામાં ભરો. ઘોડાને સ્વતંત્રતા આપવાથી તો (તમે પોતે સવાર છો તેથી) તમે પોતે જ બંધનમાં આવી પડશો.

ત્રીજું વિવરણ:—એક પઠાણના છોકરાને ઠેઠ વાંક માટે તેના મોલવીએ ધમકાવ્યો. છોકરાએ આંખો લાલચોળ કરીને એકદમ તલવાર ઉગામી. મોલવીનાં તો હાજા જ ગગડી ગયાં. ઉઘાડી તલવારે પેલો છોકરો તો મોલવીની પાછળ દોડ્યો;

એટલામાં સંયોગવશાત્ પઠાણ સાહેબ ત્યાં આવી ચડ્યા અને મૌલવી સાહેબને કહેવા મંડ્યા: "મૌલવી સાહેબ! ઊભા રહો, ઊભા રહો, મારા છોકરાનો આ પહેલો જ ઘા છે, સંભાળને ખાલી ન લાવ." અરે નવયુવકો! સ્વતંત્રતા જોઈએ છે? પણ એ તો કહો કે સ્વતંત્રતા તમારે જોઈએ છે કે તમારા ચતુર ચેલા (અહંકાર) ને? જોઈએ છે તો પોતાને ને આપવી છે બીજાને! બલે ત્યારે, ઊપડવા દો હાથ. એના પહેલા તમારો જ વારો આવશે. વાસના સ્વતંત્ર થઈ જશે, તમારું તો નામનિશાન પણ નહિ રહે.

ચોથું વિવરણ:-ઈ. સં. ૧૮૫૭ના બળવાના વખતમાં એક નવાબ સાહેબના મહેલ ઉપર બળવાખોર સિપાઈઓએ હુમલો કર્યો. ઘરનો મોટો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો, પણ ઘરના પાછળના ભાગમાં એક નાની જેવી ચેરીમાં એક બારી પડતી હતી. નવાબ સાહેબે પોતાનો પલંગ એ બારી પાસે રખાવ્યો હતો. બળવાખોરોએ મોટો દરવાજો તોડવા માંડ્યો છે એમ જણાવું, એટલે નવાબ સાહેબને એ બારીમાંથી નાસી છૂટવાનું સૂઝી આવ્યું; પણ જો નવાબ સાહેબ એ નોકરના ખભા ઉપર હાથ મૂક્યા વિના ઘોડાગાડીમાં એસે તો પોતાની આબરૂ ઓછી થાય એમ માનતા હતા, તે બારીમાંથી પોતાની મેળે કેવી રીતે કૂદી પડે? જે નવાબ સાહેબને પગે ચાલવું એ તો એટલું જ ખરાબ હતું કે જેવું વાદરાનું કૂદવું! એ નવાબ સાહેબ આજ પોતાની મેળે જ કેવી રીતે નાસી છૂટે? નવાબ સાહેબ તો નોકરને બોલાવવા માંડ્યા: "અલીમ! અલીમ! અરે જલદી આવ, જોડા લાવ મારા, પહેરાવ જલદી." ત્યારે કોઈના પોતાના ઉપર આકૃત આવી પડી હોય, ત્યારે બીજાના હુખનો વિચાર નથી આવતો. અલીમની આંખોમાં તો બળવાખોરોની ચમકતી તલવારો અને બરછીઓ ધૂમ્યા કરતી હતી. ચહેરાનો રંગ જ બદલાઈ ગયો હતો, શરીર કાચો તો લોહી તો લાગ્યે જ નીકળે. એટલામાં નવાબ સાહેબે ત્યારે એને બોલાવ્યો, ત્યારે બારીને જોતા જ અલીમના મનમાં પોતાની રક્ષા કરવાનો ઉપાય સૂઝી આવ્યો. નવાબ સાહેબના જોડા તો જોડા-ને ઠેકાણે રહ્યા અને અલીમ તો સીધો પહોંચ્યો બારી પાસે ને બહાર કૂદી પડ્યો! "ગયો, ગયો!" એમ કરતા કરતા ગાળો-

નો વરસાદ વરસાવતા નવાળ ખીજ નોકરને ખોલાવવા માંડ્યાઃ “કલીમ ! એ કલીમ ! અરે જલદી આવ. આ જોડા પહેરાવ કલીમ ! આવ્યો કે ?” પણ એવી આફતની વેળાએ કેણુ જોડા પહેરાવે ? કલીમ પણ ત્યાં આવતાંવેંત જ ખારીમાંથી બહાર કૂદી પડ્યો. વળી પાછો-ત્રીજા નોકર સલીમને ખોલાવીને જોડા પહેરાવવાનું કહ્યું. એટલામાં મોટો ઠરવાળો અરધોક તો બળવા-ખોરોને હાથે તૂટી ગયો હતો, એટલે સલીમમિયાંના પણ હાથ-પગ ઢીલા પડી ગયા હતા. નવાળ સાહેબ શું હુકમ કરે છે, એ તો તેણે સાંભળ્યું સરખું પણ નહિ. એ પણ એકદમ ખારીમાંથી નાસી છૂટ્યો. બસ પછી આફતનું શું કહેવું ? બળવાખોરો ઘરમાં ઘૂસી ગયા ને નવાળ સાહેબનું તો પૂછવું જ શું ?

મહાશયો ! સત્ય કહેજો કે, જોડા પહેરવાની તો શું પણ એવી ખીજ અનેક વાતોમાં પરાધીનતાવાળી ફેશનની પરતંત્રતા એ શું અમીરી છે ? એ નવાળ સાહેબ નોકરોના માલિક હતા, કે નોકરોના ચે નોકર ? જે વ્યક્તિ અવિધાના દાવપેચમાં ફસીને એ હગણીની જહુરંગી માગણીઓ પૂરી કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેને એ હગણી માયા ખરીદી લે છે, શુલામ બનાવી દે છે. એ પુરુષ સ્વતંત્રતાનો હ્રસ્વ સિદ્ધ કરવાનો અધિકારી જ નથી.

પાંચમું વિવરણુ:—વેદાંતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા બેઠા. વિચારો પર વિચારો આવવા માડ્યા. મન ધડીમાં આમ જાય છે તો ધડીમાં તેમ. ધ્યાન જ લાગતું નથી. તળિયત ગભરાવા માંડી. મનફૂધી ઘોડો અથવા નોકર પોતાના વશમાં નથી. એને એમ કહેવામાં આવે છે કે, ‘આ કામ કર.’ પણ એ તો સાંભળતો જ નથી. એવા પુરુષને માલિક, સ્વાધીન કે સ્વતંત્ર કહી શકાય ખરો કે ? કદાપિ નહિ. જેનો પોતાના ઘરમાં જ અધિકાર નથી ચાલતો, તેને કેમ સ્વતંત્ર કહી શકાય ?

છઠું વિવરણુ:—દેશ, કાલ અને વસ્તુનાં ત્રણે પ્રકારનાં બંધનોમાં બંધાઈ ગયેલો પુરુષ એટલે કે આત્મજ્ઞાનહીન મનુષ્ય કહી સ્વતંત્રતાનો આનંદ ભોગવી શકે ખરો કે ? કદાપિ નહિ. એ ત્રણે કેદખાનામાં પૂરાયેલો મનુષ્ય સ્વતંત્રતાની ડંકાશ મારવાનો અધિકારી જ નથી.

સાતમું વિવરણુ:—જે દેશ, કાલ અને વસ્તુમાંથી મુક્ત છે

એ જ સાચો સ્વતંત્ર છે. સ્વામી તો એને જ કહેવાય કે જે તત્ત્વ-વેત્તા અથવા યતિ હોય. રાજરાજેશ્વર એ જ કહેવાય કે જે સ્વરાટ્ન હોય. ગંગા કોઈ પણ જાતના યત્ન વિના પોતાની મેળે જ શીતળ રહે છે. સૂર્ય હંમેશાં પ્રકાશ જ આપશે, અંધકાર નહિ જ ફેલાવે. એવી જ રીતે શમ, દગ, યમ, નિયમ જેના સ્વભાવમાં જોતપ્રોત ઘણં ગયાં હોય તે જ સ્વતંત્ર કહેવાય.

આઠમું વિવરણુઃ-(પ્રશ્ન)-સ્વાભાવિક રુચિને રોકવી એ તો પ્રકૃતિના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવું; એ શું પાપ નથી? જેને તમે સ્વતંત્રતા કહો છો, એ તો ગંગાનો પ્રવાહ મૂળ બધી પહેવરાવવા જેવું છે; એ પાપ નહિ?

(ઉત્તર):—ખરેખર, સાચી સ્વતંત્રતાનો એ જ અર્થ થાય છે કે, ગંગાના પ્રવાહને ઊંચો પહેવરાવવો, ઊર્ધ્વરેતા થવું. એટલે તો જરૂર તમારા પ્રાકૃતિક નિયમને તોડવાનો જ અર્થ હોય છે. એ નિયમનું બંધન એમાં રહેલું હોય તો પછી સ્વતંત્રતા કેવી?

કામનાઓ તથા માનસિક ઇચ્છાઓ અને ઉદ્દગાર એ સ્વાભાવિક કહેવાય ખરા કે? સ્વાભાવિક ચળદો અહીં કયા અર્થમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેનો જરા વિચાર કરી જુઓ. દેહવેના પાટા ઉપર ટ્રોલીનું વાલુની પેઠે ધક્કા ખાતાં ઊડી જવું, એ શું સ્વાભાવિક છે? એ તો સ્થિતિસાતત્ય એટલે જડતા. મેઠાનમાં અક્ષણાતાં અક્ષણાતાં હડાનું નાસભાગ કરવું, એ સ્વાભાવિક કહેવાય કે? એ પણ સ્થિતિસાતત્ય એટલે જડતા. આવી જ રીતે માંસાહારી, તૃણાહારી અને સામાન્ય પશુઓનાં શરીરોમાંથી ઉત્તરોત્તર વિકાસ પ્રાપ્ત કરતો કરતો પુરુષ જ્યારે મનુષ્યતા શરીરમાં આવી પહોંચે, ત્યારે પણ એના ઉપર પાશવિક રુચિઓ અને ઉદ્દગારોનો કાબૂ હોવો એ સ્વાભાવિક કહેવાય કે? ત્યારે એમ થવાનું કારણ શું? અને એ જૂની જડતા-પૂર્વ જડતાના અધ્યાસમાં મનુષ્યની શ્રેષ્ઠતા કયા વિષયમાં કહી શકાય? એનો ઉત્તર એ જ છે કે, એ (સ્થિતિસાતત્ય) જડતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની એનામાં યોગ્યતા છે અને પાછળથી લાગતા ધક્કાને નિષ્ફળ કરવાનું સામર્થ્ય છે. આ ઉપરથી યાદ રાખવું જોઈએ કે, આ પ્રકૃતિની જડતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એમાં જ મનુષ્યની મનુષ્યતા છે. પાશવિક સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવવો એ દાંઈ માનવીપ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ જવા જેવું નથી,

એ જ સ્વાભાવિક છે; કહો કે, એ જ મનુષ્યનો પરમોત્તમ સ્વભાવ છે. માનસિક કામનાઓ, રુચિઓ તથા મન અને ઇંદ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવીને તેના સ્વામી બનવાથી નથી તો પ્રકૃતિનો નિયમ ભંગ થતો કે નથી તો કેઈ જાતનું પાપ થતું. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતને સ્વતંત્ર બનાવીને પ્રકૃતિ કરતાં શ્રેષ્ઠ નહિ થાઓ, ત્યાં સુધી આ સાચો મનુષ્યસ્વભાવ કદી તમને આરામ લઈને બેસવા જ નહિ દે.

નવમું વિવરણુ:—વૈતાલની વાર્તા યુરોપ અને એશિયાના લગભગ બધા દેશોમાં પ્રચલિત છે. યોગવાસિષ્ઠમાં પણ વિંધ્યાચલના વૈતાલની કથાનો ઉલ્લેખ છે. એ વૈતાલના પ્રશ્નોના ઉત્તર પ્રત્યેક મનુષ્યને આપવા પડશે અને જે તેના સાચા જવાબ નહિ આપે, તેના પ્રાણ બચવા અસંભવિત છે. એ સંસાર-યાત્રાનાં યાત્રીઓ ! શું તમે એના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા વિના એના પંજમાંથી છૂટી શકશો ખરા કે ? કદાપિ નહિ. વૈતાલ તો ખાઈપીને તમારી પાછળ પડ્યો છે. એણે તમને ખાધા રે ખાધા ! જવાબ આપ્યા વિના તમારો અંત કયાં છે ? કદી નહિ. એ પ્રશ્ન કેવળ બે શબ્દોનો છે અને તે આ છે: “સ્વતંત્રતા એટલે શું ?” પ્રત્યેક વ્યક્તિ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાની બુદ્ધિભામણીમાં પડી છે.

લીલી જમીનમાં ખીજ નાખ્યા પછી તેના ઉપર પથ્થર આવી જાય, તો ઊગતી વખતે નાનો છોડ કઈ તરફ વળશે ? જે તરફ નજદીકમાં નજદીક પ્રકાશ (સ્વતંત્રતા) દેખાતો હશે તે તરફ વળશે અને વધશે. એવી જ રીતે ખીજના રૂપમાં રહેલા પુરુષે વૈતાલના પ્રશ્ન (સ્વતંત્રતાના પ્રશ્ન) ના ઉત્તર આવી રીતે આપેલા છે કે, કેઈ પણ વસ્તુ એક જ અવસ્થામાં સ્થિર રહેતી નથી; પ્રકૃતિમાં પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વભાવથી જ પરિવર્તન-શીલ છે, જેથી સદા ય તે પોતાની આહુ સ્થિતિને બદલતી જ જાય છે. પોતાના વર્તમાન નામરૂપમાંથી તે સ્વતંત્ર થવા ઇચ્છે છે. વૈતાલના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો યત્ન તે કયાં જ કરે છે.

બહાર લહજા બહાર સાઅત બહાર દમ;

દિગરગૂં મીશવઠ અહવાલે—આલમ.

ભાવાર્થ:—સંસારની અવસ્થા પ્રત્યેક ક્ષણે, પળે અને પ્રત્યેક શ્વાસે બિન્ન બિન્ન રૂપ ધારણ કરે છે.

પક્ષીની પછવાડે જેવી રીતે જાજ દોડે, તેવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યની પાછળ આ વૈતાલનો પ્રશ્ન લાગેલો છે. પરંતુ હાય! એક બૂલમાંથી હજુ નથી નીકળ્યા કે બીજી બૂલ તૈયાર જ લેલી હોય છે! ખોટા જવાબોનો છેડો આવતો નથી. “ જોલા-માંથી ચૂલામાં ” વાળી વાત જ સાચી પડ્યાં કરે છે. નામ-રૂપના સામ્રાજ્યમાં સાચો જવાબ તો કયાંય છે જ નહિ અને એટલા માટે જ નામ અને રૂપના વર્તુલમાં (સંસારચક્રમાં) ઠોઈ પછુ ઠેકાણે સ્થિરતા, સ્થાન, સુખ કે શાન્તિ પ્રાપ્ત થવી અતિશય દુર્લભ છે.

સંસારમાં લડાઈઝગડા અને પુરુષાર્થ યાય છે તે શા માટે? અંતરાયો. દૂર યાય અને સ્વતંત્રતા મળે એટલા જ માટે. આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે એ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે, સૂર્ય અંધકાર ફેલાવે અને ઝંઝા નદીનું પાણી ગરમ લાગે એ કદાચિત્ સંભવિત હોય, પણ સ્વતંત્રતા માટેના પુરુષાર્થમાં નહિ લગનારનો બચાવ તો સ્વપ્ને પણ થઈ શકે તેમ નથી. એ બિચારો આમ સૂતો જોડા નીચે જ છુંદાઈ જવાનો. એ બચવાને યોગ્ય જ નથી, એવો પ્રકૃતિનો નિયમ છે. બધાં પાપોની જડ શી છે? આજસ અને એહોપહુ, જેને શાઓ તમોશુષુના નામથી ઓળખે છે તે. આજસુ માણસ તો વૈતાલના પ્રશ્નો ઉત્તર આપવાની જ ના પાડે છે, પરિણામ એ આવશે કે વૈતાલ એનો લક્ષ કરી જશે.

જે લોગવિલાસ અથવા આજસમાં પડી જાય, એનાં લોહી-માંસ તો વૈતાલને વેચાઈ ચૂક્યાં જ સમજવાં. એ તો મર્યો, નાશ પામ્યો જ સમજવો. માટે એવા પુરુષોને બૂલી જઘને, હવે જે મનુષ્યો સ્વતંત્રતાને માટે કઠો પાછી પાની કરતા નથી, સ્વાધીનતાની ખાતર જે સાહસ ચાલુ જ રાખે છે અને ઉદ્યોગ અને પરિશ્રમ કર્યાં જ કરે છે, એના લણી નજર ફેરવો.

સુમુદ્દત્ત જ્યારે મૂનાન દેશમાં લિલામ થવા માંડ્યું, ત્યારે એક ડોશીએ આગળ આવીને હરાજની બીટ આપી અને પોતાની મિલકત (નવટાંક ૩)ને બહુ જ ખુશીથી કિંમત તરીકે આપવાની મરજી બતાવી. શાબાસ! ધન્ય છે ડોશી તને! નવ-ટાંક ૩થી સુમુદ્દ તો ન મળ્યો, પણ હજરત સુમુદ્દના ઉમેદવારોમાં તો તારું નામ આગ્યું!

દેશનના શુભામો! સ્વતંત્રતાના સાહકોમાં તો તમારી ગણ-

તરી થઈ ચૂકી; પણ તમને એવી રીતે તો સ્વતંત્રતા ક્યાંથી મળવાની હતી? એક સાધારણ સાંસારિક મનુષ્ય સ્વતંત્રતા એટલે એવી અવસ્થા સમજે છે કે, જેમાં માથા ઉપર કોઈનું દબાણ હોય નહિ. એવી સ્થિતિ માટે યોગ્ય કે અયોગ્ય રીતે ફરહાદની પેઠે મહેનત કર્યે જાય છે. પ્રાર્થનાનાં સ્થાનો (મંદિર, મસ્જિદ કે દેવળો)માં આવા જ શબ્દો સંભળાયા કરે છે કે, “મૈં શુલામ, મૈં શુલામ, મૈં શુલામ તેરા, તૂ દિવાન, તૂ દિવાન, તૂ દિવાન મેરા.” “નોઠર રાખોલ, હમેને નોઠર રાખોલ” વગેરે વગેરે.

એ ભક્તો મંદિરો અને મસ્જિદોમાં માથું ઘસી ઘસીને રક્યા કરે છે કે, “હું દાસ છું, દીન છું, પાપી છું, પાતકી છું,” અને એવી ગોળ ગોળ વાતો બનાવી બનાવીને પરમેશ્વરની મશ્કરી કરે છે. તેઓને કોઈ એમ સંભળાવે કે, ‘અરે પાપી! અરે નીચ!’ તો તરત જ તે ધૂંવાફૂંવા થઈ જાય છે. ત્યારે શું પરમેશ્વરના મંદિરમાં એ જોડું નથી બોલી આવ્યો?’ ત્યારે શું એવું હડહડતું અસત્ય એને સજા પણ ક્યાં વિના રહે ખરું કે? યાદવો એક બ્રાહ્મણની પાસે જોડું બોલ્યા હતા અને પુરુષને ગર્ભિણી સ્ત્રી બનાવી હતી, તેણે કહ્યું શું લોગબું? પાછળથી તો એ યાદવોએ અનેક પ્રયત્ન કર્યા કે, એ શાપથી છૂટા થવાય; પણ એ બને જ કેમ? એ સત્ય (પેટ ઉપર બાંધેલું વાસણ) નો પથ્થર પર ઘસી ઘસીને ઢાળોવાટો કરવાની ઘણી ચે મહેનત કરી પણ એણે યાદવોનું નિકંદન કાઢી નાખ્યું.

જે લોકો અહંકાર (દેહાધ્યાસ) યુક્ત બાહ્યઆડંબર વડે સ્વતંત્ર-મોટા થવા ઇચ્છે છે, તેઓ પ્રકૃતિ અર્થાત્ નિજસ્વભાવનો જોટો જ ઉત્તર આપે છે.

હવે મોટાઈનો સાચો અર્થ શું થાય છે? “જાતમાં પ્રધાન-પદ લોગવવું, અદિતીય બનવું, એવી ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવું કે પોતાના જેવો બીજો કોઈ ન રહે, બીબાઓથી શ્રેષ્ઠ ઠહેવાઈએ, ચિંતાઓમાંથી છુટકારો થાય, કોઈનો ભય ન રહે, કોઈની તાબેદારી ન કરવી પડે વગેરે.” આવા મનુષ્ય એક બાબત તો શરીરના અહંકારમાં જંધાઈ બેઠા છે અને બીજી બાબત સ્વતંત્ર અને મહાન બનવા ઇચ્છે છે; તેઓ હંમેશાં નિષ્ફળતા મેળવશે, પસ્તાયા જ કરશે.

ધનધામ વગેરેની મોટાઈમાં ફૂળી રહેલો મનુષ્ય બીજાઓને એવી મોટાઈ મેળવતા જોઈને ગભરાઈ જાય છે; કારણ કે તેને માલૂમ પડે છે કે, હું-સૌથી ચક્રિયાતો નથી, મારા જેવા બીજા પણ છે. પેલા વૈતાલનો પ્રશ્ન (સ્વતંત્રતાનો પ્રશ્ન) પાછો તીરની પેઠે તેના હૃદયમાં ભોંકાય છે. પ્રજ્ઞાવિદ્યા જેના આચારમાં નથી આવી, એવો એકાદ મહાન પંડિત બીજા એકાદ વિખ્યાત પંડિતનું નામ સાંભળીને તેની જાહેરમાં નિંદા કદાચ નહિ કરે, પણ તેના મનમાં તો બળતરા થવાની જ. એક નવાસવા પાસ થયેલા યુવકને 'હું' એમ. એ. છું' એવું અભિમાન રહે છે, પણ પછી બેચાર પંખવાડિયામાં જ્યારે એને બાન થાય છે કે, મારા જેવા, અરે મારાથી પણ ચડી જાય એવા, બીજા સેંકડો એમ. એ. પડ્યા છે; કાંઈ હું' એકલો જ એમ. એ. નથી. આમ થતાં જ વૈતાલનો પેલો પ્રશ્ન પાછો આગની પેઠે એના હૃદયને બાળવા માંડે છે.

આજ યુનિવર્સિટી (વિશ્વવિદ્યાલય)માં કૅલેન્ડરેશન (પદ-વિહાન ક્રિયા)નો એળાવડો છે. આન્સેલર (પદવીદાતા) સાહેબ સલામાં ઉચ્ચાસને વિશાળ્યા છે. ફેલો (સમપાઠી) ધુરશીઓ પર બેઠા છે. દર્શકગણ ચારે તરફથી નવા શ્રેણ્યુએટો તરફ આંગળીઓ કથો કરે છે. નવો સ્નાતક મનમાં અત્યંત આનંદ માને છે કે, પંદરસોળ વર્ષનું ફળ મને આજ મળ્યું. પ્રસન્નતાને લીધે તેના ગાલ ફૂલી રહ્યા છે. જરૂરો ફરકાવતો તે સર્ટિફિકેટ લેવાને ઊઠે છે, આન્સેલર સાહેબની સામે સન્માનપૂર્વક ઊભો રહે છે. અહાહા! એ વખતે તેની ચિત્તવૃત્તિ કેવી એકાગ્ર હોય છે! એ આશ્ચર્યથી વાટિકાના નવધ્રુવક! વાઈસ-આન્સેલર સાહેબનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પહેલાં રામની રામકથામાંથી કાન અને ચિત્તને રખે વાળી લેતો. હાઈ! ગળાથી પગ સુધી ઘોર કાળો જરૂરો, જે એ પછી એક દિવસ પણ કામ નથી આવતો, તે પહેરીને તું એક બાજુ ઊભો છે; પરંતુ પછે બીજી બાજુ પેલો વૈતાલ આ બધો જોલ જોતો જોતો હસ્યા કરે છે અને કહે છે કે, “સોળ વર્ષ ગુમાવ્યા પણ મારા પ્રશ્નનો જવાબ હજી નથી આપ્યો.” સંસારનો ભ્રમ બની રહીને શ્રેષ્ઠ, સ્વતંત્ર થવું એ કોઈ પણ રીતે બની શકે તેવું નથી. ત્યારે આ સ્વાભાવિક ઇચ્છા મનુષ્યમાં કેવળ મશ્કરી કે ઠઠાળાજીને માટે જ

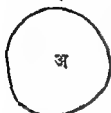
દેખાય છે, કે એ ઇચ્છા પૂરી થવા માટે દેખાય છે? આ સ્વાભા-
વિક ધૂન, સ્વતંત્ર અને સર્વશ્રેષ્ઠ થવાની આ લગની રાતદિવસ
મનુષ્યને ગાંઠો કેમ બનાવી મૂકે છે? અને એ પૂરી કેમ નથી
થતી? થશે, અવશ્ય પૂરી થશે; પરંતુ પરિવિહિત અહંતામમતા-
માં જ બંધાઈ રહેવું હશે, ત્યાં સુધી તો તે નહિ જ પૂરી થાય.

‘હું’ શેઠ છું’ એ વિચારનું અભિમાન રાખનારા મનુષ્ય-
ને પણ જ્યારે એમ સમજાય છે કે, “મારા કરતાં વિશેષ
ધનાઢ્ય લોકો પણ આ જગતમાં છે ખરા, ત્યારે હાય હાય!
હું ક્યારે એવો ધનાઢ્ય થઈશ? હું સૌથી વિશેષ ધનિક
નથી.” આવા વૈતાલના પ્રશ્નો તેની પાસે પણ તરત જ આવી-
ને ઊભા રહે છે. ઇંગ્લેંડનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું, એટલે રશિયા,
ફ્રાંસ વગેરે સમાનશક્તિવાળાં રાજ્યો હૃદયમાં ખટકવા માંડ્યાં,
બલે પ્રજાની દૃષ્ટિમાં તો મોટા થઈ ગયા અને તાબેદાર રાજા-
ઓની દૃષ્ટિમાં પણ પૂજ્ય બની ગયા; પરંતુ સત્ય જ્ઞાન મળ્યા
વિના દૃષ્ટિ તૃપ્ત થતી જ નથી અને સ્વતંત્રતા તો હજારો ગાઉ જ
દૂર રહેશે. હજારો મહારાજાધિરાજ આ સંસારમાં થઈ ગયા છે,
એ બધા શું આનંદમગ્ન હતા? નહિ. જેટલી જેટલી જેમના-
માં જ્ઞાનની ઝલક હતી, માત્ર એટલો એટલો જ તેઓ આનંદ
લોગની શક્તા હતા.

આ બધાનો સાર એ જ છે કે, જાતિ, વર્ણ અને સંપ્રદાય-
ની મોટાઈ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોતાં નાનમ જ છે. માણસ એમ
ધારે કે, “હું ઉચ્ચ જાતિનો છું, એટલા માટે મોટો છું.”
પણ રામ કહે છે કે, “ભાઈ! તમે જો જાતિને લીધે જ પોતાને
સૌથી મોટા ધારતા હો, તો સૌથી નીચ છો; કારણ કે એ જ
જાતિના બીજા પણ તમારા જેવા હજારો મનુષ્યો વિદ્યમાન છે.
આવો અનુચિત અહંકાર તો તમને કોઈ દહાડો મીઠાં ગાજરની
પેઠે પેટમાં જરૂર પીડા કરશે. મોટાં શહેરોમાં જ્યાં દશેરાનો
મેળો ભરાય છે, ત્યાં રામલીલાવાળા મેદાનમાં પોતાની હદ
બાંધી ચારે તરફ તાર બાંધી દે છે, કે જેથી વગર ટિકિટે કોઈ
માણસ અંદર ન આવી શકે. તારના ચક્રની બહાર તે વખતે
લોકોની બહુ મોટી ભીડ થાય છે, શરીરેશરીર ઘસાય છે,
જેનારાઓ તારની ફરતા કાંઠે કાંઠે ચક્કર માર્યા કરે છે, પાછળથી
ધક્કા ઉપર ધક્કા ખાતા જાય છે; આગળ ભીડ હોવાથી પગ

મૂકવાની પણ જગ્યા નથી મળતી, એવી રીતે ધક્કામુક્કીમાં
ફેસાઈ ગયેલા કદાચ (ક) ઠેકાણેથી (જ) સુધી ગાદ્યા જાય,

ક

જ

ગ

તો ખરેખર સંસારની દૃષ્ટિએ તો તેમણે
બહુ ઉત્તતિ કરી કહેવાય છે; પણ એને એના
જીવના સોગન દઈને પૂછો કે (ક) સ્થાન
કરતાં (જ) સ્થાન પર થોડી ભીડ છે, કે
એવીને એવી જ? લાઈ! ભલે તમે (ક) સુધી
જાઓ કે (ગ) સુધી જાઓ, કે પાછા ત્યાંથી
(ક) ઉપર જાઓ, પણ જ્યાં સુધી ચક્રમાં

રહેશે ત્યાં સુધી તો આગળપાછળના ઢળાણમાંથી સ્વતંત્રતા
મળવી તદ્દન અસંભવિત છે. હા, એક જ રસ્તો છે અને તે એ છે
કે, ટિફ્ટિ ખરીદવાથી જ મેદાનની આંદર (જ) કેન્દ્રમાં તમે
પહોંચી શકશો; કે જ્યાં કેાઈ પણ પ્રકારની ધક્કામુક્કી નથી.
સંસારમાં (ક) સ્થાનવાળા-એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતાપશાળી
પુરુષનું ચિત્ત પણ એટલું જ વિકસિત, ચંચલ અને ધક્કા ખાનારું
હોય છે, કે એટલું (ગ) સ્થાનવાળાનું અધમશ્રેણીપુરુષનું. શોક
અને દુઃખમાં રડાપીટ કરનારા સંસારીઓ! સંસારમાં તમારા
કરતાં ઉચ્ચ સ્થિતિ ભોગવનારાઓની તમે ઈર્ષ્યા કરો છો, પણ
બંધ કરો એ ઈર્ષ્યાભાવને. છોડો એ દિશાને. જે લોકો જેવા-
માં તમારા કરતાં વિશેષ પ્રતાપવાન છે, તેઓ બાહ્યવૈભવને
લીધે તમારા કરતાં જરા પણ વિશેષ પ્રસન્ન અને સુખી
નથી. જેમનામાં જ્ઞાનનો વિકાસ વિશેષ હશે, તેઓ જ વિશેષ
આનંદિત હશે. જે તમારામાં જ્ઞાન વિશેષ વ્યાવહારિક જન્મું
હશે, તો તમે પણ વિશેષ પ્રસન્ન હશો. સંસારનાં સંપત્તિ
અને વૈભવ એ કાંઈ આનંદપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી અંગ નથી. જે
લોકો શરીર અથવા શરીરવાળા સમજવા છતાં પોતાને
શ્રેષ્ઠ અને મહાન ધનાવવા માગે છે અને પોતાની આસપાસ
સ્થાવરજંગમ વસ્તુઓ (મિલકતો)ના ગંજ ખડકીને ગોઠા બન-
વાની આશા રાખે છે, તેઓ મૂળમાં જ જૂલ કરી બેઠા છે.
શૂન્યના ગમે તેટલા ગુણાકાર કર્યા કરો, પણ જવાબમાં શૂન્ય-
નું શૂન્ય જ રહેશે. એવી રીતે તો પેલી ગોઠા બનવાની આશા
પૂરી પડવાની જ નહિ. નૂવટાંક રૂ અથવા દેશમયી યુરુક નહિ
ખરીદી શકાય, એમ શાંતિ નહિ પ્રાપ્ત થાય.

એક કૂતરો મોઢામાં રાટલો લઈને એક પુલ પરથી જતો હતો. નદીમાં તેણે પોતાનો પડછાયો જોયો. એ પડછાયાને પોતાથી જુદો માનીને, તેને ખીજે કૂતરો સમજીને-તેના મોંમાં દેખાયલો રાટલો પણ ઝડપી લેવા માટે તે કૂતરો પુલ પરથી પાણીમાં ફેલી પડ્યો એટલે પ્રવાહમાં પોતે જ તણાઈ ગયો !

કૂટખોલની રમતમાં દરો એ ધનની પેલી પાર ચાલ્યો જાય તેની હરકત નહિ, પણ જો એ ધનની વચમાં ધઈને ન જાય તો નકામું છે. એ દડાને પાછો ધનની વચમાં લાવવો પડે છે અને ફરી તેને તેમાંથી પસાર ન કર્યો હોય ત્યાં સુધી જીત્યા કહેવાતું નથી. અહંકારને મોટો માનનારાએ ! તમે અયોગ્ય રીતે ધનની પેલી પાર જાઓ છો. પાછા ફરો, સમજો, આ બાબતુ ફરો; તમારા સત્યસ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો; એટલે સમજશો કે જેને ઇચ્છો છો તે તો તમે પોતે જ છો.

ધનમાં, ભૂમિમાં, સંતતિમાં, માનમાં અને સંસારની ખીજ સેંકડો વસ્તુઓમાં પ્રતિષ્ઠા શોધનારાઓ ! તમારા સેંકડો (વૈતાલના પ્રશ્નના) ઉત્તર હોય, પણ બધા ચે જોટા છે. એક સાચો જવાબ તો ત્યારે મળશે કે, જ્યારે અહંકારનો ત્યાગ કરીને, દેહ અને દેહાધ્યાસના ભાવનો ધ્વંસ કરીને દ્વૈત(લેહ) દૃષ્ટિને છોડી દઈને સત્ય, તેજ અને પ્રતાપને સંભાળી લેશો.

કલેશ અને દુઃખ એટલે શું ? પદ્માથોને પરિચિન્ન દૃષ્ટિથી જોવા અને અહંકારની દૃષ્ટિથી એ પદ્માથોનું અવલોકન કરવું. આ એક વિપત્તિનું નામ જ સંસાર. ખીજું કશું ચે નહિ. સંસારી લોકો ! નહીં સમજો કે, દુઃખ અને કલેશના બનાવનારા ખીજ કોઈ નહિ પણ તમે પોતે જ છો.

હસાવનારા અરીસા કે જેમાં જાડાપાતળાં, કે લાંબાટૂંકાં શરીરો દેખાય છે, તેમાં અત્યંત મુંઢર મનુષ્ય હોય તો પણ કેવો કુરૂપ દેખાય છે ! ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં કોઈ બાબત ખરાબ, ભયાનક કે નકામી નથી. પ્રાંતિ અને અવિદ્યાનાં મેલાં ચક્ષુમાં આંખો ઉપર અડાવવાથી ભયાનક જીવસૃષ્ટિ વડે પેલાં બાળકોની પેઠે મનુષ્યો હતાશ અને ભયભીત થઈ જાય છે.

સારંગી કે દિલરૂખા વગાડનારાઓની આંગળી કદી ભૂલ નથી કરતી. એ અદ્ભુત સુખદાયક નાદ જાણે એ આંગળીઓ-

માંથી જ નીકળ્યા કરે છે. તમને જો નાદબંધ સંભળાતો હોય તો સારંગીના તાર દીઠા છે. માટે જરા સારંગીના કાન (ખૂંટી) મરડો, તાર કસો, એટલે મધુર સ્વર તો પહેલેથી જ એમાં રહેલો છે, તે પાછો આવવા માંડશે. વળી જો પ્રમાણે ઠસવાથી તમારું પોતાનું તો કર્ણ જ બગડવાનું નથી. બધ, દુઃખ, દર્દ શા માટે ?

ગુલશને-ગેતી નદારદ ગૈર-ગુલ,

વેઢે ખુદ બગુજાર ખાર ઇ અસ્તો બસ.

અર્થાત્ સંસારરૂપી વાટિકામાં પુરુષ વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ. આપણો પોતાનો જન્મ જો જ કાંટારૂપ થઈ તમને સાલે છે.

એક નવયુવકની ઉપર દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી રહ્યા હતા, ઇન્દ્ર જોને વરદાન આપી રહ્યો હતો, એટલામાં અચાનક એવો વટોળિયો આવી ચડ્યો કે, જો નવયુવકની દૃષ્ટિમાંથી દેવતાઓ લોપ થઈ ગયા અને જોને એવું દેખાવા લાગ્યું કે, જમણી તરફથી એક માણસ જોને જૂંટી ખણે છે, ડાબી બાજુથી એક માણસ જોનો હાથ મરડે છે, સામેથી વળી એક માણસ લાલચોળ નેત્રો કરી જોને બિચરાવે છે, વળી પાછળથી કેઈ ધક્કા મારે છે; પણ એટલામાં જ્યાં સ્વપ્ન દૂર થયું કે જો બધો અંધકાર દૂર થઈ ગયો. નથી વટોળિયો કે નથી અંધકાર. નથી કેઈ જમણી બાજુ કે નથી કેઈ ડાબી બાજુ. પહેલાની જેમ જ પાછાં પુષ્પો વરસવા માંડ્યાં અને ઇન્દ્રની સામે પોતાને વરદાન માગવા માટે બેસો રહેલો જોવા લાગ્યો. ચિંતા અને શોકમાં નિમગ્ન રહેનારા પુરુષો ! ઇન્દ્ર-સૃષ્ટિમાં તો તમારી ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ જ થાય છે ને ઇન્દ્ર વરદાન આપવા તૈયાર જ બેસે છે; પરંતુ તમે તમારા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના જન્મને લીધે નાના પ્રકારની વિપત્તિઓ ઉપજાવી કાઢો છો. તમારી પોતાની જ ચિંતાઓ અને શોકનાં સ્વપ્નમાં પડ્યા પડ્યા કાંઈને કાંઈ ઉપાધિ રચ્યા કરો છો. આ જીવ-સૃષ્ટિનો પરિત્યાગ થતાં જ તમને માલૂમ પડશે કે, સમય કદી તમને પ્રતિકૂળ નહિ થાય. દેવ કદી પણ રુદ્ધ થઈને તમને દુઃખ નહિ આપે. કાળચક્ર તો તમને સાચી સ્વતંત્રતા આપવા તૈયાર જ બેસે છે અને યથાથ આત્મજ્ઞાનથી જ જન્મ અને ચિંતાની જો, જીવસૃષ્ટિનું સ્વપ્ન દૂર થાય છે. અંગેશ રામજીને પ્રતાપે જાતનો

ચમાર પણ બીજાઓની સાથે પરીક્ષા પાસ કરીને જ્યારે વહી-વટદાર બની જાય છે, ત્યારે એ પોતાનાં ચમારના ધંધાનું નામ પણ લેતો નથી; ચામડાં ચૂંથવાના ધંધાને યાદ પણ કરતો નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનને પ્રતાપે સાચી ઈશ્વરતા પ્રાપ્ત થતાં જ દેહચર્મની ચિંતા અને શોક દૂર થાય છે. સંશય, ચિંતા, અનાત્મ-ચિંતનની સૃષ્ટિ એકદમ વિલીન થઈ જાય છે.

ઓ સુક્ત પુરુષોના દેશવાળાઓ ! ઓ મહર્ષિકુમારો ! તમે તમારી નજરે જ જુઓ છો કે, અનેક પેઢીથી ચામડાં ચૂંથવાનો ધંધો કરતો ચમાર થોડું પાઠશાળાનું જ્ઞાન મળતાં જ ચમાર મટી જાય છે અને ચામડાં કેળવવાના શૂદ્રના કામનો સ્વપ્નમાં પણ વિચાર નથી લાવતો; તો પછી તમે તો અનાદિકાળથી ચંકરસ્વરૂપ છો, સદા ઈશ્વર જ છો.

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।

તમારે શી ગરજ પડી છે એ નિર્મોહ્ય જીવસૃષ્ટિ બનાવવાની ? અનાત્મચિંતન, ચર્મચિંતા, શોક, ખેદ અને સંતાપ છોડી દો. ઈશ્વરસૃષ્ટિ તમારી છે, તો પછી જીવસૃષ્ટિ શા માટે બનાવે છે ? માત્ર જ્ઞાનના પ્રકાશની જ ખામી છે. એ આવ્યો કે ખેદ, ચિંતા, દુઃખ, સંતાપ, પીડા અને વ્યાધિ તમારી પાસે પણ નહિ આવી શકે. આહ્વાન મોકલે છે રામ એ શોક, મોહ, ખેદ, ચિંતા, ભય, કામ, ક્રોધ વગેરેને કે કદી પણ આવે તો ખરાં !

આબાદા અમ, આબાદા અમ, અજરંજ દૂર ઉડતાદા અમ;
અજ ઇસનયે-જાલે જહાં આબાદા અમ ખાલા સિતમ.
જાલે જહાં શૈના સખૂત ઇશવ-એ-નાન્કી સુકનૂ;
દિલ તબો નેખી મુખતિલા તન તલમલા તલા તલા.

ભાવાર્થ:—હું સ્વતંત્ર છું, હું સુક્ત છું, શોકથી કેવળ પર છું; સંસારરૂપી ઠગણી ડોસીનાં નખરાટખરાથી તદ્દન સુક્ત અને પર છું. ઓ સંસારરૂપી ઠગણી ડોસી (માયા) ! સાંભળ, નખરાટખરાં છોડી દે, તારામાં મારું ચિત્ત આસક્ત નથી, તન, તન, તના, તના ! !

પણ લાઈ આહ્વાન બાહ્વાન કેવું, કેઈ સાગીદાર (દૈત)જ નથી. અત્ય કોઈ થયો જ નથી—આહ્વાન કેને ?

અગર ગમ લરેકર અંજે છુદ કિ ખુને આરિકા રેજદ;
શુઆએ-બાત એંદાએમ વ પુન્યાદશ ખરદા જેમ.

ભાવાર્થ:-ચિંતા કદી પોતાની સેનાને આત્મવેત્તાઓના રુધિરની નદી વહેવરાવાને ઉરકેરે, તો પણ અમારી અંતરજ્ઞાનાશિની જવાલા એ ચિંતાનાં મૂળને ઉખેડીને લસમ કરી નાખશે.

स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।

महान्तं विभ्रमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॥ ૪ ॥

य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ।

ईशानं भूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ ૫ ॥

(૪૬૦ ઉપ૦ ૨-૪)

ભાવાર્થ:-જેનાં પ્રકાશમાં સ્વપ્ન અને જાગૃત્ બંને અવસ્થાઓનો જોઈ શકાય છે; એવું તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કે જે સર્વવ્યાપક અને મહાન છે, તેને ઓળખતાં જ આત્મવેત્તાનાં ચોક્કસ અને ચિંતા બિડી જાય છે. આત્મા વડે જે આ મધુ (નિજરસ) નો લોકતા, સમીપમાં સમીપ અને ભૂતલવિબ્ધતા સ્વામી આત્માને ઓળખે છે, એ જ્ઞાની કદી પણ પરાધીન રહેતો નથી. એટલે કે નથી તો તે કાંઈના આશ્રય કે આધારની અપેક્ષા કરતો કે નથી કાંઈની અપ્રાપ્તિથી વ્યાકુલ થતો. નિઃસંદેહ એ તો એ જ છે.

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ૧૦ ॥

(૪૬૦ ઉપ૦ ૨-૫)

ભાવાર્થ:-જે અહીં છે, તે નિઃસંદેહ ત્યાં છે અને જે ત્યાં છે તે જ અહીં છે. આમાં જે વિપરીત ભાવના કરે છે, તે મૃત્યુ વડે મૃત્યુમાં જાય છે.

એક હાથમાં મીઠાઈ અને બીજા હાથમાં સોનામહોર બાળકને દેખાડીને આપણે એને પૂછીએ કે, આમાંથી કઈ ચીજ તારે લેવી છે? તો બાળક તો બિચારો તરત જ સ્વાદ દેનારી પેલી મીઠાઈને જ પસંદ કરે એ સ્વાભાવિક છે. એને બિચારાને ખબર જ નથી કે, સોનામહોરની કેટલી બધી મીઠાઈ આવે છે. આવી જ સ્થિતિ પેલા સંસારી લોકોની છે, કે જેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવનારી સાચી સ્વતંત્રતાની સોનામહોરને છોડીને આગિ-

યાની પેઠે ચળંકાટ મારતી ક્ષણભંજુર સ્વાદે દેનારી મીઠાઈનો સ્વીકાર કરી લે છે. ગોવાળિયાનું કામ છોડીને પોતાનો જન્મ-સિદ્ધ (રાજગાદીનો) હક્ક સંભાળી લેવા માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન-નું કંસને મારવું એ અત્યંત આવશ્યક કર્તવ્ય હતું; પણ કંસ તો ત્યારેજ મરે કે જ્યારે કુળની સીધી થાય. પાન, સોપારી, ચંદન, પુષ્પ લઈને કુળની બિચારી કંસની સેવાપૂજા કરવા ચાલી જાય છે, એટલામાંજ ભગવાનનો ભેટો થઈ ગયો. વાંકી કુળની બાંકેબિહારીની સાથેની વાતચીત પણ વાંકી જ હતી; પણ એક મુશ્કો વાગતાંજ કૂબડી કુળની પીઠ સીધી થઈ ગઈ. નામ તો કુળજ રહ્યું, પણ સીધી થઈ ગઈ અને પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારાના ચરણમાં પડી હવે પછી કંસની સાથે સંબંધ શાનો? પાનસોપારી અને ચંદનપુષ્પથી ભગવાનની જ પૂજા કરી અને ભગવાનની જ ખની ગઈ. સીધી કુળને સહૃદય સખી બનાવતાં જ કૃષ્ણનો વિજય થયો અને સ્વરાજ્ય (જન્મસિદ્ધ સ્વત્વ) મળ્યું. સત્ય સામ્રાજ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે વિષયોના વનને છોડીને અહંકારરૂપી કંસને મારવાની પરમ આવશ્યકતા છે. નહિ તો અહંકારરૂપી કંસના તરફથી ઉત્પન્ન થતી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની પીડાઓ અને ચિત્રવિચિત્ર અત્યાચાર આરામ જ નહિ લેવા દે અને એ અહંકાર (કંસ) ત્યારેજ મરશે, કે જ્યારે કુળની સીધી થઈને શ્રીકૃષ્ણ (આત્મા)ની લેલી (આત્માના રહસ્યને જાણનારી) ખની જાય.

કુળ એટલે શું? શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ. સાધારણ લોકોમાં તો શ્રદ્ધા જિલટી અહંકાર (કંસ)ની સેવામાં જ રાતદિન રહ્યા કરે છે. ‘ધર માતું છે.’ એ રૂપમાં અથવા ‘ધનવૈભવ મારાં છે.’ એવા અર્થમાં કે ‘શ્રીપુત્ર મારાં છે.’ એવા મોહમાં કે પછી ‘શરીર અને મનબુદ્ધિ મારાં છે.’ એ રંગરાગમાં નિરંતર શ્રદ્ધા રહ્યા કરે છે. આવા ભિન્ન ભિન્ન વેશોમાં અનર્થ ઉપજાવનારી શ્રદ્ધા (કુળ) હંમેશાં અહંકાર (દેહાધ્યાસ) ને પુષ્ટ અને બળવાન બનાવ્યા કરે છે. જ્યાં સુધી આ સંસાર-સક્ત દૃષ્ટિવાળી શ્રદ્ધા સીધી થઈને આત્મા (કૃષ્ણ)ની સહ-ગામિની અને તદ્રૂપ નહિ થઈ જાય, ત્યાં સુધી ન તો પેલો અહંકાર (કંસ) મરશે, કે નહિ સ્વરાજ્ય (સ્વતંત્રતા) પ્રાપ્ત થાય. એ કુળની પીઠમાં બેસી લાત મારો, જોંધા વિશ્વા-

સને વિવેકરૂપી મુક્તો મારો, અલિફ (ડ) ની પેઠે કરી નાખો સીધી એ કુળની કમરને !

કહે-અલિફ મેઢા કુનમં ઝું રાસ્ત પુસ્તે-ખૂં કુનમ

અર્થાત્:-નુન અક્ષરની-કમરને જ્યારે સીધી કરું છું, ત્યારે અલિફને આકાર સીધો થઈ જાય છે.

તમારા મૂળસ્વરૂપ પરમાત્મામાં જ પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. દેહ અને દેહાધ્યાસ કયાંથી આવ્યાં ? તમે તો મુખ્ય ઈશ્વર છો. આવી રીતે સીધી પીઠવાળી કુળ (યથાર્થ શ્રદ્ધા) ને એક શ્વાસ અને એકપ્રાણ બનાવતાં જ કંસ જંસ કયાના કયાંય જતા રહેશે. તત્કાળ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં સંદેહ જ કયાં છે ? આ શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી અહંકાર (કંસ)ની સેવામાં છે, ત્યાં સુધી જ કમરમાં વાંકી (જ્ઞાતિ અને જ્ઞમ) છે. આત્મા (કુળ) ની સેવા આવી કે અલિફ (ઉર્દ્ધ્વ અક્ષરના સીધી લીટી જેવા પહેલા અક્ષર) ની પેઠે સીધી થઈ જશે. એ જ કુળ ઉત્તમતાનો જંકાર છે, અદ્ભુત સુંદરી છે, એને હંમેશાં પોતાની સાથે રાખનારા (આત્મ-અધ્યાસી જ) સ્વતંત્ર છે અને એ જ સાચા સ્વતંત્ર છે. બીજા કોઈ નહિ, કોઈ જ નહિ. આ પવિત્ર શ્રદ્ધા (નિશ્ચયાત્મા) ના મિત્ર થતાં જ ઇદ્રિયોના હાવભાવ અને કટાક્ષ જંધ થઈ જશે, વિષયવિકાર દૂર થઈ જશે અને ઇચ્છાઓમાંથી છુટકારો થશે.

એનાદાં ખૂદ આં મનનું કિ આશિક ગરત વર લેલી,

એ લેલી રક્ત અજ દસ્તશ પરેશાં મેંદર ખેલી.

અજબ મન શમ્સ તબરેજમ્ કિ આશિક ગરતા અમ્બર ખુદ,

એ ખુદ દરખુદ નજર કદમ નહીદમ જુમ ખુદા દરખુદ.

ભાવાર્થ:-પેલો મજનૂ (કંસ) કેવો મૂખં હતો કે લેલી ઉપર આશક (આસક્ત) થઈ ગયો અને લેલી જ્યારે એના હાથમાંથી છટકી ગઈ, ત્યારે અત્યંત વ્યાકુલ થઈને બટકતો રૂંધો. હું તો વિચિત્ર જાતનો શમ્સતબેજ છું, હું તો મારા પોતાના ઉપર જ આશક થયો છું અને જ્યારે અન્તમુંખ-દષ્ટિ કરીને જોઉં છું, ત્યારે પરમાત્મા વિના અન્ય કોઈ દેખતો જ નથી.

સીધી કુળનો મોહિનીમંત્ર કેવળ સત્ય છે અને એ મંત્ર (ઙ) એવો તો પ્રભાવશાળી છે કે, ગોવાળિયાપણા (દેહા-

ધ્યાસ) ના સંસર્ગ અને સંબંધને એકદમ તોડી નાખે છે. ગોપીઓ (ધંધાઓ) કદી હતી જ નહિ. બાથે વનકાનન (વૃન્દાવન) નું કશું કામ જ નહોતું. અસલથી જ બાથે આપણે (કૃષ્ણ) રાજ્ય કરતા હતા. મહારાજ ! ગોવાળિયાપણું તો એક સ્વપ્ન હતું, એ તો પૂરું થયું હવે. કાનનબ્રમણ તો એક લીલામાત્ર હતી, તે બંધ થઈ ગઈ. વિષયલોગ તો મહેણાં દેતા જ રહી જવાના.

બેરફાઈ કયા કહું મં. સ્યામ શુભરૂ કી,

હમસેં ખામોશી કરે કુળ્લ સેં ખાતેં ખ્યારકી.

અર્થાત્ સુંદરસ્વરૂપ સ્યામ (કૃષ્ણ) ભગવાનના વિશ્વાસ-ધાતની, હું શું વાત કરું ? મારી સાથે તો અબોલા રાખે અને પેલી કુળ્લ સાથે વહાલથેલી વાતો કરે.

अहं ब्रह्मस्य रेखा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वं पवित्रो
वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणं सर्वर्चसम् । सुमेधा अमृतो-
क्षितः ॥

(તૈત્તિ. ૭૫૦)

અર્થ:—સંસારરૂપી વૃક્ષને હલાવનારો હું છું. મારી પ્રશંસા ગિરિશૃંગની પેઠે અત્યંત ઉચ્ચ છે; મારું મૂળ (સ્વરૂપ) પવિત્ર છે; મારું અમૃત (પ્રકાશ) જ સૂર્યના તેજમાં છે. હું જ પ્રલા-પૂર્ણ સંપત્તિ છું. પૂર્ણજ્ઞાન, અમર અને અવિનાશી હું છું.

શંકા:—આવા વિચારોનું નામ જ આત્મચિંતન અને બ્રહ્મા-ધ્યાસ હોય, તો એને તો અહંકાર, સ્વાર્થ અને આત્મ-પ્રશં-સાનું નામ આપવું જ ઉચિત ગણાયે. એ આચાર્યો પણ બહુ સારા કે જેણે બ્રહ્મચર્યાના આવા મંત્રોની પ્રતિષ્ઠા કરી.

સમાધાન:—આવી શંકાઓ તો એવી અધ્ધલવાળા જ કરશે કે, જેઓ પોતાને નહિ જોળખતા હોય જેવી રીતે વેદાન્તનો આત્મા શરીર અને શુદ્ધિથી પર છે, તેવી જ રીતે વેદાન્તની આત્મપ્રશંસા પણ સંસારની સ્વાર્થપરતા અને અહંતાથી વિપ-રીત છે. મારો સત્ય સ્વરૂપ આત્મા તમારા આત્માથી બુદ્ધો નથી; પરંતુ જે દેહને બધા ‘મારો મારો’ કહે છે, એનાથી તો એ તદ્દન ભિન્ન છે. લોકોના ‘મારા’ ઉપર તો પેલા વૈતા-લના નામની છાપ પડેલી છે. એ તો એક ઈશ્વરી નિયમ છે અને એ નિયમ બીજા બધા નિયમોની અધીનતા (બંધનો) માંથી સ્વતંત્રનો રસ્તો બતાવે છે. આ અદલ ઈશ્વરી નિયમ

છાયાની પેઠે હંમેશાં આપણી સાથે જ રહે છે. ખાળકો જેવી રીતે પોતાના પ્રેરણાયાથી કરીને નાસી જાય છે, તેવી રીતે બ્રહ્મ-વિદ્યાથી વંચિત રહેનારા લોકો, પેલા વૈતાલને વશ રહીને જાતજાતની દોડાદોડ અને આવળા કરતા કરતા ભટક્યા કરે છે. જ્ઞાનવાન મહાત્મા તો સમજે છે કે, આ ઈશ્વરી નિયમ મારા સ્વરૂપની જ સ્વતંત્રતા પ્રત્યક્ષ કરે છે.

(રાગણી ખડંરા, તાલ ધમાર)

આજાદા, અમ, આજાદા અમ, અજ રંજ દૂર ઉદ્ધતાદા અમ;
અજ ઈશવએ-જાલે-જહાં, આજાદા અમ બાહારતમ. ૧
તન હાસ્તમ, તન હાસ્તમ, એ પુલ અજળ તન હાસ્તમ;
જુજ મન ન બાશદ હેય શે, ચક્રતાસ્તમ, તન હાસ્તમ. ૨
ચૂંકારે-મદંમ મે કુનંદ, અજ દસ્તોમા હરકત કુનંદ;
બેકાર માંદમ જા-એ-હરકત, હમ મનમ, હર જાસ્તમ. ૩
અજ પુલ અહા. બેરું જનમ, ગો મન કુળ હરકત કુનમ ?
અજ બહર એ કારે કુનમ, મન રૂહે-મતલબ હાસ્તમ. ૪
એ મુક્તિસમ, એ મુક્તિસમ, બા પુલ ન મેદારમ જવે;
અંજમ જવાહિર મહર જર, જુમલા મનમ, ચક્રતાસ્તમ. ૫
નમદ્દ શુદ મરદ્દ ચૂં, ખૂદયા નિગહ મહદ્દ ચૂં;
મારા તકબુર કે સજદ, ચૂં કિબ્રિયા હરજાસ્તમ. ૬
તાલિબ મકુન તોહીને-મન, હર ખાના-અતરામ અસ્ત-ખી;
ફ તાક્તી અજ મન ચુરા ? હર કદમે તો પૈદાસ્તમ. ૭

અર્થ:-હું સુખ છું, હું સ્વતંત્ર છું, ચોક્કસિનતાથી સુખ છું, સંસારરૂપી ઠગણી ટોસી (માયા)નાં ભટકાંમાંથી સુખ અને નિર્લિપ્ત છું. (૧) હું એકલો છું, હું એકલો છું અને કેવો વિચિત્ર રૂપવાળો એકલો છું, કે મારા વિના બીજું કોઈ છે જ નહિ ! હું ‘एकमेवाद्वितीयम्’ છું. (૨) લોકો ત્યારે કોઈ કામ કરે છે અને હાથપગની ચેષ્ટા કરે છે, ત્યારે હું નકામો થઈને બેસી રહું છું; કારણ કે સમસ્ત કર્મના અધિષ્ઠાનરૂપે હું જ સર્વત્ર છું. (૩) મારી બહાર હું કેવી રીતે નીકળું ? અને હું જાઉં પણ ક્યાં ? હું જે કંઈ કામ કરું છું, એ બધાંના સાર અને પ્રયોજન હું પોતે જ છું. (૪) હું કેવો નિર્ધન છું, કે મારી પાસે એક જવનો દાણો પણ રાખતો નથી. તારા, મોલી, હીરા, સૂર્ય, સુરણ એ બધું હું જ છું. હું અદ્વૈત છું. (૫)

નમરૂદ મરરૂદ કેમ થયો? એટલા માટે કે એની દષ્ટિ પરિચ્છિન્ન થઈ હતી; પણ હું તો ચોતે મહાન અને સર્વવ્યાપક છું. મારી દષ્ટિ એવી પરિચ્છિન્ન કેવી રીતે થાય? (૬) ઓ જિજ્ઞાસુ! મારું અપમાન ન કરીશ. તારા (અંતઃકરણ)માં રામ લંગવાન વિરાજમાન છે, ત્યાં મારું દર્શન કર. મારા ભણીથી કેમ મોં ફેરવે છે? તારા હૃદયમાં ચે હું જ પ્રકટ છું. (૭)

૩-કર્મ*

(તારીખ ૫-૧-૧૯૦૨ ને રાજ મથુરાની સોશિયલ એસોસિ-
યેશન સમક્ષ અપાયલું વ્યાખ્યાન.)

કેટલાક એમ કહે છે કે જ્યાં કામ ઈશ્વરની ઇચ્છાથી જ થાય છે અને કેટલાક એમ કહે છે કે, ના, તે તો મનુષ્યની ઇચ્છા અને પુરુષાર્થ વડે થાય છે.

ઈશ્વરેચ્છાથી થાય છે એમ કહેનારા સજ્જનોએ એમ માની લીધેલું હોય છે કે, જે કાંઈ કાર્ય થાય છે એ જાણું ઈશ્વર જ કરે છે અને એની ઇચ્છાથી જ થાય છે, આપણું એમાં કાંઈ દરવાપણું કે કર્તૃત્વ જ નથી; અને બીજા વર્ગના લોકો એમ કહે છે કે, જે કાંઈ થાય છે તે મનુષ્યના પુરુષાર્થ વડે જ થાય છે. ઈશ્વરને એમાં કાંઈ પણ લેવાદેવા નથી. ઇતિહાસમાં સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે, નેપોલિયન બોનાપાર્ટે સંપૂર્ણ યુરોપખંડને પોતાના સાહસ અને દૃઢતા વડે ઇન્કબિન્ન કરી નાખ્યો હતો. નાદિરશાહ અને મહમદ ગિઝનીનો પણ એવી જ રીતનો ઇતિહાસ છે. એવા સાહસી અને વીર પુરુષો સાહસ, દૃઢતા અને પુરુષાર્થને બાળુએ મૂકીને, ધરમાં માત્ર ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખીને બેસી રહ્યા હોત, તો તેઓ સમસ્ત યુરોપ અને ભારતવર્ષમાં પોતાનું નામ કઢી ન કાઢી શકત; એટલા માટે સાહસ અને દૃઢતા અથોત્ પુરુષાર્થ એ આવશ્યક છે જ. ઈશ્વરની ઉપર જ ભરોસો રાખીને

* આ વ્યાખ્યાન થવા પહેલાં શ્રોતાઓમાં પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ ઉપર કેટલીએક ચર્ચા થઈ હતી અને છેવટે સ્વામીજીએ શ્રોતાઓની શંકાઓનું સમાધાન કર્યું હતું, જેનો આ લેખ સારમાત્ર છે.

જેસી રહેવું, એ તો પોતાની જાતને આજસુ અને બાવલા બનાવવા જેવું છે.

આ બંનેના સંબંધમાં વેદાન્તનો એવો સિદ્ધાંત છે કે, દીર્ઘદૃષ્ટિથી જોઈએ તો એ બંને પક્ષમાં જરાયે ભેદ નથી. જે દૃષ્ટિ ખંડી હકીકત નથી જોઈ શકતી, તે દૃષ્ટિમાં જ ભેદ છે. ઈશ્વર જ બધું કરે છે, એમ કહેનારાઓને વેદાંત કહે છે કે, તેઓ પ્રથમ તો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જ સમજાવે. ઈશ્વર સાકાર છે કે નિરાકાર? જીવની પેઠે તે કતાં છે કે તદ્દન અકતાં? એ સંબંધવાળો છે કે સંબંધરહિત છે? આ પ્રશ્નોના તેઓ યથાર્થ ઉત્તર આપી દેશે, તો પછી તેમની દૃષ્ટિમાં રહેલો ભેદ એની મેળે જ ઊકલી જશે. વળી જે મહાશયો માત્ર પુરુષાર્થને જ માને છે અને ઇતિહાસનાં પ્રમાણો આપીને તેને જ સિદ્ધ કરે છે તથા ઈશ્વરની ઇચ્છાને માનતા નથી, તેઓ પણ પોતાની બુદ્ધિને આગળ નથી વધુવા દેતા. વેદાન્ત એમ સમજાવે છે કે, બાઈઓ! ઇતિહાસનાં સત્યનો જો તમે જરા વિચારપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હોત તો આવા નિર્ણય ઉપર કદી ન આવત. હજી પણ ઇતિહાસ ખીલ વાર વિચારપૂર્વક વાંચો, તો એવો નિર્ણય કદી આવે જ નહિ. ઇતિહાસમાં પણ ઘણી વાર ભ્રાંતિ થઈ જાય છે, એક તત્ત્વવેત્તાએ કહ્યું છે કે:—

“મને ઇતિહાસ ન વાંચી સંજળાવો, હું બાહું છું કે એ જોટો જ હોય છે.”

આણું વાંચીને ઇતિહાસના લેખક તેમજ જ્ઞાતા આશ્ચર્ય પામશે અને પૂછશે કે:—

(૧) શું ત્યારે ઇતિહાસ તદ્દન જોટો જ હોય છે?

(૨) સમર્થ ઇતિહાસકારોએ અસત્યને ઉત્તેજન આપવા માટે જ શું પોતાનો કીમતી વખત શુમાવ્યો હશે?

આના ઉત્તરમાં રામ કહે છે કે, બાઈઓ! ઇતિહાસ તદ્દન જોટો જ હોય છે, એમ નથી; તથાપિ એ તત્ત્વવેત્તાનું કહેવું જોડું નથી. બાહ્યદૃષ્ટિએ એ કથન નકામું લાગે છે, પણ એમાં ચે જિંડું રહસ્ય છે. મનુષ્યો પોતાના હાથનો વડિ-વટ રોજના હિસાબના ચોપડામાં પોતાને હાથે લખવામાં પણ અનેક ભૂલો કરે છે, તો પછી ઇતિહાસકાર બીભઓની હકીકત લખવામાં કેટલી ભૂલો કરતા હશે? વળી આધુનિક

કાળમાં તો લોકો એવા મનુષ્યોનો ઇતિહાસ લખે છે કે, જેઓને તેમના બાપદાદાઓએ પણ નહિ જોયા હોય. આગલા લેખકોનાં ખરાંખોટાં વૃત્તાંતોને આધારે નવાં ઇતિહાસો લખાય છે. પુસ્તકોને આધારે પુસ્તકો લખાય, એમાં અનેક ભૂલચૂક થતી હશે. ખીજાઓની નકલ કરીને અત્યુક્તિ પણ થતી હશે. આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે, નામાના ચોપડામાં આંખે જોયેલી વાતો લખવામાં પણ અનેક ભૂલો થઈ જાય છે, તો પછી જે લોકોને આપણા બાપદાદાઓએ પણ ન જોયા હોય, તેમનો વૃત્તાંત લખવામાં ભૂલ ન થાય એ સંભવિત છે? એટલા માટે ઇતિહાસના શાસ્ત્રને સમજવા માટે એવા કુશળ પુરુષની આવશ્યકતા છે કે જે વાંચતી વખતે એવી બાબતો પર ખાસ વિચાર કરે. કેવળ શબ્દજાળ વાંચનારાંઓ ન તો નેપોલિયનનાં સાહસ અને દંડતાની સત્યતા સમજશે અને ન તો તેમાંથી યથાર્થ સાર પણ ખેંચી શકશે; છતાં પણ જે મનુષ્યો ઇતિહાસની વાતોને જ પ્રમાણ માનીને તેના ઉપર સ્વતંત્ર વિચાર કયાં વિના જ પ્રશ્નો પૂછે છે, તેને વેદાન્ત એમ પૂછે છે કે, આપ એટલો વિચાર કરીને ખતાવો કે સફળતા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? અર્થાત્ જે વખતે તમને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તમારી કેવી સ્થિતિ હોય છે? આનો એ જ ઉત્તર આપી શકાય કે, સફળતા ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે મનુષ્યના ચિત્તમાં અપૂર્વ સાહસ હોય અને અહંકારની ગંધમાત્ર પણ ન હોય. નેપોલિયનનું દર્દાંત આપનાર જો એનું જીવનચરિત્ર વિચારપૂર્વક વાંચશે, તો એને અવશ્ય માલૂમ પડશે કે જે વખતે નેપોલિયનને સફળતા પ્રાપ્ત થતી હતી, ત્યારે ‘હું કામ કરું છું’ એવો વિચાર સાત્ર પણ એના ચિત્તમાં નહોતો ઉત્પન્ન થતો. જ્યારે એ ઉન્મત્ત અવસ્થામાં આવી જઈ નિરબિમાન થઈને લડતો હતો, ત્યારે જ એ વિજયી નીવડતો. જે વખતે તે અહંકારને સાથે રાખીને લડ્યો હતો, તે વખતે એનો પરાજય થયો હતો અને ઢેદી બન્યો હતો. પ્રકૃતિનો એ અચલ નિયમ છે કે, જ્યાં અહંકાર હોય ત્યાં સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યનો પોતાનો અનુભવ પણ આ વિષયમાં સાક્ષી પૂરે છે. પ્રકૃતિનો એક એવો નિયમ છે કે, અહંકાર દૂર કરીએ ત્યારે

જ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે અને આ નિયમ બધાને સમાન રીતે લાગુ પડે છે.

શંકા:—સફળતા પ્રાપ્ત થઈ તે વખતે જો કે, નેપોલિયનના ચિત્તમાથી અહંકારનો લોપ થઈ ગયો હતો, એમ માનીએ તો પછી નેપોલિયનને હાથે જે કામ થયું, તેને આપણે શું કહીશું?

ઉત્તર:—વેદાંત એનું આમ સમાધાન કરે, છે કે કામ કરતી વખતે જ્યારે મનુષ્યના ચિત્તમાંથી અહંકાર દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે એની અંદર જે શક્તિ કામ કરે છે તે અહંકાર અને સ્વાયંરહિત હોય છે અને સ્વાયં અને અહંકારથી પર શક્તિને જ વેદાન્ત ઈશ્વરની સંજ્ઞાથી ઓળખે છે. આનો અર્થ એમ જ થાય છે કે, સફળતા પ્રાપ્ત કરતી વખતે દેવજ ઈશ્વર જ પોતે કામ કરે છે. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ તો એ વખતે નેપોલિયનને જ સફળતા મેળવી એમ કહેવાય છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતાં તો એ વખતે સ્વયં ઈશ્વર જ કામ કરતા હતા. સમુદ્રનો જે ભાગ બંગાલ દેશની પાસે હોય છે તેને બંગાળનો ઉપસાગર કહેવામાં આવે છે, અરબસ્તાનની પાસે હોય છે તેને અરબીસમુદ્રનું નામ આપે છે અને રોમની સમીપે હોય તેને રોમના સમુદ્રનું નામ અપાય છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તો એક જ સમુદ્રનાં એ બધાં ભિન્ન ભિન્ન નામ છે. એવી જ રીતે એકજ સર્વવ્યાપી ઈશ્વર, જ્યારે નેપોલિયનના શરીર દ્વારા કામ કરે છે, ત્યારે એ સાહસના નામથી ઓળખાય છે અને જ્યારે વૃક્ષોનાં પાંદડાંઓમાં કામ કરે છે ત્યારે એનું નામ વિકાસ એમ કહેવાય છે. ટુંકમાં એટલું જ કે નેપોલિયનમાં આપણે ઈશ્વરને ઉગ્ર સાહસ અને બળરૂપે ઓળખીએ છીએ અને વૃક્ષનાં પાંદડાંમાં સૂક્ષ્મગતિરૂપે; પરંતુ સર્વમાં મૂળશક્તિ તો એક જ છે જે બધાં કયો કરે છે. એટલા માટે જેઓ એમ કહે છે કે, નેપોલિયને પોતાના પ્રયત્નથી જ છૂત મેળવી, તેઓ સત્ય વાત સમજતા નથી.

હવે જેઓ એમ કહે છે કે, બધાં કામ ઈશ્વરની ઇચ્છાથી જ થાય છે, તેનો વિચાર કરીએ. ઈશ્વરની ઇચ્છા, એનો વાસ્તવિક અર્થ તો ‘પ્રારબ્ધ’ થાય છે. એટલે તેમના વિચાર પ્રમાણે જે કંઈ થાય છે તે પ્રારબ્ધને લીધે જ થાય

છે અને કર્મ અથવા પુરુષાર્થથી કાંઈ જ થતું નથી. પરંતુ આમ કહેનારા પણ કર્મ અને પ્રારબ્ધ એ બે શબ્દોના અર્થ જ નથી સમજતા.

વેદાન્ત આ વિષયનો આવી રીતે ખુલાસો કરે છે:- ગણિતશાસ્ત્રમાં એક જ વાક્યમાં બે પ્રકારના રાશિ હોય છે, એક રાશિ અસ્થિર અને બીજી સ્થિર.

૩. અલ^૧ + ૬૪ અલ^૨ — અલ^૧ + અલ^૨ — અલ^૩

આ દૃષ્ટાંતમાં જ સ્થિર છે અને લ અસ્થિર છે. એવી જ રીતે મનુષ્યમાં પણ બે શક્તિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એક સ્વતંત્ર અથવા સ્વાધીન; એટલે કે કર્મ કરવાની શક્તિ અને બીજી પરતંત્ર અથવા પરાધીન (પ્રારબ્ધભોગ). પ્રારબ્ધ સ્વાધીન નથી પણ પરાધીન છે.

હવે એમાં આપણે એ જોવું જોઈએ કે, મનુષ્ય કેટલા પ્રમાણમાં સ્વતંત્ર છે અને કેટલા પ્રમાણમાં પરાધીન છે. અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનાં ઉદાહરણ લીધા પહેલાં આ વિષયને આપણે ગણિતનાં દૃષ્ટાંતોથી જ સિદ્ધ કરવાનો યત્ન કરીશું. લોકોને આપણે રોજ નદીમાં તરતાં જોઈએ છીએ, છતાં તરતાં શીખવવું ને શીખવું એ બંને અઘરું છે. માત્ર સમજાવવાથી જ નહિ પણ પાણીમાં પડીને જ તરતાં શીખી શકાય છે. એ જ પ્રમાણે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ બંને વાતો આપણે નિરંતર મનુષ્યોમાં જોઈએ છીએ, છતાં પણ ઉદાહરણ લીધા વિના એ વિષય સમજવો અને સમજાવવો અઘરો થઈ પડે તેમ છે, માટે આપણે ગણિતશાસ્ત્ર વગેરેનાં દૃષ્ટાંત લેવાં પડશે.

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પદાર્થની ગતિનો નિષ્કૃય પ્રથમ તો પાણીના એક ટીપાની ગતિ વડે કરાય છે અને પાછળથી પાણીના સંપૂર્ણ સમુદાયની ગતિ વડે તેનું માપ કાઢવામાં આવે છે. એવી જ રીતે કર્મ અને પ્રારબ્ધના વિષયમાં પણ બે પ્રકારનું વિવેચન કરવું પડશે. એક વ્યદિરૂપે અને બીજું સમદિરૂપે.

વ્યદિ (વ્યક્તિ) રૂપે વિચાર કરવાથી જણાઈ આવશે કે, એમાંના એક અંશને આપણે સ્વતંત્ર કર્મના નામથી ઓળખીએ છીએ અને બીજા અંશને આપણે પરતંત્ર પ્રારબ્ધનું નામ આપીએ છીએ. દૃષ્ટાંત તરીકે રેશમનો કીડો જ્યાં મુઘી પોતાનામાંથી રેશમનો તાંતણો કાઢીને કોકડું નથી બનાવતો, ત્યાં મુઘી તે સ્વતંત્ર છે અને કોકડું બનાવ્યા પછી પરતંત્ર છે. એવી

જ રીતે જે કર્મ મનુષ્યે કરી લીધાં છે તેનાં ફળ ભોગવવામાં તે પરતંત્ર છે અને જે કર્મ હજી સુધી નથી કર્યાં તે કરવાને માટે તે સ્વતંત્ર છે. જેવી રીતે કરોળિયો બાળ બનાવ્યા પછી એમાં ફસાઈને પરાધીન બને છે અને બનાવ્યા પહેલાં તે પૂરો સ્વાધીન હોય છે, તેવી જ રીતે મનુષ્ય કર્મ કરી લીધા પછી એનાં પ્રારબ્ધરૂપી ફળ ભોગવવાને માટે પરાધીન થાય છે અને તેની સાથે સાથે નવાં કર્મ કરવાને માટે સ્વતંત્ર પણ રહે છે. મનુષ્યમાં રહેલા બે ભિન્ન ભિન્ન અંશોમાંનું એકનું નામ પ્રારબ્ધ અને બીજાનું નામ કર્મ છે. ઘણા હોઠો કર્મ અને પ્રારબ્ધને એક જ શ્રેણિમાં મૂકે છે, એટલે કે એ બંનેનો એક જ અર્થ કરે છે; છતાં વેદાન્તની દૃષ્ટિએ ભાગ્યનો અર્થ પરાધીનતા થાય છે અને કર્મનો અર્થ સ્વતંત્રતા છે. યોગ વાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે, ‘મનુષ્ય પોતે જ પોતાનું પ્રારબ્ધ બનાવે છે.’ વળી આ કહેવતો પણ આપણામાં પ્રચલિત છે કે, ‘કરે તેનું પામે’ ‘કરણી તેવી પાર ઉતરણી.’

હોઠો રાતઢહાડો એવી જ હાયવેાય કથા કરે છે કે, ‘અરેરે ! આ આપણી ભરણ પ્રમાણે. કાંઈ ચતું જ નથી.’ વેદાન્ત એના સંબંધમાં એમ કહે છે કે, ‘ભાઈઓ ! તમારે શાવું હોય તો એમ કહીને રડો કે આપણી વાસનાઓ કૃપ્યા વિના રહેતી જ નથી.’ ઘણાઓને આ વિષયમાં શંકા થશે કે, વાસનાઓ કળીભૂત થતી જ હોય તો તે કેવી રીતે થાય છે એ સમજાવવું જોઈએ.

એનું એવું સમાધાન છે કે, જે મનમાં વાસના ઊપન્ને છે, તે મનનું મૂળ આત્મરૂપ છે. એ આત્મરૂપ સત્યસંકલ્પ અને સત્યકામ હોવાથી એનો કોઈ પણ સંકલ્પ પૂરો થયા વિના રહેતો જ નથી. એને (આત્માને) જ આપણે ઈશ્વર અથવા એનું કોઈ અન્ય શક્તિસૂચક નામ આપીએ છીએ.

રાંદા:-વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પ્રત્યેક મનકામના પૂરી થાય છે; તો પછી આ સંસારમાં અનેકોની કામના પૂરી નથી થતી તેનું કારણ શું ?

સમાધાન:-વેદાન્ત એનું આનું સમાધાન કરે છે. આપણી હાલની રાજસત્તામાં ત્યાય કરવા માટે બે કચેરીઓ હોય છે. એક હાઇકોર્ટ અને બીજી નાની એટલે સ્મોલ કોર્ટ, કોર્ટ, કોર્ટ,

હાઈકોર્ટમાં બહુ મોટા મુકદ્દમા આવે છે અને તેને માટે સુદૃઢ પણ બહુ લાંબી પડે છે. સ્મોલ કોર્ટમાં મુકદ્દમા બહુ નાના નાના હોય છે અને એનો ફેસલો પણ બહુ જલદી જલદી થઈ જાય છે. એવી જ રીતે મનુષ્ય પણ બે પ્રકારનાં હોય છે. જેમના સંકલ્પ અને કામનાઓ મોટી મોટી હોય છે; તેમની એ મોટી વાસનાઓ પૂરી થતાં વખત વધારે લાગે છે અને કદાચ એક કરતાં વિશેષ જન્મ પણ લેવા પડે છે. હવે જેને આપણે સત્યસંકલ્પ અને સત્યકામ મહાત્માઓ કહીએ છીએ, તે બધા પેલા નાના ફેસવાળાના જેવા હોવાથી અર્થાત્ તેમની કામનાઓ સીધી, સાદી અને નાની નાની હોવાથી જલદી પૂરી થતી જણાય છે અને જેની કામનાઓ જલદી જલદી પૂરી થતી નથી; એટલે આ જ જન્મમાં પૂરી નથી થતી. તેઓ લાંબા અને ગૂંચવણિયા મુકદ્દમાવાળાના જેવા છે. ઋષિ-મુનિઓ જેમ પોતાની કામનાઓને નાની ને ઓછી કરતા ચાલી છેવટે નિષ્કામ બની રહેતા; તેમ તમારે પણ સત્ય સંકલ્પ, સત્યકામ થવું હોય, તો તમારી કામનાઓને સાદી, સીધી અને માત્ર જરૂરપૂરતી જ બનાવતા ચાલો. એટલે તે કામનાઓને સત્વર નિકાલ થઈને તમે પણ નિષ્કામ બની રહેશો.

શંકા:—અમારી પોતાની કામનાઓ એની મેળે જ પૂરી થતી હોય તો પછી શાસ્ત્રમાં જેને લાગ્ય કહે છે એનો અર્થ શું ?

સમાધાન:—જે અસંખ્ય કામનાઓ એક જ જન્મમાં પૂરી ન થતાં બાકી રહી હોય, તે કામનાઓ પછી મનુષ્યને બીજો જન્મ લેવરાવે છે અને જે કામનાઓને લીધે બીજો જન્મ લેવો પડે છે, તે કામનાઓ તે નવા જન્મમાં લાગ્યના નામથી ઓળખાય છે. એટલા માટે જ આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે, મનુષ્યનો જન્મ એની કામનાઓ અને સંકલ્પો પ્રમાણે થાય છે.

શંકા:—હિંદુઓમાં આ વાત પ્રચલિત છે કે, ‘અંત સમયે જેવી મતિ તેવી જ તેની ગતિ થાય છે’ અને આપ તો કહો છો કે, કામનાઓ બાકી રહે છે તેને બીજો જન્મ ધારણ કરવો પડે છે.

સમાધાન:—સાચી વાત છે. વેદાન્ત પણ એ જ વાતનું સમર્થન કરે છે, કે જે વિચાર મરતી વખતે હોય છે, તે પ્રમાણે જ બીજો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે; પણ તેની સાથે વેદાન્ત

એમ પણ કહે છે કે, મરતી વખતે એ જ વિચારો આવીને
 ઊભા રહે છે કે, જે વિચારો એના જીવનમાં પ્રધાનતા લોગ-
 વતા હોય અને રાતદિન ઘોળાયા કરતા હોય. જેવી રીતે
 વિદ્યાર્થી પરીક્ષાને સમયે પ્રશ્નપત્રના જવાબ એવા જ આપે
 છે કે, જે જવાબો આપું વરસ એણે ભણીગણીને પાકા કરી
 રાખ્યા હોય; એ જ પ્રમાણે જે મનુષ્ય આખી જિંદગી સુધી
 અશુભ કામનાઓ અને સંકલ્પો કર્યા કરતો હોય તેના મનમાં
 મરતી વખતે પણ સારી વાસનાઓ આવે, એ કદી બને
 એવું જ નથી અને તેનાથી ઊલટું જે મનુષ્ય જીવનમાં શુભ
 વિચારોનું સેવન રાખતો હોય તે અંત સમયે અશુભ કામ-
 નાઓ કરે એ પણ અસંભવિત છે. જે વિચારો આખી
 જિંદગીમાં થયા કર્યા હોય અને જે ફળીભૂત ન થયા હોય,
 તે જ વિચારો મરતી વખતે આવીને ઊભા રહે છે અને તેથી
 તે મનુષ્યને બીજો જન્મ તેવા જ પ્રકારનો પ્રાપ્ત થાય છે.
 આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, એક જન્મની અવશિષ્ટ અસિદ્ધ
 કામનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે તેને બીજો જન્મ લેવો જ પડે
 છે. જે મનુષ્યના મનમાં શરીર છૂટવા પહેલાં જ વિચારો,
 કામનાઓ, સંકલ્પો બંધ થઈ ગયા છે, તેને મરતી વખતે
 કોઈ પણ ભાવના ભલા કે ખૂરા વિચારો સત્તાવતા નથી અને
 એટલા માટે જ પછી એને કોઈ પણ પ્રકારનો જન્મ
 લેવો પડતો નથી. જ્ઞાની અર્થાત્ જીવન્મુક્ત પુરુષોની આવી
 સ્થિતિ હોય છે. આ ઉપરથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે, જે
 મનુષ્યે જે વાસના અથવા કર્મ કરી રાખેલું છે, તેનું ફળ
 તેને લોગવડું જ પડે ॥ અને એ પ્રથમના કર્મનું ફળ જ
 બીજા જન્મમાં એનું ભાગ્ય એટલે પ્રારબ્ધ કહેવાય છે. ૧
 ભાગ્યની હિમ્મત મનુષ્ય પરતંત્ર છે અને કામના તથા કર્મ
 કરવામાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. આવી રીતે મનુષ્યમાં પરતંત્ર
 અને સ્વતંત્ર, એવા બે અંશ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તત્ત્વવેત્તા-
 ઝોએ એટલા માટે જ કહ્યું છે કે, મનુષ્ય પોતાનું ભાગ્ય
 પોતાની હથેળીમાં રાખીને ફરે છે. આગામી ભાગ્ય બંધ
 કરવા માટે તેણે કામના અને સંકલ્પમાત્રનો ત્યાગ કરવો
 જોઈએ અને એમ કરવાને મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. કરોળિયામાં
 બળ બનાવવાની શક્તિ છે અને બળ બનાવ્યા પછી તે એમાં

બંધનયુક્ત થઈ જાય છે, ત્યારે પરતંત્ર થાય છે. એવી રીતે કર્મ કરતાં પહેલાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે અને કરી ચૂક્યા પછી ફળ (લાભ) લોગવવામાં પરતંત્ર છે. આ લેહ અત્યાર સુધી આપણે વ્યક્તિરૂપથી જોયો છે, પરંતુ જો તે સમુચ્ચયની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો કાંઈક જુદું જ માલૂમ પડે છે.

હાપટું રપેન્સર કહે છે કે, મનુષ્ય પોતાને અતુકૂળ હોય તેવી દેશકાળની સ્થિતિ પણ ઉત્પન્ન કરી દે છે. એ વાત પણ સાચી જ છે. નેપોલિયન બોનાપાર્ટના જીવન ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીએ તો જણાઈ આવશે કે, એ સમયે, એ દેશમાં એવી વ્યક્તિની ખાસ આવશ્યકતા જ હતી. સમદિરૂપે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે, કોઈ એવી અદૃષ્ટ દેવી શક્તિ કામ કર્યો કરે છે કે જેના પ્રતાપ વડે મનુષ્યનો જન્મ હંમેશાં એવી જગ્યાએ જ થાય છે, કે જ્યાં એની આવશ્યકતા હોય છે અને એ શક્તિના પ્રભાવ વડે જ સંસારમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓની સંખ્યા પણ જોઈએ તેટલી જ રહે છે. વિદ્યુતશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પ્રત્યેક પદાર્થમાં સ્થિર અને અચલ બંને પ્રકારની વિદ્યુત આવશ્યકતા પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. તેવી જ રીતે જે નિયમ એક તરફ કામનાવાળાને ઉત્પન્ન કરે છે તે જ નિયમ બીજી બાજુ કામનાપૂર્તિનાં સાધનોને પણ ઉત્પન્ન કરે છે. આવી રીતે સંસારનું ત્રાજું બંને બાજુ સમતોલ જ રહે છે. જે નેપોલિયન બોનાપાર્ટને તમે સ્વતંત્ર કહો છો, તે પણ પોતાની કામનાઓને લીધે જ ઉત્પન્ન થયેલો હતો. વ્યદિરૂપે એ સ્વતંત્ર જણાતો હતો, પણ સમદિરૂપે તો એ પણ દેશકાળને અધીન જ હતો.

શંકા:-સમદિરૂપે જોતાં એક જ શક્તિના પ્રભાવ વડે બધાં કામ સયા કરે છે, તો પછી બધી વ્યક્તિઓના મનમાં 'હું સ્વતંત્ર છું' એવા વિચારો શા માટે આવે છે? અને આ વિચારથી જોતાં તમે મનુષ્યને સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એમ બંને શી રીતે કહી શકો છો?

દરમિયાને-કારે-દરિયા તખ્તા-બંદમ કરદાઈ,

બાજ મે-ગોઈકિ દામન તર મકુન હુસિયાર બાશ.

અર્થ:-હે ઈશ્વર! બિડા સમુદ્રમાં તે જ અને બાંધીને ફેંકી દીધો છે, છતાં હવે એમ શા માટે કહે છે કે, હોશિયારી

રાખ. કપડાં ન પલળવા દઇશ ? (લેપાયમાન ન થઇશ.)

સમાધાન:-દ્વેત અને અનેકવાદમાં શ્રદ્ધા રાખનારાઓ આનો પૂર્ણરૂપે ઉત્તર નથી આપી શક્યા; પણ વેદાન્ત તો એનો ઉત્તર પણ સિંહનાદ કરીને સંભળાવે છે કે, જે પરમ સ્વતંત્ર સત્તા પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રમાં રહીને 'હું સ્વતંત્ર છું.' એમ બોલ્યા કરે છે, જે બધાનો અંતર્યામી છે અને જેની સ્ફુરણમાત્રથી જ આ સંસાર બન્યો છે, તે સત્તા સંપૂર્ણરૂપે મનુષ્યની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને મનુષ્યનો અંતરાત્મા તેમજ બહિરાત્મા પણ તે જ છે.

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति ॥

(તૈત્તિ. ઉપ. ૦)

અર્થ:-જે અહીં છે, તે જ નિઃસંદેહ ત્યાં છે અને જે ત્યાં છે તે જ અહીં છે. આમાં જે ભેદ જુઓ છે, તે નિઃસંદેહ મૃત્યુ વડે મૃત્યુને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

એક અન્ય શ્રુતિવાક્ય દ્વારા એ ભેદનો સ્પષ્ટ રીતે પણ જ્યથોપ થયેલો છે, જે બહાર છે તે જ તમારી અંદર છે.

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

(દશ. ઉપનિષદ)

અર્થ:-એ જ ચલ છે અને સ્થિર પણ એ જ છે. પાસે પણ એ જ છે ને દૂર પણ એ જ છે. અંદર પણ તે જ છે ને બહાર પણ તે જ છે.

ખીલ પછી આવાં અનેક શ્રુતિવાક્યો છે; પણ જો બધાં કહેવા બેસીએ તો શયોના શયો ભારાઈ જાય, માટે આત્માને આટલું જ બસ છે.

વેદાન્તદષ્ટિએ આપણે પહેલાં જોયું કે, મનુષ્યમાં સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એવા બે અંશ છે; તેમાં આત્માની દષ્ટિથી જોતાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે અને શરીરની દષ્ટિથી પરતંત્ર છે. શરીરને તો તમે સ્વતંત્ર કહી શક્યો જ નહિ; કારણ કે શારીરિક-દષ્ટિએ ઠોઈને પણ એના ઉપર અધિકાર અવશ્ય રહેશે જ. શરીર વ્યાધિને વશ છે, અન્નને વશ છે, પહેલાંનાં કમોનાં ફળ ભોગવવામાં પરવશ છે, પરિવર્તનશીલ છે. માટે એને

સ્વતંત્ર કહી જ શકાય નહિ. તમે જે સ્વતંત્ર છો, એ તો કેવળ તમારી અંદર જે પરમ સત્તા નિરંતર ‘હું સ્વતંત્ર છું’ એમ બોલ્યા કરે છે, તે આત્મદેવની દૃષ્ટિથી જ છે. એ આત્મદેવ સર્વવ્યાપક છે. આ વાર્તાવાપમાં દ્વૈતનો આભાસ થાય છે, પણ એ દ્વૈત તમને અદ્વૈતપ્રતિ લાવવા માટે જ થાય છે. પ્રથમનાં રહસ્યો સમજવા માટે, દ્વૈતવાળાઓને સમજાવવા માટે જ દ્વૈતની ભાષાનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. શિક્ષક બાળવર્ગના વિદ્યાર્થીને લણાવતી વખતે બાળકોના જેવી ભાષા વાપરે છે, તેના જેવી જ આ પદ્ધતિ છે.

પ્રથમ તો તમારે એ શીખી લેવાનું છે કે, એ પરમ સ્વતંત્ર સર્વનો અંતર્યામી આત્મદેવ, જે તમારી અંદર ‘હું સ્વતંત્ર છું’ એમ બોલ્યા કરે છે, તે બાહ્ય વસ્તુઓમાં પણ વ્યાપી રહેલો છે. કોઈ પણ માણસને શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં ખંજવાળ આવતી હોય, તો તેનો હાથ એની મેળે જ એ જગ્યાએ પહોંચી જાય છે; પણ બીજા માણસને કહે તો તેનો હાથ ત્યાં પહોંચી શકતો નથી. આનું શું કારણ? કારણ માત્ર એટલું જ છે કે, આખા શરીરમાં ‘હું’ રૂપી આત્મદેવ ભરેલા છે. એક જ ‘હું’ ની શક્તિ સમસ્ત શરીરમાં વ્યાપી છે. વાતચીતમાં જો કે એમ બોલાય છે ખરું કે મને ખંજવાળ આવી, પણ હાથ દ્વારા જ્યારે એ દૂર કરી ત્યારે હાથમાં પણ એ જ આત્મદેવ હાજર હતા અને તે છતાં પણ બોલવામાં એમ જ આવશે કે મારા હાથે મારા શરીરની ખંજવાળ મેં દૂર કરી. આ બધાનો સારાંશ એ આવશે કે, બધે ઠેકાણે ‘હું’ તો સામાન્ય હતો. આવી રીતે વ્યક્તિને માટે પણ સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે કે, એક જ આત્મદેવ સમસ્ત શરીરમાં એકરસ-વ્યાપક છે.

હવે આપણે સમષ્ટિરૂપે એનો વિચાર કરીએ. રાતે સૂઈને સવારમાં જાગીએ છીએ, ત્યારે આંખોને જોવાની આવશ્યકતા પડે છે, એટલે કે તે વખતે આંખોને પ્રકાશ જોવાની ખંજવાળ થાય છે અને એ ખંજવાળ પૂરી કરવાને માટે સૂર્ય-રૂપી હાથ નીકળી આવે છે. પહેલાં આપણે જોયું કે, ખંજવાળની જગ્યાએ હાથ એની મેળે જ આવ્યો જાય છે, તેવી રીતે જે પદાર્થ પર આંખને નજર કરવાનું મન થાય, ત્યાં સૂર્યરૂપી હાથ એની મેળે જ લંબાય છે. ખંજવાળ અને

હાથની ક્રિયા જેમ એક જ સમયે થાય છે, તેવી જ રીતે આંખ અને સૂર્યની ક્રિયા પણ એક જ સમયે થાય છે. એ બન્નેમાં ચેતન એક જ છે. જે લોકો અંદર બહાર એક જ આત્મદેવતા દર્શન કરવાનો અભ્યાસ કરે છે, તેમનામાં વ્યાવહારિક પ્રેમ અર્થાત્ અદ્વૈત સત્વર પ્રકટ થાય છે. તેવા લોકોની અવસ્થા આવી બની જાય છે:—

પૂં રમે-મજનૂ સે નિકલા ફસ લૈલી ફી જોલી,

ઇસ્કમેં તાસીર હૈ પર જજમે-કામિલ આહિયે.

અર્થ:-કેલીની નસ જોલી તો મજનૂનું લોહી નીકળી આવ્યું. પ્રેમમાં કંઈ એવો જ અદ્વૈત ચમત્કાર હોય છે, પણ એ પ્રેમ સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ જોઈએ.

‘હું શરીર નથી’ ‘હું મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરે નથી’ એવો જે અભ્યાસ કરે છે અને ‘હું સંપૂર્ણ શરીરનો સ્વામી છું’ ‘બધા જ શરીરોમાં હું જ વ્યાપ છું.’ એવા અભ્યાસીને કાળે કરીને એવો જ અનુભવ થાય છે.

જેનામાં સાહસ અને દૃઢતાનું અત્યંત નેર હોય, તેનામાં સ્વાર્થપરાયણતાની ગંધમાત્ર પણ હોતી નથી અને એવી વ્યક્તિનાં સર્વ કાર્ય સત્વર અને નિઃસંદેહ પૂર્ણ થાય છે અને જ્યાં સાહસ અને પુરુષાર્થની ન્યૂનતા હોય છે તથા સ્વાર્થની જ અધિકતા હોય છે, ત્યાં કાર્યસિદ્ધિ હોતી નથી.

શંકા:-તો પછી જે આત્મા બધામાં વ્યાપ છે, એને પ્રાપ્ત કરવાની જિજ્ઞાસા કરવાનું શું કારણ ?

સમ્બંધાન:-એ આત્મા કંઈ પર વસ્તુ નથી. એ તો બધાનું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે; એટલે એને માટે જિજ્ઞાસા કે ઇચ્છા કરવાની ન જ હોય. શાસ્ત્રમાં આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવાની જે વચ્ચે છે, એનો અર્થ એમ નથી કે એ કંઈ બહારથી લાવીને અંદર નાખવાની વસ્તુ છે. વાસ્તવિક અર્થ એવો છે કે, આત્માનંદની ઇચ્છા એ સર્વની સ્વાભાવિક જિજ્ઞાસા છે; કારણ કે અજ્ઞાનને લીધે નાનાવિધ શ્રમણાઓ, કામનાઓ અને સંકલ્પોએ એનો ઇચ્છા કરવાનો સ્વભાવ જ બનાવી દીધો છે. એ સ્વભાવને જ દૂર કરવાનો હોય છે. ખાંડના ગળપણને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લાવવા માટે પ્રથમ એમાંથી સરકાની ખટાણને દૂર કરવી પડે છે, તેમ સ્વરૂપજૂત આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં અનુભવવા માટે અન્ય સર્વ ઇચ્છા-

એને બંધ કરી દેવી જોઈએ. તેમ થયું એટલે આત્માનંદ તો આપોઆપ મૂળથી રહેલો જ છે. અન્ય કામનાઓ બંધ થાય અને શરીરમાંનો મિથ્યા અધ્યાસ દૂર થાય એટલે થયું. એ દેહના અધ્યાસને લીધે જ એના પાલણપોષણની વ્યર્થ ચિંતા ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને એ જ જન્મમરણ અપાવે છે તથા કામનાઓને આધીન રાખે છે. માટે ‘હું આત્મા છું, શરીર નથી’ એવો દિનરાત અધ્યાસ કરવો જોઈએ. એવો અધ્યાસ કરવો અને આત્માનંદનો અનુભવ કરવો એ જ માનવજીવનનો પુરુષાર્થ છે; છતાં પણ આશ્ચર્ય છે કે, જેની ચિંતા જ નથી કરવાની એવા શરીરની જ લોક ચિંતા કર્યા કરે છે. એ બધાંને તો એના ભાગ્ય ઉપર જ છોડી દેવાં જોઈએ. આત્મિક આનંદ પામવો અને શારીરિક ચિંતા નિમૂળ કરવી એવો જ્યાં પુરુષાર્થ કરવો ઘટતો હતો, તેને બદલે બધે બિલકુલ જ થયા કરે છે. આપણે એતું એક દષ્ટાંત લઈએ.

એક મનુષ્યને બે વ્યાધિ થયા હતા. એક આંખનો અને બીજો પેટનો. એ બિચારો દવાખાનામાં ગયો અને દાક્તર સાહેબને તબિયત બતાવી બધી હકીકત કહી. દાક્તરે બંને રોગને માટે દવા આપી. તે લઈને ઘેર આવ્યો; પણ દુર્ભાગ્ય-વશાત્ દવાઓ બદલાઈ ગઈ. એને એ લાન ન રહ્યું કે કઈ આંખે ચોપડવી ને કઈ ખાવી ! આમ થવાથી આંખની દવા ખાઈ ગયો ને પેટની દવા આંખે ચોપડી. આમ થયું એટલે તો વ્યાધિ બિલકો વધી પડ્યો. સંસારમાં પણ આવી જ ગતિ છે. જે બાબતને માટે પુરુષાર્થ કરવાની ખાસ જરૂર છે તેને લોકો ભાગ્ય ઉપર છોડી દે છે અને જે બાબત ભાગ્ય ઉપર છોડી દેવા જેવી છે, તેને માટે ચિંતા કર્યા કરે છે ! જે આત્માનંદને માટે પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તે બાબત તો ભાગ્યની ઉપર રાખે છે, અને જે શરીરને ભાગ્ય-પર છોડી દેવાની જરૂર છે, તેને માટે નાના પ્રકારની ચિંતાઓ અને કામનાઓ કર્યા કરે છે !

ભાઈઓ! જે નિબનંદ-નિત્યાનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય, તો અનંત પુરુષાર્થ કરો અને બીજી-ત્રીજી કામનાઓ કરવી છોડી દો. શારીરિક કાર્યોને પ્રારબ્ધ ઉપર છોડી દો, એ કાર્યો તો ભાગ્યાનુસાર થયા જ કરશે. આત્મામાં લીન થઈ જાઓ, એ જ

તમારું મુખ્ય કાર્ય છે. આત્માનંદમાં મસ્ત થઈને ઈશ્વરપદને સંભાળી લો. તમારા સ્વરૂપને રાજરાજેશ્વરના સિંહાસન પર પહોંચે થવાની જ વાર છે. એમ થતાં જ તમારાં બધાં કાર્યો એની મેળે થવા માંડશે. થોડા જોમ પેઢી ઉપર બેસતાં બધા માણસો પોતપોતાનાં નિત્યનાં કામો કરવા માંડી પડે છે, તેવી રીતે બ્રહ્મનિઃસંપૂર્ણ વિશ્વના સમ્રાટ મુક્ટા પુરુષોત્ત્વ કામ સ્વરૂપના આનંદમાં જ મગ્ન રહેવાનું હોય છે. બાકીનાં સાંસારી કામ તો પ્રકૃતિ-ગિચારી પોતાના સ્વભાવને લીધે પોતાની મેળે જ કરતી રહેશે. પણ બાઈ! એ બધું ત્યારે જ થાય કે જ્યારે પુરુષાર્થનો ઉચિત ઉપયોગ કરે, એટલે કે શરીરને ભાગ્ય ઉપર મૂકી દો અને આત્મિક ઉન્નતિને માટે પુરુષાર્થ કરે.

એક વાર લોકોએ ઈસાને પ્રશ્ન કર્યો કે, અમારે બાદશાહને વેરો આપવો કે નહિ? ઈસાની આમાં પરીક્ષા હતી. જો એ એમ ઉત્તર આપે કે વેરો ન દેવો જોઈએ, તો લોકો તરત જ બાદશાહને જઈને કહે કે હજરત ઈસા અમને રાજદ્રોહી બતાવે છે અને જો એમ કહે કે વેરો બાદશાહને આપો, તો ‘હું બાદશાહોનો બાદશાહ છું’ એવાં એનાં વચન જૂઠાં પડે; પણ હજરત ઈસાએ પોતાના હાથમાં એક મહોર રાખીને પૂછ્યું કે, ‘કહો, આ મહોર ઉપર કોની છાપ છે?’ લોકોએ જવાબ આપ્યો કે, ‘બાદશાહની.’ એટલે હજરત ઈસાએ કહ્યું કે, ‘જેના ઉપર બાદશાહની છાપ હોય તે બાદશાહને સુપ્રત કરો અને જેના ઉપર ઈશ્વરની છાપ હોય તે ઈશ્વરને અર્પણ કરો.’ એવી જ રીતે રામ પણ કહે છે કે, ભગવન્! પુરુષાર્થ કે જેના ઉપર આત્માની છાપ પડેલી છે, તેને આત્માની તરફ સોંપી દો અને શરીર કે જેના ઉપર ભાગ્યની છાપ છે, તેને ભાગ્યને હવાલે કરી દો. મનુષ્ય જ્યારે ઉત્તમ શ્રેણિના કાર્યમાં રોકાય છે, ત્યારે એનાં નીચલી શ્રેણિનાં કાર્યો બીજાઓ ઉઠાવી લે છે. એવી રીતે મનુષ્ય જેમ જેમ પોતાના સ્વરૂપ પ્રતિ પ્રગતિ કરતો જાય છે, તેમ તેમ તેનાં સાંસારિક અને શારીરિક કાર્ય કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ઊલટાં વધારે સારી રીતે થવા કરે છે.

❧ !

❧ !!

❧ !!!

૪-પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ

(૪૦ સં ૧૯૦૫ માં લખનારમાં આપેલું વ્યાખ્યાન)

તમે જે કહેવા માગતા હો, તેનું સાચું પ્રમાણ અથવા દૃષ્ટાંત તો તમારે પોતે બનવું જોઈએ; પરંતુ ત્યારે શું પુસ્તકો બધાં નકામાં છે? અલગત, પુસ્તકોમાંથી મને સહાયતા મળી અને પુસ્તકોમાં જે કંઈ લખ્યું છે તે બધું મારા અનુભવમાં પણ આવ્યું; પણ પહેલાં એ પુસ્તકો જેમ મારે માટે પ્રમાણ-ભૂત હતાં, તેમ એ પુસ્તકોનું હવે હું સાક્ષાત્ પ્રમાણ બન્યો છું. પ્રથમ રસાયનના પુસ્તકમાંથી એ શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીને સહાયતા મળે છે; પરંતુ છેવટનો વિદ્યાર્થીનો સ્વાનુભવજ એ વિદ્યાનું સાચું પ્રમાણ કહેવાય છે. વેદ અથવા કુરાન તમારા આત્મિક રસાયનમાં સહાયક થઈ શકે ખરાં; પરંતુ તેમાં જે તમારો પોતાનો અનુભવજ સાચું પ્રમાણ અને દૃષ્ટાંત કહેવાય. આપ બધા આજ અત્યારે મારા વિચારો સાથે સંમત નહિ હો, છતાં આજ નહિ તો કાલ અને કાલ નહિ તો બીજા જન્મમાં એ વાતને અર્થાત્ સત્યને તો સૌએ જરૂર માનવું જ પડશે. સત્યનો હંમેશાં વિજય જ હોય છે મનુષ્યનું મૂળ સ્વરૂપ તો ઈશ્વર છે અને સમસ્ત સંસારની શક્તિઓ એને આધીન છે, પરંતુ સાધારણ રીતે લોકો જેને મનુષ્ય કહે છે, એ તો કેવળ મન-શુદ્ધિ અને શરીરને જ કહે છે. જેવી રીતે નદી, નાળાં, વાદળાં, હવા, વર્ષા, સૂર્ય વગેરેમાં પ્રકૃતિની જે શક્તિ છે, તે જ શક્તિ મનુષ્યમાં છે; પરંતુ મનુષ્યની એ બધી મહાન વસ્તુઓની સાથે તુલના કરતાં તે એક પામર, અકિંચન, તુચ્છ, પરાધીન વસ્તુ જેવો જ દેખાય છે. દડાને જ્યારે આપણે હાથમાં લઈને ફેંકીએ છીએ, ત્યારે એમાં ગતિ આવી જાય છે; પરંતુ એ જ દડામાં જે ચૈતન્ય આવી જાય અને જાણવા-સમજવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તો એ પણ માણસોની પેઠે એમ જ માનવા મઠે કે, હું પોતે જ-મારી મેળે જ ચાલુ છું; છતાં આપણે તો એ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ કે એ પોતે ચાલી શકતો નથી. સિદ્ધ સિદ્ધ પ્રકારની શક્તિઓ વડે એ ગતિમાન થાય છે. તેમાં એક તો ગુરુત્વાકર્ષણશક્તિ છે અને બીજી એ શક્તિ છે કે જેનાથી એનામાં

ગતિ ઉત્પન્ન થઈ. એ જ પ્રમાણે મનુષ્ય પણ ખરું જોતા અન્ય શક્તિઓની અધીનતામાં જ કામ કરે છે. તદ્વાત માત્ર એટલો જ છે કે વૃક્ષ, ફળ, ફૂલ વગેરેમાં વિશેષરૂપે ચેતન્ય નથી; તેથી જ ઝાડપાન એમ નથી કહેતાં કે અમે અમારી મેળે કામ કરીએ છીએ અને મનુષ્યમાં વિશેષ કળા ચેતનની હોવાથી જ તે બોલ્યા કરે છે કે, ‘હું કરું છું’ ‘હું કરું છું;’ પરંતુ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો એ બધી એક જ શક્તિ છે, કે જે ભિન્ન ભિન્ન રૂપે, વૃક્ષમાં, પશુમાં અને મનુષ્યમાં કાર્ય કરતી પ્રતીત થાય છે. સંસારની અન્ય વસ્તુઓમાં એ શક્તિને આપણે શુરુવાકર્ષણશક્તિના નામે ઓળખીએ છીએ. એ જ શક્તિને મનુષ્યમાં બલે તમે પ્રેમશક્તિનું નામ આપો, પ્રકૃતિમાં બલે એને શક્તિ કહો અને મનુષ્યમાં બલે એને ભક્તિ કહો. પ્રકૃતિમાં જે આકર્ષણ અને ક્ષેપણ છે, એ જ મનુષ્યમાં રાગ અને દ્વેષ છે.

આપણે એને એક દેહાન્ત વડે સ્પષ્ટ કરીએ. પર્વતનાં શિખરો ઉપર હંમેશાં ઘરફ જામેલો રહે છે. એમાંથી જ પીગળીને જળનો પ્રવાહ નીકળી અનેક માર્ગ વીધતો, વૃક્ષોને ઉછેડતો આગળ ને આગળ ચાલ્યો જાય છે. આ બધું શાથી થાય છે? સૂર્યને લીધે અને બીજી પણ અનેક શક્તિઓ જે તેની સાથે મળીને ક્રિયા કરે છે તેને લીધે. એ જળનો પ્રવાહ આગળ ચાલતાં નદીનું રૂપ ધારણ કરે છે; પણ એ નદી આગળ જ શા માટે વધતી જાય છે? કારણ કે એ જ સૂર્ય, એ જ આકર્ષણશક્તિ અને એ જ ગતિપ્રેરક-શક્તિ તેમાં ગતિ પૂરે છે, કે જે શક્તિ ઘરફમાં પણ પ્રથમ કામ કરતી હતી; પરંતુ નદી તો પારદર્શક છે, એટલે સૂર્યનું એમાં પ્રતિબિંબ જોઈ શકાય છે. પક્ષી, વનસ્પતિ, પાપાણુ વગેરે મનુષ્યેતર વર્ગ જે ઉત્પત્તિ કરે છે, તે તો પરાધીન થઈને ઈશ્વરને લીધે જ આગળ વધે છે અને અન્ય અનેક પ્રકારની શક્તિઓની પણ તેમને સહાયતા મળે છે; પરંતુ પક્ષી, પાપાણુ આદિની ઉત્પત્તિ તો ચેલા જામી રહેલા જડ ઘરફના જેવી ઉત્પત્તિ છે. જેવી રીતે ઘરફમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી, તેવી રીતે એ પક્ષી, પાપાણુ ઇત્યાદિમાં ચેતનનું આત્માનું પ્રતિબિંબ નથી પડતું. ઓગળીને આગળ વધતી નદીનો જેવો ઘરફની સાથે

સંબંધ છે, તેવો જ સંબંધ મનુષ્યનો પણ, પક્ષી, વનસ્પતિ અને પાપાણુ ઇત્યાદિ પદાર્થોની સાથે છે. નદીમાં જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાવા માંડ્યું, તેમ મનુષ્યમાં પણ એક પ્રતિબિંબ (ચેતનતા) પડ્યું છે. એ સચેતન છે; અહંતાનું બીજ અથવા મૂળ એનાથી જ ઉત્પન્ન થયું છે અને એ જ અહંતા મનુષ્યને 'હું' કરું છું-હું' કરું છું.' કહીને બોલાવે છે. બેકે વાસ્તવિક રીતે બેતાં કરતાકારવતા તો એ પરમ શક્તિ જ છે. જે તમારો ઈશ્વર છે એ જ વૃક્ષોનો ઈશ્વર છે અને એનો અંતરાત્મા એ જ તમારો અંતરાત્મા છે; એટલા માટે વૃક્ષ પણ તમારાં ભાઈભાંડુ છે. મનુષ્ય જ્યારે બાળક હતો, ત્યારે પણ આત્મા તો તેનામાં જેવો ને તેવો જ હતો; છતાં અહંકારે અર્થાત્ અહંતાએ એનામાં પ્રવેશ નહોતો કર્યો. મોટો થતાં જ એ પહાડનો ખરફ પીગળી ગયો હોય એમ સમજી લેા અને પછી એ (માનવ) નદીમાં સૂર્ય (અહંતા) નાં કિરણો પડવા માંડ્યાં; એટલે કે એમાં વિશેષ ચેતન્યનું પ્રતિબિંબ પડવા માંડ્યું. ત્યારથી એ બોલવા માંડ્યો કે, 'મેં આ કયું' અને 'આ મારું છે' કે જે વચનો એ બાળપણમાં નહોતો બોલતો. હવે આપણે મુપુત્તિની અવસ્થા તપાસીએ. એ સ્થિતિમાં પણ શરીરની તો થોડીઘણી પણ વૃદ્ધિ થયા જ કરે છે. એ સ્થિતિમાં લોહીનું ફરવું બંધ નથી થતું; પરંતુ અહંતા તે વખતે રહેતી નથી. એ વખતે તમે ખરેખર પાપાણુ અને વનસ્પતિના જ ભાઈ છો. વળી પાછા જ્યારે જડઅવસ્થામાં આવો છો, ત્યારે ફરી પાછા તરલ અવસ્થામાં પારદર્શક રૂપમાં આવી ગયા, એટલે અહંતાનાં કિરણો પ્રતિબિંબિત થવા માટે છે; એટલે તરલ જ તમે કહેવા માંડ્યો કે, 'પુસ્તક તો મેં લખ્યું.' 'બ્યાખ્યાન મેં આપ્યું.' 'આ કામ મેં કર્યું' વગેરે વગેરે.

હવે એક બીજી વાતનો પણ વિચાર કરવાનો છે. મનુષ્ય જ્યારે ઉચ્ચ અવસ્થાએ પહોંચે છે, ત્યારે એને પોતાને પોતે કંઈ કરે છે એવું સ્મરણ રહેતું નથી. દાખલાતરીકે આપણે એક કવિનું દર્શાવ લઈએ. કવિ જ્યારે જ્યારે પોતાના વિચારોમાં મગ્ન થઈ જાય છે, ત્યારે એને હું લખું છું એવું ભાન જ હોતું નથી. એનામાં અહંતાનો આભાસ પણ નથી હોતો.

એક પ્રખર ગણિતશાસ્ત્રી જ્યારે કઠિનમાં કઠિન પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતો હોય છે, ત્યારે અવશ્યમેવ એના મગજમાં ઈશ્વર વિરાજમાન હોય છે. અહંતા તદ્દન દૂર રહે છે; પરંતુ નિરાશિમાન અવસ્થામાં પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ ગયા પછી અહંતા તરત જ જાગી ઊઠે છે અને કહે છે કે, 'વાહ ! કેવું મુંઝર નિરાકરણ મેં કર્યું !' જરા નેપોલિયન ભણી દૃષ્ટિ કરશે તો જણાશે કે સુદક્ષેત્રમાં એ વીરનર ઊભો છે. એક ખાણુ સહસ્રકાંટ કરતો તોપનો ગોળો ચાલ્યો જાય છે. બીજી ખાણુ એવો જ પ્રચંડ અવાજ કરતો ગોળો સામેથી ઊછળી આવે છે. હજારો મનુષ્યોના પ્રાણનું પતન થાય છે; છતાં એને કથાનું ભાન જ નથી. અહંતાનો હેશમાત્ર પણ અંશ નથી કે જેનાથી આણુ-ખાણુની પરિસ્થિતિનું એને ભાન થાય; એની તે વખતે ખરફના જેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ ગઈ છે. જ્યારે અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં એ શક્તિ હોય છે ત્યારે અહંતા હોતી જ નથી. આ એક વાત તમે જરૂર સ્મરણમાં રાખજો કે, જો મહાન કાર્યો જગતમાં થાય છે, એ બધાં અહંતા ન હોય ત્યારે જ થાય છે અને નવાઈ જેવું તો એ છે કે, જ્યારે અહંતા આવે છે ત્યારે આપણાં બધાં કાર્યોને એ રદ કરી નાખે છે. એક મનુષ્ય વ્યાખ્યાન આપતો હોય તે વખતે જો તેને 'હું વ્યાખ્યાન આપું છું,' એવો વિચાર આવે, તો તે જ વખતે એનું વ્યાખ્યાન બંધ થઈ જાય છે. વિદ્યાર્થી નિશાળમાં કવિતા બોલતાં બોલતાં 'હું કવિતા બોલું છું,' એવો વિચાર કરશે કે તરત જ તેનું મોં બંધ થઈ જશે. એ અહંતા તો પેલી માખીના જેવી છે કે, જે માખી આલતી ઘોડાગાડીમાં ઘોડા ઉપર બેઠી બેઠી એમ માનતી હતી કે, 'ગાડી હું જ ચલાવું છું.' મનુષ્યમાં જ્યારથી અહંતા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારથી 'તમે જુઠા છો' 'હું કોઈ બીજો છું' એવા વિચારો આવવા લાગ્યા. અહંતાને લીધે જ મસ્તિષ્કમાં એવા વિચાર ધર કરી બેસે છે કે, 'આ મેં કર્યું' અને 'આ હું છું.' જો કે વાસ્તવિક રીતે તો એ અહંતા વડે કર્યું જ થતું નથી.

નદીનો પ્રવાહ વહેતો રાખવામાં સૂર્યની ઝરમી અને આકર્ષણશક્તિ જ કારણભૂત હતાં. તેને બદલે કદાચિત્ નદીમાં પડતું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ એમ કહે કે, 'હું જ નદીને ગતિમાં રાખું છું,' તો એ વાતને શું આપણે કદી માની શકીશું ? એવી જ

રીતે મનુષ્યમાં જે શક્તિ કામ કરે છે તે અહંતા નથી. જે કામ તમે કરો છો અથવા યયા કરે છે, તે બધું પરમેશ્વરને લીધે જ થાય છે. રસાયનવિદ્યાના જ્ઞાન માટે કેવળ વિચારો કે સિદ્ધાન્તોથી કામ ચાલતું નથી, પણ તેના પ્રયોગ માટે પ્રયોગ-શાળા હોય છે, જેમાં પ્રત્યેક સિદ્ધાન્તનો અનુભવ કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે અમેરિકામાં સંકલ્પબળ અને સંકલ્પ-સિદ્ધિના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. રામને જે થોડાઘણો અનુભવ એ દેશમાં થયો છે તેની તે સાક્ષી આપશે. મનુષ્યને એવી અવસ્થામાં મૂકી શકાય છે કે, જેવી રીતે પેલી નદીનો પ્રવાહ વહેતો હોય પણ તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ન પડે. એ પ્રયોગમાં મનુષ્યને મૂંઝાણની સ્થિતિમાં આણે છે. એક વાર રામની સમક્ષ એક માણસને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. એક માણસને ચોધિયો તાવ આવતો હતો. એને મૂંઝાણનાવશ કરીને એનામાં એવા વિચારનો પ્રવેશ કરાવ્યો કે, જેનાથી એનો તાવ નીકળી જાય અને એવી ભાવનાપૂર્વક એ સંકલ્પ મૂક્યો કે, જેનો પ્રભાવ એવો જ પડે. ત્યાર પછી એને જગૃત સ્થિતિમાં આણી દીધો. એનો ચોધિયો તાવ નીકળી ગયો; પરંતુ એને બદલે રોજ તાવ આવવા માંડ્યો. એમ થવામાં વિચાર મૂકવામાં કંઈ ખામી નહોતી પણ જેણે એ વિચારનો પ્રવેશ કરાવ્યો હતો, એ મનુષ્યને દોષ હતો. થોડા દિવસ પછી વળી પાછો તાવ તદ્દન નીકળી જાય એવો સંકલ્પ મૂકવામાં આવ્યો એટલે તાવ નિર્મૂળ થઈ ગયો. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, તમારું શરીર તમારા સંકલ્પોનું જ બનેલું છે. વળી એક બીજો અનુભવ પણ સાંભળો. એક માણસને સિગાર (બીડી) પીવાનો બહુ શોખ હતો. એની એમ ઇચ્છા થઈ કે એ ટેવ છૂટી જાય તો સારું. એ માણસને પણ એવી જ રીતે મૂંઝાણનાવશ કરીને એના ચિત્તમાં એવો સંકલ્પ મૂક્યો કે જાણે એણે આખા દિવસમાં એક જ વાર સિગાર પીવાની હોય; પરંતુ એનું પ્રથમ તો એવું પરિણામ આવ્યું કે જગૃત થતાં જ તેણે એક એવડી મોટી સિગાર બનાવીને પીવા માંડી કે, જે આકારમાં આખા દિવસની સિગારોના જેવડી મોટી થવા જાય. સંકલ્પ મૂકનારની એમાં ભૂલ હતી, માટે તેના ઉપર પણ બીજા-વાર પ્રયોગ કર્યો, એટલે એની ટેવ છૂટી ગઈ. આ બધા અનુભ-
સ્વા. રા. ૨૨

વેમાં ને કે શરૂઆતમાં થોડીઘણી અસફળતા જણાય છે, પણ આખરે તો પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. કાલે રામે વ્યાખ્યાનમાં કહી બતાવ્યું હતું કે, મિસ્ટર નેન્સની એવી સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી કે તે ડોક્ટર પોલ બનીને ડોક્ટરના જેવાં કામો કરવા મંડી પડ્યો હતો. આ અનુભવને સાચા માનવા કે નહિ એ તમારી મરજીની વાત છે. થોડા સમય પહેલાં લોકો તાર અને રેલવેની આશ્ચર્યકારક વાતોને પણ નહોતા માનતા. નહિ માને તો પણ તમારી મોજ; પરંતુ રામે તો આ પ્રસંગો નજરે લેયા છે એટલે નથી લેયા એમ કેમ કહે ? જરા એટલો વિચાર કરો કે, તમારા શરીરનાં આરોગ્ય અને વ્યાધિ, તમારા મુખનાં પ્રસન્નતા અને ખેદ અને ચહેરાનું સૌંદર્ય એ બધું કઈ શક્તિઓને આધારે ચાલી રહ્યું છે ? એ શક્તિઓ જ સંકલ્પબળ છે. તમારી બાહ્ય અવસ્થા અને કર્મ એ તમારા સંકલ્પની ઉપર જ આધાર રાખે છે. કાલે રામે એક દર્શાત કહી બતાવ્યું હતું કે, એક માણસને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો, કે જે જમીનને તળાવ માનવા લાગ્યો અને પછી ત્યાં એ પાણીમાં માછલાં પકડવાના ચાળા કરવા માંડ્યો. એક માણસને મૂર્છાવશ કરીને એને એમ સંકલ્પ આવ્યો કે તું તો વૃક્ષ છે. પછી એનું માથું એક મેજ ઉપર અને પગ બીજા મેજ ઉપર મૂકીને, વચમાં એને ટટાર મૂલતો રાખી, એના લાકડા જેવા શરીર ઉપર બીજા માણસોને બેસાડ્યા; છતાં એ જરા ચે નમ્યો નહિ. આ બધી વાતો ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, શારીરિક અને બાહ્યકામ પણ વિચાર ઉપરજ આધાર રાખે છે. કહેવત છે કે, 'જેવી મતિ તેવી ગતિ.'

વિચારોની એક એવી સ્થિતિ હોય છે કે, જેમાં અહંતાનું નામ પણ હોતું નથી. એ અવસ્થાને કારણશરીર અથવા સુષુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. જે અવસ્થામાં અહંતા અસુક અંશે જાગૃત હોય છે, તેને સૂક્ષ્મશરીર અથવા સ્વપ્ન કહે છે અને જાગૃત-વસ્થાને સ્થૂળશરીર કહેવામાં આવે છે. પાણી અને જરૂરને જેવો એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ હોય છે, તેવો જ આ ત્રણે શરીરોનો એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ હોય છે. હાય વડે જે કામ થાય છે, તેનો મન ઉપર પ્રભાવ પડે છે. અત્યારે જે વ્યાખ્યાન તમે સાંભળો છો, તે તમે તમારી ઈન્દ્રિયો વડે

સાંભળો છો, તે શારીરિક ક્રિયા છે. તેના ઉપર વિચાર કરો છો, એ સૂક્ષ્મશરીરની ક્રિયા છે. અહીંથી તમે આલ્યા જશો. ત્યાર પછી પણ થોડા સમય મુદ્ધી એનો પ્રભાવ રહેશે; પરંતુ થોડી વાર થતાં જ મનમાંથી એની અસર નિમૂળ થશે; પરંતુ ત્યારે પણ તમારામાં એ શક્તિ તો કંઈ સ્થળે જરૂર રહેવાની જ. ત્યારે હવે એ શક્તિ ક્યાં રહેશે? એ શક્તિ સુષુપ્તિ અવસ્થા અર્થાત્ કારણશરીરમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યાં તેનો આવી રીતે સ્વીકાર થશે. માનો કે એક તળાવ છે. તેમાં અનેક વસ્તુઓ નાખીએ એટલે થોડા વખત ઉપર રહીને પછી અંદર ઊતરી જશે અને પાણીને બ્યારે હલાવીએ ત્યારે પાછી તે ઉપર આવી જશે. રામ અત્યારે હિંદુસ્તાની બોલે છે; પરંતુ અંગ્રેજી અને ફારસી વગેરે ભાષાઓ કાંઈ આ વખતે તેનામાંથી નીકળી ગયેલી નથી. એ તો એના મનરૂપી તળાવને તળિયે બેઠો છે. મનરૂપી તળાવને પ્રલોવીએ તો એ પણ પાછી હમણાં જ ઉપર તરી આવે. બ્યારે 'તમે સ્વપ્નમય અર્થાત્ મનોમય જગતમાં હો છો, ત્યારે અનેક વાર આવા વિચારો ઉછાળા મારે છે કે, "હું આ કામ કરીશ, હું ફલાણું કામ કરીશ." એ શક્તિ જાણે ક્યાંય બહારથી આવી, એમ જણાય છે અને તમને ગતિમાં મૂકી દે છે; પરંતુ એ ગતિ તે શું છે? એ વિચાર તે બહારથી આવ્યો કે અંદરથી ઉદ્ભવ પામ્યો? રામ સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજાવશે કે રામને આવી રીતનો એક વાર અનુભવ થયો હતો. એક છોકરાને મૂચનાવશ કરીને કહ્યું કે, 'સાંભળ, તું બ્યારે જાગે અને અમે તાળી પાડીએ એટલે તારે તરત જ પાણી હોય ત્યાં દોડી જવું, નહીની પાસે એક લાકડી પડી છે તેને લઈને નાચવા ને ગાવા માંડવું અને પછી ત્યાંથી પાછા આવીને આ જ સ્થળે બેસી જવું.' આ સંકલ્પ એના કારણ શરીરમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. એના કારણ શરીરમાં એ સંકલ્પ બીજરૂપે પ્રવેશી ગયો. એ છોકરો બ્યારે જાગૃત થયો ત્યારે એ સંકલ્પ એને કંઈએ કદી હોય એમ એ બૂલી ગયો હતો. બૂલી ગયો એટલે એમ સમજવાનું છે કે, તેના મનરૂપી તળાવને તાળિયે તે બેસી ગયો હતો અને તે વાતની તેને ખબર રહી નહોતી. પછી બ્યારે તે તળિયાને વલોવવા માંડ્યું, એટલે કે સંકેત પ્રમાણે તાળી વગાડી, એટલે

તે તરત જ પશ્ચિમદિશામાં નદી જાણી ચાલ્યો, લાકડી લઈને નાચવાફૂલવા માંડ્યો અને પાછો આવીને પોતાને સ્થાને બેસી ગયો. એને એમ કરવાનું જ્યારે કારણ પૂછ્યું ત્યારે કહ્યું કે, 'એ તો મારી મરણની વાત છે.' અમે એને કહ્યું કે અમે તને આમ નહોતું કહ્યું ! પણ એ તો માને જ શા માટે ? એ તો એમ જ કહેતો હતો કે એ મારી મોજ, મને ગમ્યું તેવું મેં કયું'. આપણે પણ એવી જ રીતે કામ કરીએ છીએ, છતાં એના ખરા કારણની આપણને ખબર નથી પડતી. કચેરીમાં હંમેશાં શુનો કરવાનું કારણ પૂછે છે; પરંતુ એ જિવારા મનો-વિજ્ઞાનના શાસ્ત્રને જ નથી જાણતા. પ્રત્યેક કાર્યનું આપણે જાણી શકીએ એવું કારણ હોવું જ જોઈએ, એવો કંઈ નિયમ નથી.

હવે ભાગ્ય એટલે શું ? પ્રારબ્ધ અથવા કર્મ એનો શબ્દાર્થ ક્રિયા અથવા કામ એવો છે. કામ શું એને જ કહી શકાય કે જે કેવળ શરીરથી જ થઈ શકે ? કામનો મન સાથે પણ સંબંધ હોય છે. જે વિચાર આપણા મન અથવા સૂક્ષ્મશરીરમાં હોય તે જ ખરું જોતાં કર્મનું રૂપ લે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, આપણા વિચારોમાંથી જ આપણું ભાગ્ય બન્યું છે. આ વિષયમાં એક વાત જરા ધ્યાન દઈને સંભળો. હિંદુધર્મની એવી માન્યતા છે કે, ચૌરાશી લાખ યોગિના ચક્રમાં યદ્યને મનુષ્ય આ માનવદેહનો જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. પશ્ચિમના વિકાસવાદીઓનો પરિણામવાદ પણ એ જ નિષ્કૃત્ય ઉપર આવે છે. અમેરિકામાં ડાવિંનના મતની વ્યાખ્યા પણ બહુ અફૂલત રીતે કરવામાં આવી છે. એક પ્રદર્શનમાં માતાના પેટની અંદરનું એક દિવસનું બાળક, બે દિવસનું, ત્રણ દિવસનું, એવી રીતે નવ મહિના સુધીનાં બાળકનાં શરીરોને શીશીઓમાં ભરીને સંભાળી રાખ્યા છે. વિચાર કરીને તમે જોશો તો માલુમ પડશે કે પહેલાં દેડકો, માછલી, વાંદરો, એવા અનેક જાતના આકારોમાં આવીને પછી પ્રાણી મનુષ્યશરીર ધારણ કરે છે. વસ્તુતઃ વાત એવી જ છે, વર્તુલની અંદર વર્તુલ, જગતની અંદર જગત, કુંડાળામાં કુંડાળું, ચક્રમાં ચક્ર, કુંડળીના એક પડની અંદર બીજું પડ, એમ આદ્યાં જ કરે, એવો પ્રકૃતિનો નિયમ છે. દ્રોપદીના ચીરની પેઠે 'સાડીમાં નારી કે નારીમાં સાડી,' એ જ વિચિત્રતા છે. નિયમ તો એક જ છે કે, જે આ બધા પડાઓમાં પોતાનું કામ

કરી રહ્યો છે, એ જ નિયમ મનુષ્યને લાગુ પડે છે. મનુષ્ય જ્યારે માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે નવ મહિનામાં એ બધી અવસ્થાઓ લોગંવી લે છે. જેવી રીતે બી. એ. ની પરીક્ષાના પહેલા વિદ્યાર્થીઓ બધાં યુસ્તકો થોડા જ સમયમાં જોઈ જાય છે, તેવી જ રીતે તમારા કારણશરીરમાં પાછળના જન્મોનો અભ્યાસ સચેત હોય છે. તમે ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે કે એક માણસે પોતાને શબવત્ જનાવી દીધો; નાડી અને હૃદયની ગતિને બંધ કરી દીધી. લોકો એને એમ કહે છે કે મરી ગયા પછી એ ફરી જીવતો થયો. આનો અર્થ માત્ર એટલો જ થાય છે કે, દેહકા વગેરેના જન્મમાં એને જે અભ્યાસ હતો, તેનો એણે પુનઃ અભ્યાસ કર્યો.

લોકો સિદ્ધિ, સિદ્ધિ કરે છે; પરંતુ સિદ્ધિની પાછળ પડતું એનું નામ ઉન્નતિ નથી. એમ કરવાથી તો તમે તમારી જાતને વળી પાછા રીંછ અને દેહકાની અવસ્થામાં લાવી મૂકો છો; કે જે અવસ્થામાં પણ અનેક વિચિત્ર શક્તિઓ રહેલી છે અને તે મનુષ્યમાં હોતી નથી. જુઓ, કૂતરો બહુ દ્રશ્ય સૂંધી શકે છે; હવે તમે જે દ્રશ્ય સૂંધવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરો, તો એ કાંઈ ઉન્નતિ ન કરી કહેવાય. એ તો કૂતરાના અધ્યાસને માત્ર તાલે કરવાની વાત છે. તમારી વિચારશક્તિ તમે ધારો તે કરવા સમર્થ છે. શામ તમને એ વિચારોને કંઈ તરફ વાળવા એ સમજાવશે. આપણે ચેતરજનું દ્વાંત લઈએ. જ્યાં મુધી થોડાં પણ મહોરો મરશે નહિ, ત્યાં મુધી જીવ થવી અસંભવિત છે. આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે, જે સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો થોડીઘણી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરો અને થોડીઘણી ગ્રહણ કરવા જેવી હોય તે ગ્રહણ કરો. શક્તિ એટલે કે પ્રકૃતિ ઉચ્ચ સ્વરથી પોકારીને કહે છે કે, દેશકાલને અનુસરીને પરિવર્તન પામો, નહિ તો વિનાશ પામશો. પ્રકૃતિની પ્રત્યેક વસ્તુ પાસેથી તારાઓ, વૃક્ષ, પથ્થર-એ બધા પાસેથી તમને કાંઈ ને કાંઈ શીખવાનું મળશે જ. જરા વિચાર કરીને જોતાં શીખો. અસભ્ય લોકોને તમે એમ કહો છો કે, પરિણામવાદ અર્થાત્ વિકાસવાદના સિદ્ધાન્તમાં તેઓ હજી બહુ પછાત છે; પરંતુ રામે તો પ્રત્યક્ષ જોયું છે કે, એમનામાં તો એટલું બધું જ્ઞાન, એટલો બધો પ્રકાશ છે કે, માર્ગલ બે માર્ગલને છેટેથી

લીલા જાડ ઉપર લીલા પોપટને જોઈ શકે છે; તેમના પગમાં એવી શક્તિ છે કે હરણને દોડીને પકડી પાડે છે, હાથમાં એવું બાહુબળ છે કે સિંહની સાથે વગરહથિયારે લડાઈ કરી શકે છે; પરંતુ તમે જેને સુસભ્ય માનો છો, તેમનામાં તો નથી હાથમાં શક્તિ, કે નથી પગમાં કે આંખોમાં બળ. હવે આ જ્ઞાન અને શક્તિનું કારણ શું છે ? વાસ્તવિક વાત એવી છે કે, તે લોકો વ્યવહારનાં આ અંગોને આચારમાં લાવે છે. એના વિના એમનું જીવન જ નથી શકતું નથી. તેમનાં સંતાન પણ એવાં જ હોય છે. સુસભ્ય મનુષ્ય અસભ્ય મનુષ્યની પેઠે દોડી નથી શકતો. ત્યારે એને કંઈ બહાર જવું હોય ત્યારે ગાડી તૈયાર જ હોય છે. અમેરિકામાં બળે મિનિટે ગાડીઓ છૂટે છે. એટલા માટે અમેરિકનોને પગે ચાલીને બહુ ઓછો વ્યવહાર કરવો પડે છે. રેલવે બંધો એમના વધેલા-લાંબા થયેલા પગ છે. અસભ્ય મનુષ્ય હાથથી કામ કરે છે, સુસભ્ય મનુષ્ય શસ્ત્રો વડે કામ કરે છે. આંખો નબળી પડી એટલે તરત જ ચક્ષુમાં ચડાવ્યાં. એવાં દૂરળીનો શોધી કાઢ્યાં કે જેના વડે છેટામાં છેટી વસ્તુ પણ જોઈ શકાય. આનો એવો અર્થ થાય છે કે સુસભ્ય (સુધરેલા) લોકોએ હાથ, પગ અને આંખોનાં બીજાંને મરવા દઈને મસ્તિષ્ક, (મગજ) નાં બીજાંને સજીવન રાખ્યો. એ બીજાંને એમ પતાવી દેવામાં જ સાર છે. અસભ્ય (જંગલી) જાતિઓની પેઠે એને સાચવી રાખ્યાં હોત તો એમનાં જીવન સંકટ અને ભારરૂપ થઈ પડત. આ ઉપરથી વિચાર કરો કે, વિકાસવાદના વૃક્ષની શાખા કઈ દિશામાં પ્રસરતી જાય છે ?

એમ કહેવાય છે કે, મનુષ્ય સમસ્ત સંસારનો નિષ્કર્ષ-સાર છે. અલબત્ત, એક દૃષ્ટિથી જોતાં એ વાત સાચી છે; કારણ કે જ્યારે સમસ્ત સંસારની અવસ્થાઓ એની પુદ્ગિમાં આવી ગઈ, ત્યારે જ એ સમસ્ત સંસારના જ્ઞાનવાળો મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયો. અહીં વિકાસવાદના સિદ્ધાન્તની પૂર્ણતા થાય છે; પરંતુ હવે તેમનું પ્રમાણ કઈ દિશામાં છે ? સંસારનાં કૃત્યો (ગતિ) ની અન્તિમ અવસ્થા (અવસાનસ્થિતિ) શું છે ? એક એવી પણ અવસ્થા મનુષ્યની આવે છે કે, જેમાં તે પુદ્ગિથી નહિ પણ બિપદથી, ઓળખાણથી નહિ, પણ દૃઢ વડે, સમસ્ત સંસારને

પોતાનું આત્મસ્વરૂપ સમજવા માંડે છે. એના નાના સરખા મસ્તિષ્કમાં હવે સમસ્ત સંસારનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને તદ્દન શિર અને મસ્તિષ્કમાં જ નહિ, પણ તમારાં હૃદય, કાળજી, નસ, નાડી અને પ્રત્યેક રોમરોમમાં પણ એ તમારા મસ્તિષ્કમાંનો સમસ્ત સંસાર પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. એ પછી તમારી એવી અવસ્થા પણ થઈ શકે છે કે, જેમાં આ સમસ્ત સંસાર તમારું જ શરીર બની જાય છે. આ પશુપક્ષી, આ વૃક્ષ, આ પર્વત, એ બધાં મારા આત્મા છે, એવું જ જાન થાય છે. આ નદીમાં મારી નાડીઓનું જ લોહી વહ્યાં કરે છે એમ લાગવા માંડે છે, આ સૂર્ય અને ચંદ્ર મારી જ આંખો છે એવો આભાસ થાય છે અને મારું હૃદય જ બધાં હૃદયોમાં ધબકારા મારે છે એમ અનુભવ થાય છે. લાઈઓ! તમે કોઈ જુદા છો અને બીજાઓ કોઈ જુદા છે, એ જાવના છોડી દો. તમે ભારતવાસી છો માટે અમુક છો અને બીજા દેશના મનુષ્યો જુદા છે, એવો વિચાર જ ન કરો. જે દેશના લોકો આવા વિચારો કરે છે, એનું જ આ જગત ઉપર અસ્તિત્વ કાયમ રહે છે.

કાલે રામે આપને કહ્યું હતું કે, જાપાની લોકોએ બ્રહ્મ-વિદ્યાને વ્યાવહારિક રૂપમાં-આચરણમાં ઉતારી છે. જે લોકો વ્યાવહારિક રીતે બીજાના આત્માને પોતાનો આત્મા માને છે, તેઓ જ જીવતા છે એમ માનવું; તમારા રક્ષણનો પણ એ જ ઉપાય છે. તમારા વિચારમાંથી એવો સિદ્ધાંત સ્થિર થાય છે કે અનેક પ્રકારની શક્તિઓ એક સાથે મળીને કામ કરતી હોય, તો એ બધી શક્તિઓના ફળનું વલણ એ બધામાં જે મોટી શક્તિ હશે, તેના તરફ રહેશે. જ્યારે એ શક્તિ ઓછી થઈ જશે, ત્યારે એના કરતાં ઓછી શક્તિના ફળ તરફ એનું વલણ રહેશે. એવી જ રીતે તમારી અંદર જે વિચાર વિશેષ સુદૃઢ છે એ પહેલો અમલમાં મુકાશે અને ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર તેનાથી ઊતરતા પ્રકારના વિચારો ક્રિયાત્મક બનતા જશે.

આંતરિક શક્તિઓનો બાહ્ય શક્તિઓ સાથે શું સંબંધ છે એનો આપણે હવે વિચાર કરીએ. આ ટેબલ પર એક દીવો બળે છે, એમાં ત્યારે બાળુઓથી પ્રાણવાયુ જેવાં બને આવી જાય છે. આંતરિક શક્તિઓ એવી જ રીતે બાહ્ય શક્તિઓ સાથે આકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે સંબંધ રાખે છે. જેવો સંકલ્પ હોય છે તેવાં

સાધનો અને સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે. સ્થિર વિદ્યુતની સાથે સાથે જ ચંચલ વિદ્યુત એની મેળે જ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકૃતિનો નિયમ જ એવો છે, એમાં નવું કંઈ નથી. એક તરફ છોકરીઓ જન્મે છે તો પ્રકૃતિ બીજી બાજુ છોકરાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. તમે જાણતા હશે કે પુષ્પોમાં પણ નર અને માદા હોય છે. મધ-માખીઓ દ્વારા નર કૂલનો નરબાગ માદા કૂલ પાસે પહોંચે છે. તાત્પર્ય એ કે, જ્યારે આવશ્યકતા હોય અથવા ઇચ્છા થાય ત્યારે વસ્તુઓ તો એની મેળે આપોઆપ આવી મળે છે; એ જ નિયમ તમારે માટે પણ છે. જેવા તમારા આંતરિક સંકલ્પો હશે, તેવા તમારા બાહ્ય પ્રસંગો થશે. હિંદુ અને મુસલમાનોએ પોતાના મંદિરો અને મસ્જિદોમાં એવી રીતે પ્રાર્થના કરવા માંડી કે, અમે તો તારા હાસ છીએ. ત્યારે પેલા આકર્ષણશક્તિના નિયમને અનુસરીને પ્રકાશસ્વરૂપ જ્યોતિર્મા-જ્યોતિરૂપ પરમેશ્વરે પેલા ગોરા ગોરા ચમકતા, ફડાફડાળા સફેદ ચામડીવાળા મોગલો અને અંગ્રેજોનાં તેજસ્વી શરીર મોઢલી આપીને આપણી મનોકામના પૂરી કરી અને આપણને હાસ બનાવી દીધા. માટે યાદ રાખજો કે, અત્યારે તમે ગરીબ જણાઓ છો તે તમે તમારી જાતે જ જાનેલા છો. પોતાના વિચારથી જ કેહમાં કેહી યઈ પડ્યા છો. એટલે પોતાના પુરુષા-રૂથી જ છુટકારો મેળવી શકાશે.

મનુષ્યમાં ક્યાં સુધી પરતંત્રતા અને ક્યાં સુધી સ્વતંત્રતા છે, એનો વળી જરા વધારે વિચાર કરીએ. ક્યાં સુધી પુરુષાર્થ અને ક્યાં સુધી પ્રારબ્ધની ગતિ છે? એ તો બધું રેલગાડીના પાટા જેવું છે. રેલગાડી સ્વતંત્ર પણ છે અને પરતંત્ર પણ છે. સ્વતંત્ર તો એવી કે ધમ ધમ કરતી ઢોડી જાય છે અને પરતંત્ર એવી કે હીટે હીટે જ ચાલી જાય. એવી જ રીતે તમારા મગજમાં એક પછી એક અને એક જ પ્રકારના વિચારો ઊપજવાથી તમારા મગજમાં પાટા-રસ્તા પંડી જાય છે અને સામાન, વિષય, પદાર્થ એ બધું જે જરૂરનું હોય તે જહારથી આવી મળે છે. એ પ્રમાણે જ્યારે જહારના પદાર્થો આવી મળે છે, ત્યારપછી એ વિચારરૂપી રસ્તા પર કમંડૂથી રેલવે ચલાવવી બહુ જ સહેલી યઈ પડે છે. વળી એમ પણ છે કે, બૂની સડકો ઉખાડી પણ શકાય છે. ત્યાં તમે ચેલા રેશમના કીડાનું ઉઢાહરણ તપાસો-

એ સ્વતંત્ર પણ છે અને પરતંત્ર પણ છે. રેશમના તાર ઠાઠવામાં એ સ્વતંત્ર હતો, પણ જ્યારે રેશમ બહાર કાઢીને ઠેકાડું બનાવી ચૂક્યો, ત્યારે એ ઠેકાડામાં બંધાઈને પરતંત્ર થયો. તમારું ઉદાહરણ પણ એવું જ છે:—

રેશમી—એ તમા તો જર મન બતા શુદ્ધી

અર્થાત્ મારી પોતાની બુદ્ધિ મારા પોતાના ઉપર જ એક આપત્તિરૂપ થઈ પડી.

તમારી પોતાની સ્વતંત્રતા જ તમને પરતંત્ર બનાવે છે. એક માણસે ખાતું લખી આપ્યું કે અમુક દિવસોમાં રૂપિયા આપી દઈશ. રૂપિયા કમાવામાં તો તે સ્વતંત્ર હતો, ખાતું પાડી આપવામાં પણ સ્વતંત્ર હતો; છતાં પોતાની મેળે એમ લખી આપવાથી પોતે બંધનયુક્ત થઈ ગયો. આવી જ રીતે મનુષ્ય પોતે સ્વતંત્ર હોવા છતાં એ પોતાના કર્મથી પોતે બંધનયુક્ત થઈ જાય છે. એમ અમુક પ્રકારનાં કર્મ એટલે વ્યવહાર એ મનુષ્યને માટે બંધનરૂપ બની રહે છે.

તમે પ્રારબ્ધની અધીનતામાં પણ સ્વતંત્ર તો છો જ. લોકો બિચારા ગભરાય છે કે, ને ઈશ્વર એક જ છે, તો એણે કેાઈને આધિજો તો કેાઈને લૂલો, કેાઈને અમીર તો કેાઈને ગરીબ એમ ભેદ શા માટે કર્યો? રામ કહે છે કે, ત્યાં સુધી ઈશ્વર કેાઈ જુદી વ્યક્તિ હશે અને તમે કેાઈ જુદી વ્યક્તિ છો એમ તમને લાગશે, ત્યાં સુધી એના નામ ઉપર આ કાળો લીટી જરૂર આવવાની અને એની કૃપામાં આવો તકાવત પણ દેખાશે જ. આપણે જોઈએ છીએ કે એક જ પરમેશ્વરરૂપી પિતાની સમક્ષ એક બાળક કાંટામાં પડ્યું પડ્યું રહે છે, તો બીજું ફૂલોની પથારીમાં આનંદ કરે છે. આનું કારણ શું? શું પરમેશ્વર દયાળુ નથી? કાંટામાંથી રક્ષણ કરવાની એનામાં શક્તિ નથી? ઈશ્વર એવી કેાઈ વ્યક્તિ હોય અને તમે ને એનાં બાળકો હો, તો પછી આવી સ્થિતિમાં તો એ ઈશ્વરમાં ભેદબુદ્ધિનો આરોપ જરૂર આવે છે; પરંતુ વાસ્તવિક વાત તો એવી છે કે, એ ઈશ્વર તમારાથી ભિન્ન છે જ નહિ. મનુષ્ય પોતે જ નદીમાં પડે, બાણી જોઈને પોતે રમશાનમાં જઈ બેસે, પોતાની મેળે જ ગાંડાની ઇચ્છિતાલમાં જાય, તો પછી એમાં કેાઈ પણ જાતનો જુલમ રહેતો જ નથી. એ એક જ ઈશ્વર એ ઠેકાણે અથ્રેજ હોય છે,

ખીજી બાલુ એજ ઈશ્વર સુસલમાન બને છે, એનેજ વળી તમે હિંદુ કહો છો, એજ ધનિક અને એજ નિધન; જેને તમે પિતા કહો છો એજ પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે.

વળી એક ખીજી વાત પણ સાંભળો. બધા જાણે છે કે, સૂર્યના પ્રકાશનો રંગ શ્વેત છે; પરંતુ જ્યારે કાચમાં પ્રતિબિંબ રૂપે જોઈએ છીએ ત્યારે માલૂમ પડે છે કે, એ આપણી જૂલ હતી. તે વખતે તેના પ્રકાશનું વક્રીભવન જોતાં તેમાં જુદા જુદા સાત રંગ દેખાઈ આવે છે. ત્યારે આનો અર્થ શું ? એક વખત તો એ રંગ સફેદ માલૂમ પડે છે અને બીજે વખતે તેમાં ભિન્ન ભિન્ન સાત રંગ કયાંથી આવ્યા ? કારણ માલૂમ પડે કે નહિ અને તમે તે જાણો કે ન જાણો, પણ નજરે જોયેલી આ વાત તમારે જરૂર માનવી જ પડશે. ફૂલોને જોઈને તમે કહો છો કે આ ફૂલ સફેદ છે, આ ગુલાબી છે, આ પીળું છે, પરંતુ સાયન્સનો અભ્યાસી (વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી) તો તરત જ કહેશે કે એમાં રંગ છે જ નહિ. એ તો તમને ચોખ્ખું પ્રયોગથી સમજાવી દેશે. તમે એક ફૂલને અંધારામાં લઈ જઈને પછી તેને તપાસો, જુઓ, એ કેવું ક્રોમળ છે ! તેમાં સુગંધ પણ તેવી જ છે, એમાં ઠંડક પણ તેવી જ છે, તેની પાંદડીઓ પણ તેટલી જ છે, ત્યારે એનો રંગ કયાં ગયો ? રંગ તો ફૂલમાં છે જ નહિ. એ રંગ તો પ્રકાશનો હતો એટલે પ્રકાશ સાથે નાશ પામ્યો. તમે કહો છો કે, પાંદડામાં લીલો રંગ છે; પરંતુ ખરી વાત તો એવી છે કે, ફોટોગ્રાફ પાડવાના કાચમાં જેવી રીતે અશુદ્ધ જાતનો પદાર્થ ભરેલો હોય છે, તેવી જ રીતે એ પાંદડામાં એક એવી રીતનો રાસાયણિક પદાર્થ છે કે, જે સૂર્યના સાત રંગમાંથી છ રંગને ભરમ કરી જાય છે અને એક લીલો રંગ કે જેને એ નથી ગ્રહણ કરી શકતું તે તેના ઉપર બહાર રહીને દેખાય છે. હવે તમને જણાશે કે પ્રકાશમાં સાતે રંગ છે; પરંતુ કાળા રંગની રંગમાં ગણતરી નથી ચતી. કાળો રંગ એટલે એવો રંગ કે જેમાં એ બધા સાતે રંગો ભરમ થઈ ગયા હોય અને સફેદ રંગ એટલે એવો રંગ કે જે એક પણ રંગને ગ્રહણ કરતો નથી. બાઈબો ! સંસારમાં આ જેટલા રંગ દેખાય છે તે બધા રંગ, તે બધી શક્તિઓ, શુદ્ધિ, જ્ઞાન, વિચારશીલતા—એ બધું એક જ પરમાત્માનું—રામનું છે. એક બાલુ જુઓ તો સપ્તરંગી

અને બીજી બાબુ બુઝો તો એ સાતે રંગ; એના એ રંગનું નામ જ માયા છે. એમ કહેવાય છે કે મનુષ્ય શક્તિમાન હોય છે, તેમાં વળી એનો જમણો હાથ વિશેષ શક્તિવાળો કહેવાય છે, તેનું કારણ તો એવું છે કે એ હાથથી એ શક્તિનો હંમેશાં ત્યાગ (દાન) કરતો રહે છે. જે રંગનો કેલ ત્યાગ કરે છે, એ રંગ જ એની પાસે રહી જાય છે. ભાઈઓ ! જેનો તમે ત્યાગ કર્યો એ જ વસ્તુ તમારી પાસે વધતી જશે. જે પદાર્થની તમે પરવા નહિ કરો અથવા તો જેનાથી મુખ ફેરવી લેશો, તે તમારી પાસે વધારે પ્રમાણમાં આવીને હાજર થશે. સૂર્યના પ્રકાશમાં તમે જે છાયા ભણી ચાલવા માંડ્યો, તો છાયા તમારી આગળ આગળ જ નાસવા માંડશે અને જ્યારે એનો ત્યાગ કરીને પ્રકાશ ભણી મોડું કરીને ચાલ્યો, એટલે એ ગિચા-રી તમારી પાછળ પાછળ દોડતી આવશે.

જે રંગનો તમે ઉપલોગ કરીને શ્રદ્ધા કરો છો, તે નાશ પામે છે અને જેનો તમે ત્યાગ કરો છો, તે તમારો બનીને રહે છે. તમને જ્યારે તમારું સન્માન થાય એવી ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે જો તમે બીજાઓનું સન્માન કરો તો તમારું સ્વાભાવિક રીતે જ સન્માન થઈ જાય છે. જ્યારે તમે લોકો પર પ્રીતિ દર્શાવો છો, ત્યારે ચારે તરફથી લોકો તમારા પ્રત્યે પ્રીતિ કરવા દોડતા આવે છે.

જે મનુષ્ય તમામ રંગોનો, તમામ દુન્યવી ઇચ્છાનો ત્યાગ કરે, એનો આત્મા સમસ્ત સંસારનો આત્મા બની જાય છે. પછી તેને કંઈ પણ મેળવવું કે શોધવું બાકી જ રહેતું નથી. કંઈ પણ પ્રકારની લાલસા કે વાસના જ રહી જતી નથી !

આરબૂ-એ-વિસાલ પરદા હૈ, આરબૂ હૈ કિ આરબૂ ન રહે,
બુસ્તબૂ બી હિસાબે-હસની હૈ, બુસ્તબૂ હૈ કિ બુસ્તબૂ ન રહે;
તૂ કો ઇતના મિટા કિ તૂ ન રહે, ઓર તુઝમેં હુઝ કી બૂ ન રહે.

ભાષાાર્થ :—મળવાની ઇચ્છા રહેવી એ પણ ભેદ છે; એટલા માટે એવી ઇચ્છા હોવી જોઈએ કે ઇચ્છા જ ન હોય. જિજ્ઞાસા પણ એક સુંદર પડદો (આવરણ) છે; એટલા માટે જિજ્ઞાસા ન હોય-એવી જ જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. ‘તું’ ને એટલો બધો ગાળી નાખ કે, ‘તું’ રહે નહિ અને તારામાં દ્વૈતની ગંધમાત્ર રહે નહિ.

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

૫-વિશ્વાસ અથવા ઈમાન

૧૬૨

(દ્વિઝાત્યાદમાં તારીખ ૧૦, સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૫ ના દિવસે આપેલું વ્યાખ્યાન)

(પ્રારંભમાં સ્વામીજીએ આજ્ઞા કરી કે, ‘વ્યાખ્યાન થાય તે પહેલાં આપણે બધાએ ધ્યાન કરી લેવું જોઈએ અને એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે, આપણા બધામાં એક જ આત્મા વ્યાપી રહ્યો છે, એક જ સમુદ્રના આપણે તરંગો છીએ, સૂતરના એક જ તાંતણામાં પરોવેલા મોતીના દાણાની પેઠે જ માત્ર આપણે ભિન્ન છીએ.’ આમ કરવાથી થોડો સમય સભામાં શાન્તિ પ્રસરી રહી. બધાએ મૌન ધારણ કર્યું અને શ્રીમાન સ્વામીજી તથા સમસ્ત શ્રોતાગણ આત્મધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ ગયા; ત્યારપછી ઝંકારનો ઊંચો સ્વરે ઉચ્ચાર કરીને સ્વામીજીએ પોતાનું વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું.)

જંગલી જાતિઓના સંબંધમાં એવું કહેવાય છે કે, રાતે જ્યારે બિયારા ટાઢમાં ઠરી જાય છે, ત્યારે એમના ઉપર કોઈ કામજો આઠાડી જાય તો એાડી લે છે, પણ સવાર પડી, જોટલે જો કોઈ આવીને સાકરનો એકાદ ગાંગડો જ આપે, તો તેના બહલામાં એ કામજો આપી દે છે. વળી પાછી રાત પડે ત્યારે ઠંડીથી ધૂનવા માડે છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે, દિવસે એ જંગલી-અજ્ઞાન લોકો સાકરનો ગાંગડો જોઈને રાતની કડકડતી ટાઢ કે જે એ વખતે તેમની સમક્ષ હોતી નથી, તેને જૂઠી જાય છે. આવી જ રીતે જગતમાં પણ એવા લોકો છે કે, જેઓ પોતાને જંગલી-અસભ્ય નથી કહેતા, પરંતુ જે વસ્તુ તેમનાં ચર્મચક્ષુની સામે હાજર ન હોય તેને માનતા જ નથી.

એક વાર દેવ અને દાનવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું. દેવો દાનવો કરતાં બળમાં કંઈ ઊતરે તેવા નહોતા. દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિએ દાનવોને આર્વાકનું તત્ત્વજ્ઞાન શીખવ્યું. એ તત્ત્વજ્ઞાનનો એવો સિદ્ધાંત છે કે, ‘ખાઓ, પીઓ અને આનંદ કરો અને તમારી આંખો સામે જે વસ્તુ ન દેખાય તેને માનશો નહિ!’ પરંતુ જે જાતિમાં ભલમનસાઈ, સત્ અથવા ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા ઇસ્લામ નથી, એ જાતિ કદી પણ ઉન્નત થઈ શકતી નથી. એક મહાશયે રામ પાસે આજ

એવી ક્રિયાદ કરી કે, આવી જાતના વિશ્વાસે જ ભારતવર્ષનું ખેદાનમેદાન કરી નાખ્યું; પરંતુ જેઓ આમ બોલે છે, તેઓ વિશ્વાસ અર્થાત્ તેનો વાસ્તવિક અર્થ જ સમજતા નથી.

મહંમદ ઘોરી અને મહંમદ ગિજની જ્યારે ભારતવર્ષ ઉપર ચડી આવ્યા, ત્યારે એ લોકો બહુ જ યોડા હતા અને આપણા લોકોનો તો શુભાર જ નહિ. ત્યારે પછી આપણે હાથો અને તેઓની છત થઈ તેનું શું કારણ ? એક ઇતિહાસકાર લખી ગયો છે કે, વંદોજિયાની આગળ જેવી રીતે ધૂળ ઊડતી જાય છે તેવી રીતે મુસલમાનોની સામે હિંદુઓનાં દલનાં દલ નાસભાગ કરતાં હતાં. મુસલમાનોની છતનું કારણ માત્ર વિશ્વાસ અર્થાત્ ચક્રીન જ હતું. હૃદયમાં જ્યાં સુધી ચક્રીન-વિશ્વાસ ન હોય, ત્યાં સુધી હાથમાં શક્તિ જ નથી આવતી અને જ્યારે હૃદયમાં વિશ્વાસ હોય છે ત્યારે હાથ અને બાહુઓમાં શક્તિ સ્વાભાવિક જ સ્ફુરવા માંડે છે. રામને જ્યારે બી. એ. ની પરીક્ષા આપવાની હતી, તે વખતની એક વાત છે કે પરીક્ષકે ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં ૧૩ પ્રશ્ન આપીને એવું લખ્યું હતું કે, 'આ તેર પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્નના ઉત્તર આપો.' રામના હૃદયમાં વિશ્વાસનું એટલું બધું બળ હતું કે, તેણે તે જ વખતે એ બધા પ્રશ્નના ઉત્તર આપી દીધા ને ઉપર લખી નાખ્યું કે, 'આ તેર જવાબમાંથી કોઈ પણ નવ જવાબ લેઈ લો.' બીજાઓએ તો એ તેર પ્રશ્નોમાંથી બાચ્યે જ ત્રણ કે ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા હતા.

જેમ્સ (એક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રી) પણ એમ જ કહે છે કે, જેનામાં વિશ્વાસ હોય છે તેનો જ વિજય થાય છે અને આધ્યાત્મિક નિયમ પણ એવો જ છે. વિશ્વાસના સંબંધમાં વર્ણન કરતાં એટલું લેણું લેઈએ કે, એમાં મુખ્ય બે વસ્તુઓ છે; એક તો વિશ્વાસ અને બીજો મત; જેનો અર્થ ઉદ્ધમાં ચક્રીન અને અક્રીદા થાય છે.

ખ્રિસ્તી લોકોના ધર્મગ્રંથમાંથી રામ હવે એક વાત કહે છે કે, જે યુદ્ધમાં ઇબ્નેનો રાજા રિચર્ડ પહેલો સામેલ હતો. ખ્રિસ્તી લોકો જ્યારે જેરુસલેમમાં હારવા લાગ્યા, ત્યારે તેમના માંના એક વૃદ્ધ મનુષ્યે કહ્યું કે, 'મેં જિંદગીનું દર્શન કયું અને તેઓએ મને કહ્યું છે કે, જે જગ્યાએ આપણે લડીએ

છીએ, તેની નીચે એક એવું લાલું દાટેલું છે કે, જેને હઝરત ઈસાએ સ્પર્શ કર્યો હતો અને એ લાલું એ નીકળી આવે તો આપણે અવશ્ય વિનય થાય. 'એનાં વચન સાંભળીને લોકોએ એ જમીન ખોદવા માંડી પણ કંઈ સારું લાલું તો ન મળ્યું; પરંતુ છેવટે ખોદતાં ખોદતાં એક બહુ જ જૂનું-કટાઈ ગયેલું લાલું મળી આવ્યું. એ લાલાને હઝરત ઇસુ ખ્રિસ્તનું લાલું સમજીને એ લોકો જીવંતનથી લડવા માંડ્યા, એટલે છેવટે તેમની જીત થઈ. પેલા વૃદ્ધ મનુષ્યે મરતી વખતે પાકરીની સામે એ વાતનો એકશર કર્યો કે જેરુસલેમની લડાઈમાં મેં લાલાની વાત તો એટલા માટે ઉપજાવી કાઢી હતી કે, આપણી જીત થાય. આ દર્શાવના જે અંશથી લોકોના હૃદયમાં નિશ્ચય પેસી ગયો તે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા યકીન કહેવાય અને દર્શાવે પોતે મત-સંપ્રદાયના નામથી જોળખાય. વિશ્વાસની શક્તિ તો જીવંત છે. રામ ઉપર વર્ણવેલા મત-સંપ્રદાયની વાતને કંઈ વળત આપતો નથી. એ તો આંતરનો અગ્નિ આંતરમાંથી જ પ્રગ્વલિત કરવા માગે છે.

લોકો કહે છે કે, યુરોપના મહાન પુરુષો નાસ્તિક છે. ખ્રેડલો કે હર્બર્ટ સ્પેન્સર એ કે ખ્રિસ્તી, મુસલમાન કે. અન્ય મતાવલંબી લોકોના ઈશ્વરને નહોતા માનતા, છતાં તેમનામાં વિશ્વાસ તો અવશ્ય હતો અને એમનું વર્તન તમારા પડિતો, ધર્મોપદેશકો અને યાજ્ઞાતાઓના કરતાં અનેકધા શ્રેષ્ઠ હતું.

ખ્રેડલોએ રામાયણનો અધ્યાસ નહોતો કર્યો છતાં એનું હૃદય પ્રેમથી ભરપૂર હતું. તમારા ધાર્મિક લોકો તો પોતાના પ્રેમને કંઈ એક જ મત, સંપ્રદાય કે દેશમાં પરિમિત અને બાધિત કરી રાખે છે; પરંતુ એ યુરોપીય તત્ત્વજ્ઞોનું ચિત્ત ઇંગ્લેંડમાં પરિમિત (ચેરાયેલું) નહોતું. ભારતના કલ્યાણમાં જ એણે પોતાનું ચિત્ત પરોવી રાખ્યું હતું. પ્રકૃતિના અટલ નિયમ ઉપર એનો વિશ્વાસ હતો. એ જાતના વિશ્વાસ-શ્રદ્ધાની જ ભારતવર્ષને આવશ્યકતા છે. તમે એકમાત્ર છો, 'તમારામાં ઇમાન નથી, એ તો એક જાળ કહેવાય છે. અદૃશ્ય વસ્તુ પર વિશ્વાસ રાખવો, એનું નામ ઇમાન અર્થાત્ શ્રદ્ધા છે; એ જ ધર્મ છે, એને જ ઇસ્લામ કહેવામાં આવે છે અને એના વિના કંઈ ઉત્પત્તિ કરી શક્યું જ નથી. આકિંમિડીઝ નામનો એક તત્ત્વ-

વેત્તા એમ કહેતો હતો કે, 'પૃથ્વીમાં મને જો ઊભા રહેવાને મધ્યજિંદુ મળે તો હું આખી દુનિયાને ઉઘાટી નાખું.'

રામ કહે છે કે એ મધ્યજિંદુ તમારી જ પાસે છે. એ આત્મદેવ જે દૂરથી દૂર અને સમીપમાં સમીપ છે, તેને ઝાળખી લો, તો પછી એવી કંઈ વસ્તુ રહે છે કે, જે તમે ન કરી શકો ?

યહ હો'ન સા ઉકદા હેજે વાહો નહિ સકતા ?

હિંમત કરે ઇનસાન તો કયા હો નહિ સકતા ?

ભાવાર્થ:—એવી તે કંઈ ગાંઠ (હૃદયગ્રંથિ) છે કે, જે ઉઢેલી નથી શકાતી ? મનુષ્ય જો હિંમત કરે તો શું ન કરી શકે ?

હૃદયસભ્ય એમ કહે છે કે, તમારી તકશક્તિ અને તાકિંકતા તથા બુદ્ધિ અને વિવેકશક્તિ ઘટનાઓનું જ્ઞાન મેળવવામાં જો સહાયતા ન કરતી હોય તો—

બરી' અકલો દાનિશ જ બાયદ ગરેસ્ત.

અર્થાત્ એ બુદ્ધિ અને વિવેકશક્તિ પર રુદ્ધન કરવું જ ઉચિત છે. એવા તકને બદલી નાખો, અક્ષલને ફેંકી દો, પરંતુ ઘટનાઓને તમે બદલી નહિ શકો.

આત્મા અર્થાત્ આંતરશક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. ટિટોડીના મનમાં વિશ્વાસ હતો. એણે સાહસરૂપી કેડ બાંધી હતી. સમુદ્રની સામે ટક્કર ઝીલી અને વિજય પ્રાપ્ત થયો. એવી વાત છે કે ટિટોડીનાં ઇંડાં સમુદ્ર લઈ ગયો હતો. ટિટોડીએ વિચાર કયો કે સમુદ્ર આજ તો મારાં ઇંડાં લઈ ગયો છે, પણ આવતી કાલે મારાં અથવા મારાં બીજાં કોઈ સબળતીયનાં ઇંડાં લઈ જશે, માટે સમુદ્રનો નાશ કરવો એ જ વાજબી છે. આમ વિચાર કરીને એ પક્ષીઓએ સમુદ્રનું પાણી ચાંચોમાં ભરી ભરીને ઉલેચવા માંડ્યું અને વિપત્તિકાલમાં પણ પોતાના ઉત્સાહમાં ભંગ ન પડવા દીધો. એટલામાં ફરતા ફરતા એક ઋષિ ત્યાં આવી ચડ્યા. તેમણે સમુદ્રનું પાણી ચાંચો વડે ઉલેચીને ખાલી કરવાનું સાહસ જોઈને કહ્યું કે, 'આ શું કરો છો ? શું આવડો મોટો સમુદ્ર તમારાથી ખાલી થઈ શકશે ? આવી મૂર્ખતા છોડી દો.' આવું સાંભળતાં ટિટોડીએ મહાત્માને જવાબ દીધો કે, 'મહારાજ ! આપ દેવર્ષિ થઈને આવો નાસ્તિકતાનો ઉપદેશ અમને કેમ આપો છો ? આપ અમારાં શરીરોને જ કેમ જુઓ છો ? અમારા આત્મબળને તો જુઓ.' (મહારાજ દત્તા-

ત્રેયે આ જ ઉત્તર કાગલસંડીણને આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, 'લાઈ ! તમે તો કાગડા જ રહ્યા; કારણ કે તમારી દષ્ટિ હંમેશાં હાડયામડાં પર જ જાય છે. હું તો શરીર નથી. હું તો એ છું કે જેનો વેદ પણ પાર નથી પામી શકતા. આત્મ-દેવ તો એ છે કે જેનો કદી અંત જ આવતો નથી.' ટિટોડીનો આવો જવાળ સાંભળીને ઋષિ મહારાજને જ્ઞાન આપ્યું અને સમુદ્રની ઉપર ક્રોધ કરીને બોલ્યા કે, 'ઓ સમુદ્ર ! આ ટિટોડીનાં ઇંડાં શા માટે તાણી ગયો ?' આટલું કહેતાં જ સમુદ્રે તરત જ ટિટોડીનાં ઇંડાં બહાર કાઢી આપ્યાં અને બોલ્યો કે, 'મહારાજ ! ક્ષમા કરજો. હું તો અમસ્તો વિનોદ કરતો હતો.'

આ કલ્પિત વાર્તાનો સાર એ જ છે કે અજરઅમર આત્મ-દેવમાં વિશ્વાસ હોવો, એનું નામ ધર્મ, શ્રદ્ધા અને ઇસ્લામ છે.

એકલે ફરહાદે જ નહેર ખોદીને બાદશાહના મહેલ સુધી પાણી પહોંચાડ્યું. જેનામાં એવો વિશ્વાસ હોય કે મારામાં આત્મા વિદ્યમાન છે, તો પછી એવી કંઈ ચંકા-હૃદયશંકિ છે કે જેનું સમાધાન ન થઈ જાય ? જરા આ તરફ તો જુઓ; રામચંદ્રજી તો કેવળ એકલા જ હતા. એમની સાથે માત્ર એક ભાઈ અને કામ તો એટલું મહાન કે સમુદ્ર પાર કરીને સીતાજીને પાછાં લાવવાં હતાં. આ કામ શું સંકેતું હતું ? નાવ નહિ, રસ્તો નહિ; પરંતુ વાહ રે વીર સાહસિક ! કે જેની સેવા કરવા માટે જંગલનાં પશુ પણ તૈયાર થઈ ગયાં ! વાંદરાં જેવાં અંચલ પશુ પણ તેમની સેવામાં હાજર થઈ ગયાં. પક્ષી પણ તેમની સેવા માટે પ્રાણ સમર્પણ કરવા તૈયાર થયાં. ખિસકોલીઓ પણ ચોતાના એમાં રેતીના દાણા બરી બરીને સમુદ્ર ઉપર પુલ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગી અને એવી રીતે મયોદા પુરુષોત્તમ રામભગવાનની સેવા કરી. જે શ્રદ્ધા રામમાં હતી તેવી જ શ્રદ્ધા દરેકના મનમાં ઉત્પન્ન થાય, તો તો પછી પૂછવું જ શું ? 'હું તેજ છું' એવો વિશ્વાસ કદાચિત્ત ન ઉત્પન્ન થાય, તો એટલો નિશ્ચય તો હોવો જ જોઈએ કે, 'મારી અંદર પણ એ જ છે. મારી અંદર પણ જ્યારે એ જ છે, તો પછી હું બધાનો સ્વામી છું અને જે ઇચ્છું તે કરી શકું છું.' આ વિચાર મહાબળવાન છે અને એ વિચારને

હૃદયમાં નિરંતર સ્થાયી રાખવાથી આત્મશક્તિ પ્રકટ થાય છે. અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની અનેક ઇસ્પિતાલોમાં રોગની એવી ચિકિત્સાઓ થાય છે કે, જેમાં કેવળ વિચારબળથી જ રોગીઓના રોગનું નિવારણ કરવામાં આવે છે અને ઘણાઓ તો એવી જાતનો નિયમ પાળે છે કે, જિંદગી સુધી અમે ઓપધિ લેશું જ નહિ અને કોઈ પણ જાતનો બ્યાધિ થશે, તો માત્ર વિચારબળથી જ દૂર કરીશું. આ શક્તિ પણ વિશ્વાસ અર્થાત્ શ્રદ્ધા જ છે.

આધુનિક વિચારવિદ્યા (માનસશાસ્ત્ર)એ એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે, જેની અસરથી મેજને બદલે તમને ઘોડો જોવામાં આવે. જેમસાહેબને બદલે ડૉક્ટર પાલ થઈ ગયો એ વાત તમે નથી સાંભળી? તરવ તો એ જ કહેવાય છે કે, જે વિશ્વાસની આંખ વઢે જોઈ શકાય. જો જોવું હોય તો એ આત્મદેવને જુઓ.

જાપાન અને અમેરિકાની ઉત્પત્તિનું રહસ્ય એની બાહ્યસંપત્તિ અને વૈભવ જોવાથી નહિ જણાઈ આવે; પરંતુ એ દેશોના ઉદયનું કારણ તો તેમના અંતરનું પરિવર્તન છે અને એ પરિવર્તન એટલે શું? શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ. સમસ્ત જાતિઓ અને રાષ્ટ્રોની ઉત્પત્તિનું મૂળ કારણ એમના આત્મામાં જ રહેલું છે. શરીર તો માત્ર આવરણ (ઢાંકણ)ના જેવું છે.

તેત્રીશ કરોડ દેવતાઓ તો શું પણ તેત્રીશ લાખ કરોડ દેવતાઓની ઉપાસના કર્યો કરો; પરંતુ જ્યાં સુધી તમારા પોતાનામાં આત્મીય બળ નહિ ઊછળે, ત્યાં સુધી જરા યે કદયાણુ નહિ થાય. જ્યારે તમારું આત્મબળ જાગૃત થશે, ત્યારે એ બધા દેવતાઓ તમારી સેવા માટે તમારી પાસે હાથ જોડીને ઊભા રહેશે. અત્યારે તો તમે એમની સેવા કરો છો, પણ પછી તે તમારી સેવા કરશે.

કુતુબ લી અગર જગહ સે ટલે તો ટલ જાએ,
હિમાલા બાહ કી ઠાકર સે લી ફિસલ જાએ.
અગર ચિ બહર લી જૂગનૂકી દુમસે જલ જાએ,
ઔર આફતાબ લી કબલે-ઉરૂજ ઢલ જાએ.
કબી ન સાહબે-હિંમત કા હોસલા તૂટે,
કબી ન બૂલે સે અપની જર્ની પૈ જલ આરે

ભાવાર્થ:-ધ્રુવનો તારો પોતાનું સ્થાન છોડી દે તો ભલે છોડે; હિમાલય પર્વત કદાચિત્ વાયુની ઠાકર વાગવાથી ભાંગી જાય તો ભલે ભાંગે; સમુદ્ર આગિયાના અગ્નિથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય તો ભલે થાય અને સૂર્ય ઉદય થતા પહેલાં જ અસ્ત થઈ જાય તો પણ ભલે; પરંતુ સાહસી પુરુષ કદી પોતાનો ઉત્સાહ ભંગ કરતો નથી અને બૂલેચૂકે પણ એના ચહેરા ઉપર નિરાશાનું ચિહ્ન જણાતું નથી.

આત્મ નામ જ પરમેશ્વરમાં વિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધા રાખવી તે છે. જેના અંતઃકરણમાં આવો વિશ્વાસ છે, એ મનુષ્ય બાહ્ય વસ્તુઓની પરવા કરતો જ નથી. જે ઘરમાં દીવો ન હોય તે ઘર જ શા કામનું? એ જોંટ જ શા કામનું કે જે નાચ્યું ન હોય? અને એ અંતઃકરણ શા કામનું કે જેમાં વિશ્વાસ ન હોય?

જેને ઈશ્વર કે સત્માં વિશ્વાસ ન હોય તે પ્રાણીને મનુષ્ય જ કેમ કહી શકાય? ન્યારે વિપત્તિ આવી પડે છે, ત્યારે બલિદાન આપવાની આવશ્યકતા પડે છે. હિંદુ, મુસલમાન, યહૂદી, ખ્રિસ્તી વગેરે બધા ધર્મોમાં બલિદાન આપવાની રૂઠિ પ્રચલિત છે. બિચારા પશુ (બકરા) ને કાપીને અગ્નિમાં હોમી દીધો, એટલે બલિદાન અપાઈ ચૂક્યું, એવી માન્યતા છે; પરંતુ શું આત્મ નામ બલિદાન છે? નહિ, નહિ. સાચું બલિદાન તો આવું છે:—

કર નિત્ય કરે તુમરી સેવા, રસના તુમરો શુણુ ગાવે;

x   x   x   x

બિન લાઠે કે બરાત બલ્લા કિસ કામકી ?

અર્થ:-હે પ્રભુ ! હાથ, નિત્ય તમારી સેવા કરે અને શ્રુભ નિત્ય તમારા શુણુ ગાય; x x x અરે બાઈ ! વર વિનાની જાન શા કામની ?

બાઈ ! સાચું બલિદાન તો એ કે, જેમાં તમે ખરેખરા પરમેશ્વરના જ બની જાઓ અને એ સત્યરૂપી પરમાત્માના સમર્પણમાં આ સંસારના લોગો અને ઇન્દ્રિયોની કામનાઓનું નામનિશાન પણ ન રહે.

પ્રાણ સ્વીકારી મહા પ્રભુ ! લેજે, નિજ પદ અર્પિત થાવા દેજે. નાથ ! હૃદય આ મારું લેજે, તુજ પ્રેમ યદી તેને બરી દેજે.

પ્રભુ ! નેત્રો સ્વીકાર કરી લે, તારા પ્રેમ તણો મદ બીલે.
હાથ ઝડી લે સત્પ્રભુ ! મારા, જે તવ સેવાયે નિર્માયા.

(આ કવિતામાં ‘પ્રભુ’ શબ્દનો અર્થ કાંઈ આકાશમાં બેઠેલો, વાદળાંમાં ઠંડીને લીધે ઠોકડું વળી ગયેલો ઈશ્વર નથી થતો; પરંતુ એનો અર્થ સર્વવ્યાપક એટલે સમસ્ત માનવજાત છે.)

તમે તો કેવળ પરમેશ્વરને નિમિત્ત બનાવી કાચું કરતા રહો, ખુદી (અભિમાન) અને યુદ્ધગણ (સ્વાર્થપરાયણતા) જરાયે ન રહેવા દેજો. આત્માશિમાનનું પણ પરમેશ્વરને માટે બલિદાન આપી દેશો; એટલે કે અહંભાવને નિર્મૂળ કરી દેશો, એટલે તમે પોતે પોતાનામાં જ અસ્તિત્વ ધરાવશો.

લોકો ડરે છે કે, કદાચિત્ એવી સ્થિતિમાં અમારાથી કાંઈ પણ જાતના કામ નહિ થાય. જલશાસ્ત્રમાં એક એવી રીતના દીવાની વાત આવે છે કે, જેમાં આવી યોજના હોય છે. એ દીવામાં જે ભાગ નીચે હોય છે, તેમાં તેલ ભરેલું હોય છે અને ઉપરનો ભાગ નક્કર રાખવામાં આવે છે. જેમ જેમ તેલ બળતું જાય છે, તેમ તેમ પેલો નક્કર ભાગ નીચે ઊતરતો જાય છે. એનો અર્થ એવો છે કે, તેલનું વિશેષ ગુરુત્વ પેલા નક્કર પદાર્થના જેટલું જ હોય છે.

આ દૃષ્ટાંતમાં તેલને તમે બાહ્યપ્રવૃત્તિ સમજી લેજો અને ણીજા અર્ધો નક્કર ભાગને યકીન, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા ઇસ્લામ માનજો.

લોકો કહ્યા કરે છે કે, અમને કુરસદ નથી, જરાયે વખત નથી મળતો; પરંતુ જો-સનતા અભિપ્રાય પ્રમાણે જો આપણે એનો સદુપયોગ કરીએ તો વખત તો પૂરતો છે. શું આ તમારા હાથપગ કામ કરે છે? નહિ, નહિ. એ તો તમારી અંદરનો વિશ્વાસ અર્થાત્ આત્મબળ તમારી દરેક નસ અને નાડીમાં ગતિ અને તાપ ઉત્પન્ન કરે છે.

અરે ભાઈઓ ! અકાલમૂર્તિ આત્મદેવને તમે કાલ એટલે સમય વડે બાંધી રાખવા માગો છો. એનું નામ જ નાસ્તિકતા છે. તમે માનો છો તેમ હકસલે નાસ્તિક નહોતો. એ તો એમ કહેતો કે, ‘સ્વીનોઝા જેવા પરમેશ્વરને માનતો હતો, તેવા પરમેશ્વરને હું માનું છું’ અને સાચા આત્મીય પરમેશ્વર પર વિશ્વાસ રાખતા

વિના તો આપણે એક ક્ષણ પણ જીવન ધારણ ન કરી શકીએ.’
 ચું કુદ્રે અજ કાળા બર જેજઠ કુળ માનદ મુસલમાની.

અર્થ:-અરે, જ્યાં કાળામાં જ નાસ્તિકતા અને અવિશ્વાસ
 હોય, તો પછી ઇસ્લામનો કયાં પત્તો લાગે છે ?

પરમેશ્વર તો તમારી અંદર છે અને એ સર્વત્ર વિદ્યમાન
 અને સર્વદ્રષ્ટા છે. પ્રહ્લાદના હૃદયમાં એ એવો વિશ્વાસ હોત
 કે ઇશ્વર આકાશ ઉપર બેઠો છે તો એની જીભમાંથી આવા
 શબ્દો ન જ નીકળત કે:-

મોમે રામ, તોમે રામ,
 ખડગ ખંભમે વ્યાપક રામ;
 જહાં દેખો તહાં રામહી રામ !

રામ તો એમ કહે છે કે, ‘હાથ કાયામાં અને ફિલ માર
 (ઇશ્વર) માં.’ હાથથી તો કામ ચલા કરે અને હૃદયમાં રામ
 રામતું સ્મરણ ચાલુ રહે, એવા પુરુષો જ્યારે કૃષ્ણભગવાનના
 મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેઓ પોતાના નેત્રોમાંથી એ મનો-
 હર મૂર્તિ ઉપર પાણીદાર મોતી (ત્રેમાથુ) વારી જાય છે;
 મરિજદમાં જઈને એ જિભો રહે તો સંસારથી હાથ ધોઈને
 (વજૂ કરીને) નમાજ મસ્તાના (ભક્તિવિહ્વલ સ્તવન) કરવા
 માટે છે અને ખ્રિસ્તી દેવળમાં જઈ ચડે, તો પવિત્રાત્માની
 સામે દેહભાવને શૂળી ઉપર ચડાવી દે છે.

ૐ !

ૐ ! !

ૐ ! ! !

૬-વ્યાવહારિક વેદાંત

(૧૯૦૫ની ૧૧ મી સપ્ટેમ્બરે ફ્રેમબાદમાં આપેલું વ્યાખ્યાન)

અમેરિકામાં વેદાન્તને વર્તનમાં મૂકવામાં આવે છે, એથી
 એ દેશ સંપત્તિવાન છે. પોતાના આત્માને એકમાત્ર દેશમાં
 જ નહિ, બહાર સમગ્ર સંસારમાં શિત્ત શિત્ત સ્વરૂપે વ્યાપ
 થયેલો છે, એમ જોવું અને એકજ શરીરમાં એને પરિચિત્ત
 કરવો એ કારાગાર સમજવું એનું નામ વ્યાવહારિક વેદાન્ત.

પાઘડી, જોડા, ટોપી, જોટલું જ માત્ર મારું વર્તુળ નથી.
 હું સાડા ત્રણ હાથના ટાપુ (દેહ)માં કેદ નથી; પરંતુ સર્વ-
 નો આત્મા હું જ છું. અમેરિકાના લોકોએ પણ આ વાતનો

સ્વીકાર કયો છે. તત્ત્વવારના ધા ખાધને અથવા તો પ્રકૃતિના ડંડાના પ્રભાવ વડે પણ હરેકને સ્વીકારવું પડ્યું છે કે, આત્મા વિના આનંદનું ખીચું કોઈ સ્થાન છે જ નહિ. જો કોઈ આનંદનો ભંડાર હોય તો જો કેવળ પોતાનો આત્મા જ છે. જોમાં જ સ્વતંત્રતાનો વાસો છે, ત્યાં જ શાન્તિ અને આનંદ છે. લોહો મધ પીવાનું કેમ છોડી દેતા નથી ? હજારો પ્રયત્નો કરો, મધપાનનિયેધક મંડળો જોને હંમેશાં છોડી દેવાનો ઉપદેશ કરતાં રહે, પણ એવું તે શું કારણ છે કે લાખો વ્યક્તિઓ આ સત્યાનાશિની મહિરાને છોડતા નથી ? કારણ જો છે કે, જો પોતાના આત્મદેવની કંઈક ઝાંખી કરાવી આપે છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જો આ શરીરરૂપી કેદખાનામાંથી થોડી વારને માટે છુટકારો કરાવે છે. હાય સ્વતંત્રતા ! પ્રત્યેક વ્યક્તિ જોને ઇચ્છે છે, સમસ્ત જાતિઓ અને સમાજોમાં હંમેશાં “સ્વતંત્રતા, સ્વતંત્રતાની” જ ખૂબો સાંભળવામાં આવે છે. જાળકો પણ આનાં અભિલાષી હોય છે. રવિવાર જાળકોને સૌથી વધારે વહાલો કેમ લાગે છે ? એટલા જ માટે કે જો દિવસ એમને થોડી સ્વતંત્રતા આપે છે. જો દિવસે એમને રજા મળે છે. આ છુટીને દિવસ માત્ર જાળકોને જ આનંદ આપે છે એટલું જ નહિ, પણ એનું નામ સાંભળીને શાળાના શિક્ષકોના અને ઔદિસના કારકુનોના ક્રિક્કા પડી ગયેલા ચહેરા ઉપર પણ જરા લાલી ઝળકી ઊઠે છે.

વાત એમ છે કે પ્રત્યેકને સ્વતંત્રતાનો આનંદ વહાલો છે ! કેમ ન હોય ? મુક્ત સ્વભાવ તો એની પોતાની જાતિ છે અને પોતાની જાતિ પ્રત્યેકને નિઃસંદેહ વહાલામાં વહાલી લાગે છે. હા, જ્યારે કોઈ માણસ પોતાની જાતિથી તટસ્થ થઈને સાંસારિક જીવન અને પદાર્થોમાં આ સ્વતંત્રતાને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો અતે એના હાથમાં કંઈ આવતું નથી. એટલા માટે પ્રત્યેક અનુભવી માણસ કહે ॥ કે, સંસારમાં અગર સાંસારિક પદાર્થોમાં વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા કદાપિ મળતી નથી; કારણ વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા તો દેશ, કાળ અને અન્ય વસ્તુની મર્યાદાથી દૂર ખસી ગયા પછી પ્રાપ્ત થાય છે; ત્રિપુટીના જો ક્રીયકમાં ગોંધાઈ રહેવાથી નથી મળતી દેશ, કાળ અને વસ્તુના બંધનમાં પડીને તો સેંકડો દેશ અને જાતિઓ આ

સ્વતંત્રતાને માટે લડી મરી છે. રૂસોએ પાન યુદ્ધ એટલા માટે જ થયું હતું; તો પણ સ્વતંત્રતા તો આકાશકુસુમવત્ દૂર જ રહી.

મારા પહોલા ! જે માણસ પોતાના આત્મામાં અવસ્થાન કરે છે એ જ સ્વતંત્ર છે; કેમકે આત્મા જ સ્વતંત્રતાનો બંડાર છે. જે પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર નથી કરતો, એ આ લોકમાં નથી સ્વતંત્ર થઈ શકતો, તેમજ નથી પરલોકમાં અપિનાશી આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતો; જ્ઞાનવાન પુરુષો આ સંસારના પદાર્થો અને બંધનો તરફ ઉદાસીન વૃત્તિ ધારણ કરીને મુક્તિના અમૃતને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ‘વિદ્યસ્તગ્રામ’ નામક કાવ્યના રચયિતા અંગ્રેજ દવિ ગોલ્ડસ્મિથ અને ડૉક્ટર જોન્સન વચ્ચે એક વાર ચર્ચા શરૂ થઈ કે, વાતચીત કરવામાં ઉપરનું જડણું હાલે છે કે નીચેનું ? આ વાત હતી તો બહુ સરળ; પણ એ ગોલ્ડસ્મિથની સમજમાં આવતી નહોતી. એ બાબતનો જો કે એને અનુભવ પણ હતો; કારણ કે ઉપરનું જડણું ન હાલતું હોત તો એ વાતચીત જ ન કરી શકત.

અંગ્રેજોમાં જેમ કોમ્બેલ અને મુસલમાનોમાં જેમ બાદશાહ બાબર થયા છે, તેવી જ રીતે હિંદુઓમાં આ યુગમાં રણજિતસિંહ થઈ ગયા છે. આ ભારતગૌરવ, પંજાબકેસરીના વિષે એક એવી વાત પ્રચલિત છે કે, એક વખતે શત્રુસેના અટક નદીને સામે કિનારે હતી. રણજિતસિંહના માણસો નદીને ઝાળંગતાં અચકાતા હતા. એણે પોતાનો થોડો સૌથી આગળ પાણીમાં ઝંપલાવીને કહ્યું કે:—

સહી ભૂમિ ગોપાલકી, વામે અટક કહો ?

ભાઈ મન મેં અટક હે, સો હી અટક રહા !

એની પાછળ બધા લશ્કરે ફૂલી પડીને નદી પાર કરી. શત્રુની સેના સામે આ લોકો ગણતરીમાં તો ઘણા જ થોડા હતા; પરંતુ એમની આ પ્રકારની વીરતા જોઈને શત્રુઓની સેનાનાં હૃદય કંપી ગયાં અને લયલીત થઈને બધા રણસેત્ર છોડી નાકા. સમરભૂમિ આ ભારતીય વીરના કબજામાં આવી. આ શાનું પરિણામ હતું ? એના હૃદયમાં શ્રદ્ધા અર્થાત્ ઇસ્લામનું જોશ ઊછળી રહ્યું હતું. ઈશ્વરના ધ્યાનમાં તે આખી રાત મગ્ન રહેતો હતો. એની પ્રાર્થનામાં એનું લોહી આંસુ બનીને આંખોમાંથી ટપક્યા કરતું. આને લીધે જ એનામાં એ બળ

આવ્યું. આત્મજ્ઞાન, વિશ્વાસજ્ઞાન યા ઈસ્લામની શક્તિથી એ ચક્રચૂર થતી ગયો. અથવા એમ કહો કે, એને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હતો. શરીરના રોમેરોમમાંથી આનંદ કૂટી નીકળે એનું નામ સાક્ષાત્કાર છે. કહેવાય છે કે, હનુમાનના રોમેરોમમાં રામ લગેલું હતું. એ જ પ્રમાણે રણજિતસિંહમાં વિશ્વાસનું જળ ભરેલું હતું. આવા સાક્ષાત્કારવાળાઓને નદી પણ માર્ગ આપે છે; પવંત પણ રસ્તો કરી દે છે. સંસારમાં સફળતાનો ઉપાય પણ આંતરશક્તિ પર જ છે. મારો અંદરનો પરમેશ્વર સર્વ-શક્તિમાન છે. એવી કઈ ગાંઠ છે જે એનાથી છૂટી ન શકે ?

જર્મન શહેનશાહ ફ્રેડરિક ધી ગ્રેટ ક્રાંસ સાથે સુદ્ધ કરતો હતો. એક વાર એના સૈન્યે હાર ખાધી. કેટલાક તો માર્યા ગયા અને થોડાક ફ્રેંચોના હાથમાં કેદી તરીકે પકડાઈ ગયા. આ બાદશાહ વિદ્યારસિક અને ઈશ્વરભક્ત હતો. એને આત્મ-સાક્ષાત્કારની કાંઈક ઝાંખી થઈ ગઈ હતી. એણે જે કાંઈ પાંચ-પંચીસ થોડા બચ્યા હતા એમને કહ્યું કે, ‘તમારામાંથી કશ પંદર માણસો રણવાદ્ય વગાડતા વગાડતા પૂર્વમાંથી, થોડા પશ્ચિમ તરફથી અને થોડાક ઉત્તર તેમજ દક્ષિણ દિશા તરફથી આવો.’ એના કહેવા પ્રમાણે આ માણસો ચારે દિશામાંથી જે કિલ્લો ફ્રેંચોએ લઈ લીધો હતો, તે તરફ વાજિંત્ર વગાડતા વગાડતા આવવા લાગ્યા.

આ વખતે આ નરબ્યાધ હથિયાર લીધા વિના કિલ્લામાં ધૂસી ગયો. અને ઉચ્ચ સ્વરે કહેવા માંડ્યું કે, ‘જેને પોતાના પ્રાણ બચાવવા હોય, એણે હથિયાર સોંપી દઈ કિલ્લામાંથી બહાર આડ્યા જવું; નહિ તો ચારે દિશાઓમાંથી કૂચ કરી આવતી મારી એના દત્તલ કરી નાખશે.’ ચારે દિશાઓમાંથી વાજિંત્રના અવાજ સંભળીને અને આ વીરપુરુષનું સાહસ જોઈને એ લોક-ગભરાઈ ગયા અને તે જ વખતે કિલ્લો છોડી કંઈને નાસી છૂટ્યા. આ પ્રમાણે આ વીરપુરુષે એકલા અને અસ્ત્રશસ્ત્ર વિના શત્રુઓ-પર વિજય મેળવ્યો. બસ, સંસારમાં પણ એ જ આત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. એ સાક્ષાત્કારની જ જરૂરિયાત છે. રામ બાણી-બૂજીને જ વિદેશોની વાતો તમને એટલા માટે કહે છે કે જેથી કંઈક બહારનો પણ ખ્યાલ આવે. આ અમૃત અર્થાત આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું નીકળ્યું છે, તો ભારતવર્ષમાંથી પણ આજ

એનો લાભ અન્ય દેશવાસીઓ ઉઠાવે છે. આ બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રત્યેકને જરૂર છે. શું ધાર્મિક ઉત્તતિ કે શું સાંસારિક ઉત્તતિ, એ બંનેને માટે શ્રદ્ધા અથવા વેદાન્ત કે બ્રહ્મવિદ્યા વા આત્મસાક્ષાત્કારની આવશ્યકતા છે. આ આત્મસાક્ષાત્કારની શું તમારે આવશ્યકતા નથી ? અંદરનું આત્મબળ એજ તમારું આચરણ છે. બહારના કલહ-કંકાસ તો તમારા આત્મબળને ભ્રમમર્મા નાખે છે. જ્યારે મનુષ્ય સીધી રીતે આ આત્મબળને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન નથી કરતો, ત્યારે વિપત્તિઓ એ આત્મબળને છંછેડીને નાશ કરી આપે છે. વિકાસવાદનો નિયમ મુક્તકંઠે આ વાતનો ઉપદેશ આપે છે. પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે જેનામાં બળ હશે એજ સ્થિર રહેશે. જેનામાં સાહસ છે એનામાં જ શક્તિ છે અને જેનામાં શક્તિ છે એનામાં જ ભવન છે. સાહસ અંદરની વસ્તુ છે. જ્યાં ઈશ્વર છે ત્યાં જ સાહસ છે. હૃદયમાં ખાતા ખાતા ચાલવું એ તો પશુઓનું કામ છે. મનુષ્ય તો અમુક વસ્તુનો ઠંગ અમુક પ્રકારનો છે, એમ જ્ઞાનબુદ્ધિથી સમજી લઈને એને આચરણમાં મૂકે છે.

પ્રુદ તો મુસિક્ક બાજ એ જાઈ નિકેયા આ નિકે

અર્થાત્ હે ખ્યારા પ્રાણી તું સ્વયં ન્યાયી બને એ સારું છે કે પેલું સારું છે ? પ્રકૃતિ વમને સોટા મારી મારીને શીખવે ત્યારે જ શીખો, એવો કાંઈ મેળ છે ? આ જગતથી આડું જોઈને ચાલવું એટલે શું ? એનો અર્થ તો એજ કે, બહારની વસ્તુઓ કેઈ લક્ષ્યમાં ન રહે અને બીજું 'મૂત્ર ઢિબ્લ અંત્ર મૂત્ર' એટલે કે મરતા પહેલાં જ મરી ચૂકવું અથવા તો સર્વ કંઈ ઈશ્વરને (પોતાના આત્માને) અર્પણ કરી દેવું. જ્યારે બહારની વસ્તુઓને આ પ્રમાણે હોમી દેવામાં આવે છે, ત્યારે માત્ર ત્રિલોકીનાથ જ બાકી રહે છે. જ્યાં લગી આત્મબળમાં શ્રદ્ધા નથી હોતી, ત્યાં લગી કોઈ પણ માર્ગસ ઉત્તતિ કરી શકતો નથી. જેનામાં આ વિશ્વાસ અધિક હોય છે, એજ આગળ વધી અન્યને પણ દોરી લઈ જાય છે.

ધન ભૂમિ ધન દેશકાલ, હે ધન ધન લોચન દરસ કરેં જો.

આત્મસાક્ષાત્કારવાળા જે ભૂમિ પર પગ મૂકે છે, તે ભૂમિને ધન્ય છે. જેના અંતરમાંથી પ્રેમનાં ઝરણાં વહેતાં હોય, તેજ એવા જ્ઞાની મહાત્મા છે.

રવો કુન ચશ્મહા-એ-કોસરી રા.

અર્થાત્ નદીના પ્રવાહને જારી કરો. આ સ્વર્ગની વા આત્માનંદની નદીઓના પાણીની કોને આવશ્યકતા નથી ? કુળ, કૂલ, ઘાસ, ધાન્ય, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, એ સોને આ પાણીની આવશ્યકતા છે.

સુલેમાના બિયાર અંશુસ્તરી રા.

અર્થાત્ હે સુલેમાન ! વીંટી લાવ. વીંટી મળ્યા પછી ભટકવું શા માટે ? કયાં તમારું દિલનું રાજ્ય અને કયાં તમે બિખારી ? કયાં એ આનંદધામ અને કયાં આ અસ્થિચર્મ !

સૂર્ય કેા સોના ઓર ચંદ્રમા કેા ચાંદી તો હે ચૂકો,
દ્વિર લી પરિકમા કરતે હે' દેખું જિંધર કેા મેં.

આ યાચના નથી. વાસ્તવિક ઘટનાઓ છે. આનો અર્થ એવો થાય છે કે, તમારો આત્મા એ જ પરમેશ્વર છે. હવે જ્યારે મારો આત્મા એ જ ઈશ્વર છે, ત્યારે હું હુઃખી કેમ ? સંસારમાં એવા પુરુષો ઉત્પન્ન થયા છે કે જેમની અંદરથી વિશ્વાસનાં ઝરણાંઓ વહી નીકળ્યાં છે અને આ જીવનદાયક જલથી દેશના દેશ સિંચાયા છે. અરબસ્તાનમાં એક માઈનો પૂત પેદા થયો, જેની અંદરથી શ્રદ્ધાની જ્વાલા ભભૂકી ઊઠી. આ શ્રદ્ધા કહી દાસોડહમૂના ભાવમાં તો કહી કહી શિવોડહમૂના ભાવમાં પ્રકટ થાય છે. એ આરબકેસરી કહે છે કે:-

અગર સૂર્ય હો મેરી હાઈ તરફ,
ઓર હો ચાંદ લી બાઈ જાનિબ ખડા !
કહે મુઝસે ગર હોનો-‘બસ, અબ રુકો’
તો ન માનું કલ્લી કહના ઉનકા જરા ! !

આત્મભળની સામે સૂર્યચંદ્ર શી વિસાતમાં છે ? એક-મેવાડદિલીયં નેહ જાનાસ્તિ કિચન । અર્થાત્ એક ઈશ્વરના વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ. વાત અતિ સરળ છે, પણ વિશ્વાસ કેમ બેસતો નથી ?

વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ઈમાન, યકીન એ બધાનો એક જ અર્થ છે. એણે વિશ્વાસ જોયો અગર એ બેઈમાન છે, એ એક મોટી ગાળ છે; તો પછી ઈમાન, યકીન, શ્રદ્ધા કેમ ઉત્પન્ન થતી

નથી ? શ્રદ્ધા કોનામાં ? એ એક આત્મદેવમાં કે જે પ્રાણીનો પ્રાણ અને જીવોનો જીવ છે. જે આ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય, તો સમગ્ર પાપનો બેડો તૂટી જાય. જે દેશમાં એક આવે નર પેદા થાય, તો દેશ પ્રકલિત થઈ જાય. ખસ, તમારા અહંભાવને દૂર કરો, દ્વેતના ભેદને બૂલો અને આ કટોરામાં આત્મદેવનું અમૃત છે, તેનું પાન કરો. શું આ અમૃતની કોઈને જરૂર નથી ? મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, ચહૂદી, હિન્દુ એ તો આ અમૃતની શોધમાં માર્યાં માર્યાં કરે છે.

एको अलिफ तेरे दरकार

એક જીકારને બાણ્યો કે આત્મબલ આન્યું સમજો. 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' બ્રહ્મ જ સત્ય છે; જગત મિથ્યા છે.

જે શ્રદ્ધા ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ અને વામદેવમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી, એ શ્રદ્ધા તમારામાં પ્રકટાવો. આ શ્રદ્ધા વડે બધી શંકાઓ, ઝગઝાટંટા અને સંદેહ સૌ દૂર થઈ જાય છે. મસ્ત મહાત્મા દત્તાત્રેય એક સમયે કોઈ ઠેકાણે જતા હતા. રાત્રિનો વખત હતો. અંધારું થઈ રહ્યું હતું. લીપકના પ્રકાશમાં એમનું તેભોમય રૂપ એક સીએ પોતાની અગાશીમાંથી જોયું. આ સૂર્યસ્વરૂપ મહાત્માનાં ત્રણ વાર દર્શન થતાં તો પેલી સ્ત્રીના હૃદયનો અંધકાર દૂર થઈ ગયો અને દશા પલટાઈ ગઈ ! મહાત્માઓના દર્શનથી પણ વિષયવાસના દૂર થઈ જાય છે. મહાત્માની ખરી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્ય સમગ્ર દેશને હચમચાવી મૂકે છે. પછી બસે તે ઉપદેશો કરે કે ન કરે. કેવળ એક દેશની જ અવસ્થા બદલાઈ જાય છે એમ નથી; પણ એના ઉત્પન્ન થવાથી આખા સંસારની દશા પણ પલટાઈ જાય છે. જેમ કોઈ રથજની હવા પાલળી ચતાં ઊંચે ચઢી જાય છે, એટલે ખાલી પડેલું સ્થાન પૂરી દેવા ચારે બાજુની હવા ત્યાં આવવા માંડે છે અને આવી રીતે સમસ્ત વાતાવરણમાં ધમાલ મચી રહે છે; તેવી જ રીતે એક મહાત્મા પણ સમગ્ર સંસારને હચમચાવી મૂકે છે. હવે જે તમે મહાત્માના અસ્તિત્વને જ ન માનતા હો, તો પછી એનો લાભ તો કેવી રીતે ઉઠાવી શકો ? ધારો કે કોઈ માણસે તમને સોનાને ઠેકાણે કોઈક એવી જ સજાતી ચીજ

પધરાવી દીધી, તો એથી શું તમે એમ જ માન્યા કરશો કે જગતમાં કયાંય સોનું છે જ નહિ? જ્યે તાંબું જ લશર્ધ પડ્યું છે? જે સોનાના અસ્તિત્વનો જ ઇન્કાર કરે છે, એ એના લાભ કયાંથી મેળવી શકે? જ્યાં સત્ય છે ત્યાં જ અસત્ય પણ છે. સોનેરી ઢાળ (ગિલેટ) એ તો ખરા સોનાના ગોરવને પ્રકટ કરે છે. એના અસ્તિત્વને નષ્ટ નથી કરતો. જગતનો ઇતિહાસ આ વાતને સિદ્ધ કરે છે. કોઈ વ્યક્તિ પ્રેમરૂપી આંખો ઉઘાડી રાખીને સંસારરૂપી બહારમાં વિચરે, તો એ સમગ્ર સંસારને પ્રેમરૂપ ભેદને પ્રસન્ન થાય છે અને જેનામાં શત્રુભાવનો જ અગ્નિ પ્રચંડ છે, એને તો સર્વત્ર શત્રુતા જ જણાવાની. એટલા માટે હે વહાલાઓ! હે આનંદનું અન્વેષણ કરનારાઓ! જરા દૃષ્ટિને ખીછ ખાણુએ ફેરવો.

બેગાના ગરં નજર પડે તૂ આશના કો દેખ,
દુશ્મન ગર આયે સામને તો જી ખુદા કો દેખ.
જો કુછ હીએ જગત મેં, સખ ઈશ્વર સે ઢાંપ,
કરો ચેન ઇસ ત્યાગ સે, ધન લાલચ સે કાંપ.

જેની આવી દૃષ્ટિ થાય છે, એને માટે દુઃખ અને શોક રહેતાં નથી. એના વડે તો દેશમાં ખીજાઓને પણ સાહસ અને શક્તિ આવી જાય છે. એટલા માટે હે સુધારકો! બોલો, આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો એ કેટલો મોટો સુધારો છે? પ્રથમ તમારી જાતને સુધારો, તમારી દૃષ્ટિને વિશાળ કરો; એટલે પછી સમગ્ર દેશમાં ઉચ્ચ સંસ્કૃતિની ભાવના ફેલાશે. જગતમાંની એક માટી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડૉક્ટર સતારબકતુ' કહેવું છે કે, શ્રદ્ધાને લીધે મગજમાં એક પ્રકારની રેખાઓ સરખું કંઈક ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે કોઈ ખીજો મહત્તમ વિશ્વાસ મગજમાં સ્થાન લે છે, ત્યારે આ પ્રથમની રેખાઓ જૂંસાઈ જાય છે અને નવી ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે એક પ્રકારની પહેલી રેખાઓનું જૂંસાવું અને નવીનું પેદા થવું, એને જ અંતરપરિવર્તન કહેવામાં આવે છે. આ એ જ ઇસ્લામ, વિશ્વાસ વા ચકીન છે; કે જેની સહાયતા વિના મનમાં પ્રથમનાં સ્વપ્નચિહ્ન અને રેખાઓ દૂર થતાં નથી, તેમજ મન પણ શુદ્ધ થતું નથી.

ઇંગ્લેંડ તેમજ અમેરિકા આ વિધાસના સૂત્ર પર નિર્ભર રહીને પોતાની ઉત્પત્તિ કરે છે. ગ્રીસ ક્યાં ગયું? એના ધર્મનું શું થયું? રોમ અને ઇજિપ્તના ધર્મોનું શું થયું? પણ આશ્ચર્ય અને ગૌરવની વાત તો એ છે કે, ભારતવર્ષ પર વિપત્તિ પર વિપત્તિ પડવા છતાં યે ધર્મની ગંધ સ્થિર રહી. કેમ, મહારાજ શ્રીરામચંદ્ર તો આ દેશમાં જ પેદા થયા હતા ને? ખ્યારા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પણ ભારતની ગોદમાં ઊછર્યા હતા ને? આવો મેળ અને એકતા આવા સરવીરો જ સ્થિર ટકાવી શકે. જે દેશમાં વીર નથી, એ દેશ સ્થિર રહી શકતો નથી. એથી કરીને જ શ્રીરામ અને શ્રીકૃષ્ણ તેમજ વેદોના શુભ નામને લીધે આ દેશ સ્થિર છે. આપણે જેટલો લાભ સ્વરાજ વડે ઉઠાવી શકીએ, એટલો જ લાભ આવા પવિત્ર મહાત્માઓ પાસેથી ઉઠાવવો જોઈએ. જ્યારે ચક્ષુઓ એક વખત શ્રીચરણે અર્પણ કરી ચૂક્યા, ત્યારે તો પછી એ આપણાં નથી રહેતાં. એ તો ઈશ્વરનાં થઈ ગયાં. એ જ મુજબ બાહુને જ્યારે શ્રીચરણે મૂકીએ ત્યારે એ એના થઈ ગયા. એ પ્રમાણે જ્યારે તમે તમારી જાતને ઈશ્વરને અર્પણ કરી દો, ત્યારે તમે પરમાત્માની એક પવિત્ર જાતિ બનો છો. સાક્ષાત્ ભગવાન શ્રીરામ કે શ્રીકૃષ્ણ થઈ જાઓ છો. હવે પ્રેમની શિક્ષાશ જ્ઞાનની લાલિમામાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે અને અંતે જ્ઞાનની મસ્તી ટપકવા લાગે છે.

જેને ત્યાં આનંદની બાદશાહત સિવાય બીજું કશું નથી, એવા રામને તમારે ત્યાં આડું કાઢતા કાઢતા ત્રણ દિવસ થઈ ગયા. આજ તે ગાદી પર બેસીને ઈશ્વરના, રામના, સત્યના શપથ લઈને કહે છે કે, તમે હરેક એ પવિત્ર જાતિ, આત્મા વા શુદ્ધ ઈશ્વર છો. તમે તમારા આત્માને જોળજો. આ હાલતનો ત્યાગ કરો. તમારું સાક્ષાત્કાર સાચું જ છે.

વાહ! કેવું સુંદર ચિત્ર છે! આંખોનું અસ્તિત્વ પણ સફળ થયું અને એ સુંદર યુવકનું જીવનું પણ ધન્ય થયું!

૭-વાર્તાલાપ

[નીચેની વાતચીત લાનભનન-ફેઝાખાદમા તા ૧૨-૮-૧૯૦૫ ને રોજ સવારમા ૭ વાગે સ્વામી શ્રી રામતીર્થ અને શ્રીમાન્ કુન્દનનાન ડેપ્યૂટી કનેક્ટર, શાંતિપ્રકાશ પાડેય, શિવાન દ પડિત અને અન્ય કેટલાક જિજ્ઞાસુઓની રૂઝરૂમા પ્રશ્નોત્તરના રૂપમા થયેલી સ્વામી રામે એ મહાનુભાવોના પ્રશ્નોના જે ઉત્તર વાગેના, એની મક્ષિત્ત નોંધ શ્રીમાન્ શાંતિપ્રકાશે (મત્રી, સાધારણ ધર્મસભા ફેઝા ખાદ) લીધેની, જે અવિષ્ન રૂપમા અહી ઉપ્ધત કરવામા આવે છે]

પ્રશ્ન:-પુરાણોમા લખ્યું છે એ પ્રમાણે દિનપ્રતિદિન ભારત વર્ષની અવસ્થા ખરાબ થતી જવી જોઈએ, એ શુ વાસ્તવિક છે ?

ઉત્તર:-હવે ભારતવર્ષ જાગ્યા વગર નહિ રહે હવે એના સારા દિવસો સમીપ આંખ્યા છે અને અધોગતિની અધકારમય રાત્રિઓ વીતી ગઈ છે અગાઉ એવા પણ દિવસો હતા કે જ્યારે ભારતવર્ષ સ્વર્ગોપમ કહેવાતો, એનો સૌભાગ્ય સૂર્ય મધ્યાહનમા હતો પાછળથી નમતા દિવસો શરૂ થયા એ સૌભાગ્યસૂર્ય મિસરમા ગયો મિસરથી ગ્રીસ, રોમ, રૂપેન વગેરે યુરોપના દેશોમા એ સૂર્ય જઈ પ્રકાશ્યો, ત્યારપછી ઇંગ્લેંડનો વારો આંખ્યો એ પછી એ સૂર્ય અમેરિકા સુધી જઈ પહોંચ્યો અને એ દેશે સમગ્ર સસારને આજ નાખ્યો એ જ સૂર્ય આજ જાપાનમા ચમકી રહેલો છે. એથી આજ જાપાન ઉન્નતિ પર ઉન્નતિ કયે જાય છે જાપાનની પછી ચીન અને ત્યારપછી આપણો દેશ ભારતવર્ષ આ વિશ્વઘોતક સૂર્યથી પ્રકાશિત થશે એવી કોઈ પણ દેવી કે માનુષી શક્તિ અસ્તિત્વ નથી ધરાવતી કે જે આને રોકી શકે, એવી કોઈ સરકૃતિ વિદ્યમાન નથી કે, જે આ સૌભાગ્યસૂર્યની આ અકવત્ ગતિમાં બાધ નાખી શકે ભગવન્ ! આ નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થાનો ત્યાગ કરો અને પ્રકુલ્લતાને હૃદયમા સ્થાન આપો પછી જુઓ કે એવી કઈ શક્તિ છે કે જે તમને આ આનંદનો ઉપભોગ કરવામાથી વચિત કરી શકે ? આવો ! આ આનંદનુ આસ્વાદન કરો ! જુઓ, જુઓ ! આ આનંદરસ કેવો મધુર અને ખ્યારો છે ! ઓ આનંદ ! આનંદ ! ! આનંદ ! ! !

ત્યારપછી પુરાણોના સબધમા સ્વામીજીએ આ પ્રમાણે

કહ્યું: 'વેદોનાં કર્મકાંડ હવે કયાં છે ? એ રાજસૂયયજ્ઞ આદિ હાલમાં કયાં ચાલ્યાં ગયાં ? સાપ ચાલ્યા ગયા અને લિસોટા માત્ર રહી ગયા છે અને તમે જ્યાં ય લિસોટાની પાછળ આંખો મીચી દોડ્યા કરો છો. યજ્ઞોપવીત તો રહ્યું, પણ એ યજ્ઞ હાલમાં કયાં ચાલ્યા ગયા ? માત્ર શિખા તો રહી છે, પણ જેને માટે એ શિખા રાખવામાં આવતી એ વસ્તુ કયાં છે ? હવે તો વિવાહ અને મૃત્યુના યજ્ઞોનું નામ માત્ર રહેલું છે.

મહાભારતના યુદ્ધ પછી વેદોના સંસ્કાર રદા નથી. પ્રથમ તો યુદ્ધમાં કેટલાયે વીર ખપી ગયા અને ત્યારપછી પણ જે ગણ્યાગાંઠ્યા ક્ષત્રિય બાકી રહ્યા, એમાંના અધિકાંશ અશ્વમેધ-યજ્ઞની આહુતિ થઈ પડ્યા. અર્જુનસુત અભિમન્યુ યુદ્ધક્ષેત્રમાં મૃત્યુમુખે જતાં પહેલાં ક્ષત્રિયવંશનું બીજરોપણ કરી ગયો હતો; નહિ તો આ ગૃહકલહે તો સંસારમાંથી ક્ષત્રિયબીજનો સમૂળો નાશ કરી દીધો હતો ! હા, આ ક્ષત્રિયોની પછી ભારતની ભૂમિમાં ખત્રી આવ્યા, કાયસ્થ આવ્યા ખરા; પણ બન્ધુ-ગણ ! માહું ન લગાડતા, એ પ્રાચીન ક્ષત્રિય ન રહેવા પામ્યા. એ મહાન યુદ્ધને અન્તે માત્ર સ્ત્રીઓ જ રહી ગઈ, એટલે પુરુષોના વિના એ કર્મકાંડ કેવી રીતે કરી શકે ? આ દશા તો હતી ક્ષત્રિયોની અને બિચારા બ્રાહ્મણો પણ શું કરે ? ક્ષત્રિયોની સહાયતા વિના બ્રાહ્મણો શું પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે છે ? કદાપિ નહિ. જુઓ, મહારાજ વિદ્યામિત્રને મર્યાદાપુરુષ મહારાજ શ્રીરામચંદ્રજીની સહાયતા લેવાની જરૂર પડી હતી; ત્યારપછી જંગલી જાતિઓએ એ સમયમાં એવું તો માથું ઊંચું કર્યું કે, યાદવોની સ્ત્રીઓને લઈને ચાલ્યા આવતા મહાભારતના અદ્વિતીય વીર અર્જુનને અહીંર લોઠાએ લૂંટી લીધો. જે સમયે દેશની આવી દશા હતી, એ સમયે બિચારા બ્રાહ્મણો તે ભલા પોતાના યજ્ઞ કેવી રીતે પૂર્ણ કરી શકે ? પરિણામ એ આવ્યું કે, વૈદિક યજ્ઞોનો અંત આવ્યો. ત્યારે શું ? એની સાથે સાથે ધર્મનો પણ અંત આવ્યો ! કદાપિ નહિ ! કદાપિ નહિ ! એમ થઈ જ ન શકે. સમયની આવશ્યકતાનુસાર વેદોનાં કર્મકાંડ બદલાતાં રહે છે અને બદલાતાં રહેશે; પણ વેદોનો પ્રાણ અર્થાત્ સત્-જ્ઞાન ન તો કદી બદલાયું છે ને ન કદી બદલાશે. જેવી રીતે મનુષ્યનો આત્મા સિત્ત સિત્ત શરીરોમાં

આવાગમન કરે છે, છતાં ય એ જેવો ને તેવો જ રહે છે, તેવી રીતે વેદોના પ્રાણરૂપી જ્ઞાન લિપ્ત લિપ્ત રૂપાન્તરોમાં આવ-જા કર્યા કરે છે; કિન્તુ વસ્તુતઃ એ સ્વયં જેવું ને તેવું જ રહે છે.

હવે બ્રાહ્મણોએ ધર્મના અંશને સ્થિર રાખવાને માટે વૈદિક ધર્મકાંડને પૌરાણિક ધર્મકાંડના રૂપમાં ફેરવી નાખ્યો; અર્થાત્ જે ધર્મકાંડ એકાદશીથી માંડીને પૃથ્વીમા સુધી થયાં કરતો હતો, એને બદલે હવે એમણે કેવળ એકાદશી અને પૃથ્વીમા જ રાખ્યાં. સ્તંભપૂજનને બદલે લિંગ-પૂજન માત્ર રહ્યું. વેદોની કથાઓને પુરાણોમાં ગૂંથી. હવે જે એ કથાઓની વાસ્તવિકતા તપાસીએ તો એમાં ફિલસૂફીનાં તત્ત્વોને ગોઠવી ગોઠવીને કેવી સુક્તિથી બયાં છે, એ તરત જ જણાઈ આવશે. પારાશર અને બસ્માસુર આદિની કથાઓમાં કેવી સુંદરતાપૂર્વક ગૂઢ તત્ત્વોનું નિરૂપણ કયું છે !

દેવતાઓનો અર્થ શું ? વ્યદિરૂપે જેને આપણે ઇદ્રિયો કહીએ છીએ, એનો જ સમદિરૂપમાં દેવતા અર્થ થાય છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં ઇન્દ્રિયોનો દેવતા સિવાય બીજો કાંઈ અર્થ જ નથી. દેવતાઓએ પ્રથમ ગાયના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યાર પછી ઘોડાના અને છેવટે મનુષ્યના. પગના દેવતા વિષ્ણુ છે, જેમનું સ્થાન પગ છે. રાજસૂયયજ્ઞમાં પાદપ્રક્ષાલનનું કાર્ય શ્રીકૃષ્ણને સોંપવામાં આવેલું હતું. જેવી રીતે સર્વ સામાન્ય જનસમૂહ માને છે, એમ તેત્રીશ કોટિ દેવતાઓ એટલે તેત્રીશ કરોડ દેવતા એવો ભાવાર્થ છે જ નહિ. કોટિનો અર્થ છ પ્રકાર, એ વાત તો છે તદ્દન સીધી-સાદી, પણ બની ગઈ છે ગૂંચવાડા ભરેલી. વળી એ પણ ખરું છે કે, બધી વાતો કાંઈ વ્યાકરણ અને જયોતિષથી સિદ્ધ થઈ શકતી નથી.

રામે જર્મન ભાષા આઠ દિવસમાં શીખી લીધી હતી. જે આગબોટમાં રામ અમેરિકા ગયેલ એમાં આશરે પાંચસો-છસો જર્મનો હતા. રામ એની કેબિનમાંથી બહાર આવી પ્રાયઃ ડેક ઉપર જ ફર્યા કરતો. ત્યાંથી કેટલાક જર્મનો એને પોતાની કેબિનમાં લઈ જતા અને એની સાથે વાતચીત કર્યા કરતા. જેમ બાળક દોઈ નવી ભાષા શીખી લે છે, એમ રામે પણ જર્મન બોલી આઠ જ દિવસમાં શીખી લીધી. આમ સંસ્કૃત શીખવાને માટે જ વ્યાકરણ અને કોષમાં સમગ્ર આયુનો નાશ ન કરે.

પુસ્તકો વાંચવાનો આરંભ કરી દો. કેવળ ગોખણપટ્ટીથી બુદ્ધિનો વિકાસ થવાનો નથી. લાઈઓ ! જરા બતાવો કે, 'નિરભો' પણ કોઈ શબ્દ છે ? પણ હા, ગુરુ નાનકણને લીધે ગુરુમુખી-ભાષામાં એ એક ઉત્તમ શબ્દ બની ગયો. ગુરુ નાનકણને લીધે ગુરુમુખી એક ભાષા બની ગઈ, સાહિત્ય બની ગયું. વહાલા ! તમે કવિતાના અનુપ્રાસ અને છંદમાત્રા મેળવ્યા જ કરો; પણ જે વાક્ય એક આત્મનિષ્ઠ વ્યક્તિને સુખેથી નીકળે છે, ત્યાં એ બધાંની શી આવશ્યકતા છે ? કવિતાની ભૂમિ ઉપરથી ઊઠીને કવિતાના આકાશ ઉપર ચડો. ગુરુ નાનકની કવિતા બુઝો. એમાં કયાં અનુપ્રાસ કે છંદ છે ? છતાંય તે અલૌકિક કવિતા હોવાને લીધે તેણે જે ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે હજી મુખી સૂચની પેઠે પ્રકાશી રહ્યું છે. છંદઃશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં તો ગીતા પણ ત્રુટિરહિત નથી; તથાપિ એને ઇશ્વરી ગાન અર્થાત્ ભગવદ્ગીતા-કહેવામાં આવે છે. એનો પ્રકાશ સુગોના પડદા-એને ચીરીને આજ પણ બરાબર રીતે પ્રસરતો જ ચાલ્યો આવે છે. વ્યાકરણના નિયમોનો ભંગ ઉપનિષદમાં પણ જણાય છે. જીવાત્માની સાથે શરીર ચાલે છે, નહિ કે શરીરની સાથે જીવાત્મા.

સ્મરણમાં રાખજો કે, વેદોનો આત્મા સત્-જ્ઞાન છે. એને ન બદલતાં વેદોના કેવળ શરીરને અર્થાત્ કમંકાંડને બદલી નાખ્યું. શુ' આત્મા કદી બદલાઈ શકે છે ? શરીરજ માત્ર બદલાયા કરે છે. સ્વામી કયાનંદ સરસ્વતીના પહેલાં પણ વેદોનું જ્ઞાન હતું. હા, વેદોના કમંકાંડનો બેશક પ્રચાર નહોતો; ઉપનિષદો હતાં-અને તે પ્રીતિપૂર્વક વંચાતાં પણ હતાં. સંહિતા છપાઈને તૈયાર થયેલ નહોતી. તેમજ સામાન્યરૂપે એ કોઈના વાંચવામાં પણ આવી નહોતી. વર્તમાન સંહિતાના પ્રકાશનનો ઇતિહાસ એવો છે કે, જ્યારે ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ભારતમાં આવી, ત્યારે અંગ્રેજોએ વેદોની સંહિતાનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું અને તે કોઈ એક જ ઘેરથી નહિ પણ અનેક બ્રહ્મણઘરોમાંથી; કેમકે પ્રત્યેક બ્રાહ્મણઘરમાં કોઈ ને કોઈ વેદની શાખા તો તે સમયે મોજૂદ હતી. કોઈ પણ એક શાખા વાંચો એટલે જણાશે કે, બાકી બધી એની એજ છે. અગ્નિ આદિની કથા બધામાં આવી જાય છે. વિષ્ણુ કેવળ એક જ ઠેકાણે આવે છે. વાત એટલી જ છે કે, લોક કેવળ શબ્દોનો જ છે.

જેન અને બુદ્ધસંપ્રદાયોને લીધે પાછળથી પ્રાક્ષણોનો ધર્મ ગયો અને પ્રાક્ષણોના મરી જવાને લીધે એમની શાખા લુપ્ત થઈ ગઈ. માત્ર જે કાંઈ શાખાઓ મળી, એને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ એકત્રિત કરાવી અને ગ્રોફેસર મેકસમૂલરે એ સર્વને યથાનિયમ સંપાદિત કરી. પછી એને પુસ્તકાકારે પ્રકટ કરવામાં આવી. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ એ વેદો વાંચ્યા. જો કે પુરાણોમાં આ વેદોના આત્માને સ્થિર રાખવામાં આવેલ છે, તો પણ બુદ્ધધર્મનો પ્રભાવ કેાઈ કેાઈ સ્થળે રહી ગયો. બુદ્ધનો મુખ્ય મત શુદ્ધ ઉપનિષદોમાંથી નીકળેલો છે; પણ એમના શિષ્યોએ બુદ્ધધર્મમાં પણ મોટો બખેરો કરી નાખ્યો. બુદ્ધમત તો શું પણ ચાર્વાકમત પણ એમાંથી જ નીકળેલો છે. ચાર્વાકમત પણ વેદ દ્વારા સિદ્ધ થાય છે. સારાંશ એ છે કે, વેદોને તો જેમ મરડીએ તેમ મરડાય એમ છે. સત્યતા આપણી અંદર હોવી જોઈએ. રામાનુજ, માધવાચાર્ય, આદિ બધા પોતપોતાના સંપ્રદાયને વેદ દ્વારા સિદ્ધ કરે છે. એક મુસલમાન દારૂડિયાએ શરાબ પીવો એ શાસ્ત્રવિહિત છે, એમ કુરાન મારફતે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું; એના સરખો આ બધો તાલ છે. વાત એમ હતી કે, કુરાનમાં કેાઈ સ્થળે આંબ્યું છે કે, “ખાઓ કબાબ, પીઓ શરાબ, બાઓ તમે જહાનમની ખાડીમાં! (નરકમાં)” આનો અન્તિમ વાક્યાંશ ઉડાવીને પોતાનો સ્વાર્થ એણે સિદ્ધ કરી આપ્યો. આવી રીતે વેદોમાંથી બધા પોત-પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લે છે. સત્ય તો એજ છે કે, ઉપનિષદ-માંથી શ્રીશંકરાચાર્યનો જ મત નીકળે છે. શ્રીરામાનુજનું કાર્ય તો સમાજસુધારણા હતું; પ્રત્યેક મનુષ્ય બધી વસ્તુઓને બાણી શકતો નથી.

x

x

x

x

જ્યા કહીંથી સારી વાત મળે, પછી બલે ચાહે એ દયાનંદ કે મહંમદ સાહેબ પાસેથી કે ચાહે મૂસા યા ઇશુ પાસેથી કેમ ન મળી હોય ! તમે એને તત્કાલ ગ્રહણ કરો. લોક પ્રાયઃ શુભ તરફ દષ્ટિ નથી કરતા, દોષોને જ જોયા કરે છે. આવા પ્રકારની નિર્મોહ્ય ટીકાઓ કરવાનું છોડી દો અને યુક્તિઓનો પરિત્યાગ ન કરો.

ભગવાન બુદ્ધે વેદોના જ્ઞાનકાંડનો જ સ્વીકાર કયો, પણ

પુરાણોએ તો વેદોના કર્મકાંડને પણ ન ઓડ્યું. પુદ્ગલી પછી એમના મતના ચાર સંપ્રદાય ભારતવર્ષમાં થઈ ગયા અને જાપાનના ઉત્તર તેમજ દક્ષિણ વિભાગમાં એ બધા ય મોજૂદ છે. ભગવાન પુદ્ગલું જીવન અત્યંત પવિત્ર હતું. એમણે વણી-શ્રમને બિલકુલ ઉડાવી દીધો. થોડા આર્ય અને થોડા અહીંના મૂળ નિવાસી શૈલ, લીલ, ગોંડ, આદિ લોક કેટલાક સમયબાદ નાગ, નહીએ અને પથ્થરો પૂજવા લાગ્યા. ભંગી લોકો જૂલ, પૈરાંબરની સંતતિ છે, એવી જાતનો ઉલ્લેખ બાઈબલમાં છે. રામે કેટલોક સમય થયાં આ વિષયનો અભ્યાસ કર્યો છે.

પાછળથી વામમાર્ગ (તંત્રસંપ્રદાય) પુદ્ગોમાં પ્રસરી ગયો અને હજુ પણ અમેરિકા, ચીન અને જાપાનમાં તાંત્રિકમત હયાત છે. પુદ્ગમતની પછી કુમારિલ ભટ્ટે વેદોનો પ્રકાશ પાડ્યો. મંડનમિશ્ર કુમારિલ ભટ્ટના શિષ્ય હતા; કિંતુ જેણે વેદોના આત્મા જ્ઞાનકાંડનો પ્રકાશ કર્યો, એ તો શ્રીશંકરાચાર્ય. ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસારભરમાં આ સૌથી મહાન પુરુષ થયેલ છે. રામ અને કૃષ્ણની વાતો ફરની રહી, કિંતુ વર્તમાનકાળમાં શંકરથી વધીને અધિક શક્તિસંપન્ન કોઈ ઉત્પન્ન થયું નથી. એમણે દ્વારકાથી માંડીને શ્રીજગન્નાથજી-પથંત અર્થાત્ અટકથી માંડીને કટક લગી, કેટલી ચે વાર પેદળ સુસાદરી કરી હતી. શ્રીકન્યાકુમારી ભૂશિરથી માંડીને દેહ હિમાલયના બહરીનારાપણુ લગીની ભૂમિમાં તે વિચર્યા હતા. શ્રીશંકરાચાર્યના તત્ત્વજ્ઞાને યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવન રેડ્યું. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ આદિએ એમના ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું હતું. એવા જાગૃતાત્મા પુરુષ કે જે ભગવાનના અસ્તિત્વ આગળ બીજાના અસ્તિત્વને લેખાવતા નથી, તે જ અન્યને જગાડી શકે છે.

પુદ્ગતા રા પુદ્ગતા કે કુન્દ બેદાર

અર્થાત્ નિદ્રસ્થને તે સલા બીજે નિદ્રસ્થ કેવી રીતે જગાડી શકે ?

આ મહાપુરુષ શંકરે ભારતવર્ષને જાગૃત કર્યો. અહો ! એણે ભારતવર્ષમાં સજીવ મેધાશક્તિઓ ઉત્પન્ન કરી; દશ પ્રકારના સંન્યાસી બનાવ્યા અને પ્રત્યેકનું એક એક નામ રાખ્યું. ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા. આ દશનામી સંન્યાસીઓ

એ મઠમાં રહીને ભગવતચિક્ષા સંપ્રહિત કરતા હતા. મહાન પુરુષ સદૈવ કન્દરાઓમાં મળી આવે છે. જ્યોતિર્મઠ, શારદામઠ, શૃંગેરીમઠ, ગોવર્દનમઠ, એ એમણે સ્થાપેલા છે. રામ પણ દ્વારકાના શારદામઠ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

જે નીચ જાતિઓ બુદ્ધ બની ગઈ, એ થોડા દિવસો પછી વામભાગું વગેરે તરફ ઢળી પડીને અત્યાચાર કરવા લાગી. આ મહાપુરુષ શંકરે એ અત્યાચારોને દૂર કર્યા. શંકરાચાર્યની પદ્ધતિ હિંદુધર્મ ફેલાયો. તેનો પિતા આર્યધર્મ છે અને માતા બુદ્ધધર્મ છે.

ઇંગ્લેંડમાં શ્રેજ્યુએટોને એક પ્રકારની ટોપી અને ગળા હાળુ લગી આપવામાં આવે છે. આ શું છે? ફકીરોની અલ્લહી અને કટોરાની નકલ છે. જેવી રીતે શૂરવીર ખતતાં પહેલાં અનુચર બનવું પડે છે, એ જ સુજળ પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય, પછી સંન્યાસ. જ્યાં સુધી સંન્યાસવૃત્તિનો શ્વાસ અંદરથી ફૂટી ફૂટી બહાર નીકળી ન આવે, ત્યાં લગી સંન્યાસદીક્ષા આપવાનો અધિકાર શુરુને નથી. આવી રીતે સંન્યાસી ખતાવવામાં આવતા. આ સંન્યાસીઓ હાલતી, ચાલતી અને ફરતી યુનિવર્સિટીઓ હતા. શંકરને લીધે હિંદુધર્મ ફેલાયો. હવે તો માત્ર નામની સનદોથી જ કામ ચાલી રહ્યું છે. લોકો તો બહારની છાપ જોઈને કામ કરે છે. માનો કે એક આર્યસમાજીએ કંઈ દુષ્કૃત્ય કીધું, તો એથી શું બધા આર્યસમાજીઓ ખરાબ થઈ ગયા? આવી જાતના ખરાબ વિચારોને છોડી દો, શંકરાચાર્યની પછી પુરાણાં ફળ ભીડી જોઈને નવાં ફળ આવ્યાં. શંકરની પછી અનેક એવાં પુસ્તકો લખાયાં કે, જેમાં તંત્રવાદ આદિનો બધો ઉલ્લેખ છે. જે પ્રકારે વેદોના ધર્મ-કાંડને બદલી નાખ્યો, એ જ સુજળ હવે પુરાણોના ધર્મકાંડને પણ પલટી નાખો; પણ પ્રાચીન વેદિક આત્માને સ્થિર રાખો, અર્થાત્ શ્રુતિને સંજીવન રાખો.

મોમિન જે કુરઆન મગ્જ એ બદરિતમ,
ઉસ્તખ્વા એ પેશે સર્ગા અંદાખતમ.

અર્થાત્ મેં કુરાનમાંથી મગજને કાઢી લીધો છે અને એનાં છોડાં ઢારને નાખ્યાં છે.

રામ જે કંઈ કહે છે તે એટલા માટે નહિ કે, તે અમુક અમુક પુરુષે કહેલું છે; અગર તો અમુક ગ્રંથમાં લખેલું છે; કિંતુ એટલા માટે જ કહે છે કે, આજ આપણે એની આવશ્યકતા છે.

x

x

x

x

બાળુ કુન્દનલાલે પૂછ્યું:-મહારાજ! અમારે શાનો અભ્યાસ કરવો-લેઈએ ?

સ્વામીજીએ જવાબ આપ્યો:-જે વાંચે છે એનો જ અભ્યાસ કરવો લેઈએ. આ સત્યતા છે. જેની વાણી અને મન એક છે, એ જ ઉત્તતિ કરી શકે છે.

બાળક આનું-દૂધ પીતાં પીતાં (મતલબ કે પોતાનું કાર્ય સાધતાં સાધતાં) પોતાના દાંત લાવે છે: એજ મુજબ આપણે કેમળથી થે કેમળ એવા આપણા ધર્મપંથે વિચરતાં 'દાસોડહં' થી 'શિવોડહં' માં પહોંચી જઈએ છીએ. ત્રાજવાનું જે પદ્મ બારે હોય છે, એ બાળુ બારનું કેન્દ્ર થાય છે. તે આપણું સંસારી પદ્મ જ સદા નમતું રહેશે, તો તો 'બંદા'-શુભામ જ રહેશે. ભૂમિકાઓ અનેક છે:-

(૧) 'તસ્યૈવાહં'-હું એનો છું. એ કંઈ નિરાળો-દૂર છે. એ હજી ત્રીજો પુરુષ છે.

(૨) 'ત્વૈવાહં'-હું તારો છું. તું સામે મોજૂદ છે. બીજો પુરુષ છે.

(૩) 'ત્વમેવાહં'-હું તું જ છું. જુદાઈ દૂર. પહેલો પુરુષ છે, મનુષ્ય અને જાતિઓને આ ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. રામ પણ આ ભૂમિકામાંથી પસાર થયો છે. ગોદમાં રહેતાં રહેતાં અને દૂધ પીતાં પીતાં બાળક કહે છે કે, હું બહાર રમવા જાઉં છું.

(૧) જેની સ્થિતિ 'દાસોડહં' ની છે, એણે સક્તમાળ, ભાગવત, પુરાણાદિ વાંચવા ઉચિત છે. આના પડે જ એ માણસને આત્માસન મળે છે. અંદરની વૃત્તિ અર્થાત્ દૃઢ્યના જ્ઞાનને વાંચવાથી બારે લાભ થાય છે.

(૨) જેની હાલત 'ત્વૈવાહં' ની છે, અર્થાત્ હું તારો છું, એણે વિનયપત્રિકા, સૂરક્યામનાં પદ, ગીતગોવિંદ, નાર-

દનાં ભક્તિસૂત્ર અથવા એવાં ભજન, રામાયણના કોઈ કોઈ ખણક, જેવા કે રામવનવાસસમયે લક્ષ્મણ અને સીતાથી રામ અલગ થાય છે, એ ભાગ વાંચવા ભેઈએ.

(૩) ત્રીજી શ્રેણિવાળાઓને યુદ્ધાશાહ અને ગોપાલસિંહની વાણી વાંચવાથી ભારે લાભ થાય છે. એ બે પંક્તી છે. એમાં ગોપાલસિંહની વાણી હજી સુધી એટલી પ્રસિદ્ધિમાં નથી આવી; પરંતુ આ વાણી વાંચતાં વાંચતાં પ્રેમથી આંખો ખંધ થઈ જાય છે. ગુરુ ગ્રંથસાહેબમાં બન્ને શ્રેણિની અપાર વાણી છે. ત્રીજી શ્રેણિની બહુ કમ છે. પાઠ કરતાં કરતાં જણાય કે, ચિત્ત એકાગ્ર થઈ ગયું છે, એટલે પુસ્તકને મૂકી દો. તમે થોડા પર સવાર છો, નહિ કે થોડો તમારા પર. પાઠ શાને માટે છે? અંદરના આનંદને માટે—લીનતાને માટે. લોકો વાંચે છે પણ પચાવતા નથી. જો પચાવશે નહિ, તો પછી માનસિક અણબધ થઈ જશે. રામ જ્યારે યોગવાસિષ્ઠ વાંચતો હતો, ત્યારે એને ટેવ હતી કે થોડું વાંચીને પછી પુસ્તક ખંધ કરી દઈ એનું મનન કરવું. જો આવી રીતે વાંચવામાં આવે, તો તે અંદર ધર કેમ ન કરી લે? મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, જ્યારે બુદ્ધિની સીમા છોડીને મનુષ્ય નિષ્ઠાની સીમામાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એ અનુભવના પ્રદેશમાં પહોંચી જાય છે.

જો આપ ઇચ્છતા હો કે, અદ્વૈત અથવા વેદાન્ત વાંચીએ; તો પ્રથમ મનોગત સંશયોને અને ત્યાર પછી બુદ્ધિગત—નિર્ણાયક સંશયોને બન્નેને ઉઠાવી દો. એ સંશયો દૂર કરવાને રામ એક પુસ્તક* લખશે. આ પુસ્તક ત્યારે જ લખાશે કે, જ્યારે રામ બે વર્ષ* એકાન્તમાં રહેશે. આ સંશયોને દૂર કરવાને માટે ઉપનિષદ, ભગવદ્ગીતા અને શંકરનાં શારીર-ભાષ્ય વાંચો. રિસાલા* અલિક્+ થંડરિંગ ડોન (નૂત) આદિ આ પ્રકારના પત્રો છે. છદોગ્ય ઉપનિષદના પાઠ વડે રામનું મન ત્રીજી શ્રેણિ પર આવ્યું. જે સમયે રામ ત્રીજી શ્રેણિમાં હતો, ત્યારે રામ વાલ્મીકિ રામાયણના વનવાસવિભાગને પ્રાયઃ વાંચ્યા

* અક્ષોસની વાત છે કે રામ આજ્ઞા ગયા, નહિ તો હજી ધણું કાર્ય કરવાનું હતું.

* આ લેખોનો ગુજરાતી અનુવાદ ત્રીજા ગ્રંથમાં છે.

+ આ અંગ્રેજી માસિકપત્રિકા સ્વામી રામની આગાધી એમના પરમભક્ત બાઈ પૂર્ણસિંહ પ્રકટ કરતા હતા.

કરતો હતો અને રોતો પણ હતો.

એક વાર રામનું મન બગડી ગયું. લાહોરમાં પોતાની અગાશી ઉપરથી એણે કોઈ એક સીને નસ જોઈ. મન ચળ્યું. મનની આ અવસ્થાને જોઈ એ તત્કાલ છાતી ફૂટવા અને રોવા લાગ્યો અને એ જ દિવસથી દૈનિક નિશ્ચય કીધો કે, કાં તો એ જાતે મરશે અગર મનને મારશે. રામ બચવણથી બારે હડીલો હતો. જે વાતને કરવાનો હઠ કરે, તે કરે ત્યારે જ જ'પતો. ગણિતના દાખલા ગણતો હતો, ત્યારે એમાં જ તનમનથી લાગી જતો. 'ખાવાપીવાનું', રમવાફૂલવાનું બધું બંધ કરી દેતો. એક વાર એલું બન્યું કે, કેટલાક દાખલા ગણવાનો એણે ઇરાદો કર્યો. રાતભર કામ કરતો જ રહ્યો, પણ બધા સવાલોનો ફૂલો ન આવ્યો. બસ, સવાર થતાં જ જિંચી અગાસી પર ચડી ગયો અને ત્યાંથી પડી મરવાનો ઇરાદો કર્યો; પણ એટલામાં જ વિચાર આવ્યો કે, 'ખંડીને મરું તે કેમ ? સવાલ તો હજી પૂરા થયા નથી.' તાત્પર્ય કે આવી રીતે એ પ્રાયઃ હઠ કર્યો કરતો હતો, કે જે હઠ પાછળથી દૈનિકાના રૂપમાં પરિવર્તન પામી. સંન્યાસ લેતાં પહેલાં રામ એક વાર કાશ્મીર ગયો હતો. ત્યાંથી આવ્યા બાદ થોડા દિવસ એ ઘેર રહ્યો; પણ વહુનો વાર્યો તે કેટલા દિવસ જીવે ? બીજી વાર નીકળી ગયો. વગમાં જ્યારે શીખવતો હતો, ત્યારે ગણિતશાસ્ત્રનાં વ્યાખ્યાન ભક્તિના વિષયમાં બદલાઈ જતાં હતાં. અન્તમાં સાંસારિક સંબંધ છોડવા પડ્યા. હરિદ્વાર પહોંચ્યો. હરિદ્વારથી હૃષીકેશને રસ્તે આવતાં સત્યનારાયણના મંદિરમાં પહોંચ્યો. રેશમી વસ્ત્ર, સોનાનો અછોડો અને ઘડિયાળ વગેરેને આમતેમ ફેંકી દીધાં. ઘેરથી ત્રણસો રૂપિયા મંગાવેલા તે પણ ખર્ચી નાખ્યા. અનેક ફકીરો સાધુઓને મળ્યો. વાર્તાલાપ થયો, બધાની સાથે શાસ્ત્રાર્થ થયો, ત્યારે રામ જોઈ શક્યો કે, વાચાળતામાં તો રામ કોઈથી કમ નથી; તો પણ હાય ! શાન્તિ તો મળતી નથી ! હવે શાન્તિની શોધમાં ફરવા માંડ્યું. એક દિવસ પ્રાતઃકાલમાં સત્યનારાયણના મંદિરમાં જ્યાં તે જિતયો હતો, ત્યાંથી સૌ સાથીઓનો સાથ છોડી ચાલી નીકળ્યો; પણ એક સંસ્કૃતનો વિદ્યાર્થી એની સાથે થઈ ગયો; કારણ કે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ સવારમાં બહેલા જોઈ છે. સુયોગથી એક અદૈતભૂતિ મસ્ત મહાત્માની

સાથે એની આંખો મળી. એના શરીર પર કેવળ એક લંગોટી હતી, બીજું કંઈ જ ન હતું ને તે પણ જરા ફાટેલી હતી. એક શેઠ બદરીનાથ જતા હતા. આ મસ્ત મહાત્માએ એ શેઠને પોતાની ફાટેલી લંગોટી તરફ સંકેત કરી કહ્યું: ‘અરે બદરીનાથ! તું આ જોઈ લે!’ આ મહાત્માનું નામ બદરી-દેવ હતું. એની સાથે જ્યારે રામની દૃષ્ટિ મળી ત્યારે બંને હસી પડ્યા. વાર્તાલાપ થયો. દશા પલટાઈ ગઈ. ત્યાંથી જ્યાં જંગલને કિનારે એક પ્રહ્લપુરી નામનું સ્થાન છે તે તરફ પહોં-ડામાં ચાલ્યો. રામે ત્યાં ઉપનિષદ વાંચ્યાં. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ શાંકરભાષ્યસહિત વાંચાતું હતું. પછી તો એવી સમાધિ આવી કે કંઈ પૂછવાની વાત જ નહિ. જો રામ કોઈ શિલા પર સૂઈ રહ્યો હોય, તો એકાદ પથ્થરના ટુકડા સરખો જણાતો. તાપ-માં બેઠો હોય તો સ્વયં તાપ જ થઈ જતો. આ અવસ્થામાં પેલો હરિદ્વારથી સાથે નીકળી આવેલો છોકરો પણ રામથી દૂર રહેતો હતો. કોઈ કોઈ વખત નીચેથી કંઈ લાવીને રામ-ને ખવરાવો જતો. આ સમયે રામની એવી દશા થઈ કે, જો એ વાયુને આજ્ઞા કરતો તો તત્કાલ વાયુ વાવા લાગતો હતો. પંચમહાભૂત એની આજ્ઞાનું પાલન કરતાં. જો એને કોઈ ગ્રંથની જરૂર પડતી તો કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ એ જ ગ્રંથ ત્યાં આવીને આપી જતું. આ અવસ્થા છ મહિના સુધી રહી.

જ્યારે અનુભવ પ્રત્યક્ષ થવા માંડે, ત્યારે તક અને દલીલોને ઉઠાવી દો. જે પુસ્તક તમારા ચિત્ત પર પ્રભાવ પાડે એને સાથે રાખો, પણ એ વસ્તુ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે એ પુસ્તકને પણ ફેંકી દો.

પહેલો ધ્યાન:-(ક) પ્રથમ સાધન વાચન ગિલ્લીદંડાનો પહેલો દાવ છે. બીજો દાવ અભ્યાસ છે. પહેલો વગે પાઠ, બીજો વગે જપ છે. (ખ) બીજું સાધન-અભ્યાસ, સંયમ અને આકર્ષણ પડે તમારા મનને ઉત્તત બનાવો. પ્રાતઃકાલમાં નદી-કાંઠે, બાગબગીચામાં કે સૂર્ય સામે જિલા રહો કે જેથી મન ઉચ્ચ બને. મહાત્માઓના સત્સંગથી પણ મન ઉચ્ચ બને છે. આ ગિલ્લીદંડાનો પહેલો દાવ છે.

બીજો ધ્યાન:-ચુના પુર ગુહ કિલ્લો ચીના અજ દોસ્તા,
ખયાલે ખવેશ ગુમ ગુહ અજ જમીરમ.

અર્થાત્ મારા હૃદયની ભૂમિ મારા મિત્રથી એટલી ભરેલી છે કે, મારા મનથી મારા અસ્તિત્વનું જ્ઞાન જ નષ્ટ થઈ ગયું છે.

વાતાવરણમાં ભરાવ આવી જાય, ત્યારે પુસ્તકને ઉપાડી કબાટમાં મૂકી દો. જ્યારે છેલછળીલાની મૂર્તિ સાથે આંખ મળી, ત્યારે જ્યોતિમાં જ્યોતિ સમાઈ ગઈ. જ્યારે આ મનોહર દર્યોથી ચિત્ત ભરાઈ આવે, ત્યારે ૐ ઝનું ગાન શરૂ કરી દો. આ ૐકારનું ગાન બ્રહ્માંડનું ગીત અર્થાત્ બ્રહ્મધ્વનિ છે.

નરામે સુરી લે ૐ કે હે' ઇસમે આ રહે,

નદિયાં પરિહે યાદ મે' હે' સુર મિલા રહે.

અનુરાગને ન છૂંદી નાખો. આવી રીતે અનુરાગને છૂંદી નાખવો એ માનો કે મહાત્મા યુગુક્તને કૃપામાં ઉતારવા સરખું છે. જ્યારે એ દશા આવે ત્યારે એને સ્થિર રાખો. કૃષ્ણબંસીનો નાદ સુણી ગોપિકાઓ વિહ્વલ બની જાય છે. આ આન્તરિક પ્રેમ પર પ્રત્યેક વસ્તુને ઓવારી દો, કેમકે ભગવાન અંદર બેઠેલા છે. સંસારનું કાર્ય કહી બગડ્યે નહિ. એવી ક્ષણે કહી કોઈ તમારી અંદરથી ભજનપદ નીકળે, તો નીકળવા દો. અન્તર્યામીના આદેશાનુસાર ચાલશો, તો આનંદમય થઈ જશો; વેદાન્તશાસ્ત્ર (આત્મજ્ઞાન) નાં વ્યાખ્યાન વાંચો. એકાન્તમાં અધિક મુખ મળે છે.

પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છ્વાસની સાથે હરિનામનું સ્મરણ કરો. જપ કરવાથી મન પર પ્રભાવ પડે છે. જપ:-(૧) વાણીથી (૨) મનથી (૩) સંપૂર્ણ શરીરથી થવો જોઈએ. નામનો મહિમા અદ્ભુત છે.

ૐ કેવળ વેદમાં જ નહિ, કુરાનમાં પણ મોજૂદ છે:—

અલિક્ષ + લામ + મીમ=ઉમ = ૐ

કુરાનની ઘણીખરી આયતોના આરંભમાં અ, લ, મ જે આવેલ છે, એ આ ૐ જ છે. અ, લ, જે પ્રાયઃ શબ્દોના આરંભમાં આવે છે, એ લકાર 'પેશ' અર્થાત્ ઉકારમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. જેવી રીતે કરીમ-ઉલ્-દીન વાંચતી વખતે કરીમુદ્દીન થઈ જાય છે તેમ એલે અને 'પેશ' અર્થાત્ હસ્વ ઉકાર 'વાવ' અર્થાત્ વકારનું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે; એથી કરીને કુરાનનો અ + લ + મ=અ + ઉ + મ = ૐ ની બરાબર છે.

ૐ!
આનંદ!

ૐ!!
આનંદ!!

ૐ!!!
આનંદ!!!

૯-ધર્મ તત્ત્વ

(લાહોગનિવાસી શ્રીમાન મથુરાદાસ પુરીએ ઈ. સ. ૧૯૦૬ ની શરૂઆતમાં નીચે લખેલા ધર્મવિષયક પ્રશ્નો છપાવીને પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ ધર્મોપદેશી સબજનો પર મોકલી આપ્યા હતા. સ્વામી રામ એ વખતે ગંગાતટ પર નિવાસ કરતા હતા. એઓશ્રીએ એના ઉત્તર કાનપુરના “જમાના” નામક ઉર્દૂ માસિકપત્ર પર મોકલી આપ્યા હતા, જેનો આ ગુજરાતી અનુવાદ છે.)

પ્રશ્ન

૧-ધર્મથી શું તાત્પર્ય છે અને એના પડે કેવા પ્રકારના ઉદ્દેશ, આવશ્યકતા અને લાભની આકાંક્ષા રખાય છે ?

૨-ધર્મનું સર્વોત્તમ રૂપ બ્યવહાર (આચરણ) માં લાવવાની સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ કઈ છે ?

૩-માનુષી અસ્તિત્વમાં એવો કયો અંશ છે, કે જેની સાથે ધર્મોચરણ અને એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સંબંધ-ધરાવે છે ? અને એ સંબંધ કઈ દશામાં કેવો હોય છે ?

૪-ધર્મના ઉદ્દેશને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવાની વિધિમાં કયાં સાધન અને કયા પ્રકારની સહાયતાની આવશ્યકતા છે ?

૫-(ક) શું બાતિ, સમય, સ્થાન, ભોજન અને સંગ (સહવાસ) નો ધર્મોચરણ ઉપર કેાઈ પણ પ્રકારનો પ્રભાવ પડે છે ? અને પડે છે તો કેવો ?

(ખ) શું માત્ર અધવિશ્વાસ, પુસ્તકીય જ્ઞાન અને ધાર્મિક ગ્રંથોનું વારંવાર અધ્યયન અને શ્રવણ જ ધર્મના ઉદ્દેશની સિદ્ધિને માટે પૂરતું છે ? અથવા તો કેવા બ્યવહાર (આચરણ) ની આવશ્યકતા છે કે, જેનાથી ધર્મનો અંતિમ ઉદ્દેશ આ જન્મમાં જ સંતોષકારક પ્રમાણમાં સિદ્ધ થાય ?

(ગ) ધર્મનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરવાની કેવળ વિધિમાત્ર જ કેાઈ પણ અનુભવી ધર્મનિષ્ઠની સહાયતા વિનાજ, કેાઈ સામાન્ય મનુષ્યને પૂર્ણ લાભકારક નીવડી શકે ખરી ?

(ઘ) માનુષી અસ્તિત્વના સંબંધમાં કેાઈ એવાં પ્રાકૃતિક કારણ છે કે, જેનો ધાર્મિક આચરણના પરિણામ ઉપર પ્રભાવ પડે છે ? જો હોય તો તે કયાં છે અને તેનો શું પ્રભાવ છે ?

(૬) કેઈ પણ ધર્મનું મહત્ત્વ, એમાં વિશ્વાસ, એનો અંગીકાર કે ત્યાગ કરવો, એ બધું કેવા પ્રકારની વિવેચનાની ઉપર આધાર રાખે છે ? અને સાધારણતઃ એનો પ્રભાવ કયારે અનુભવમાં આવવા માટે છે ?

(૭) રચના (સર્પિ)નું મૂળ કારણ અને ઉદ્દેશ શું છે ?

(૮) ધર્મ અને વિજ્ઞાન, એના વ્યવહાર, સાધનવિધિ તથા ઉદ્દેશોમાં ભેદ અને સમાનતા કેવાં છે ?

ઉત્તર

(૧) 'ધર્મ' શબ્દ વડે બધા લોકોને એક જ તાત્પર્ય નથી હોતું. દેશ, કાળ અને યોગ્યતાને અનુસરીને ધર્મનો અર્થ પણ બદલાતો રહે છે. લેખક તો ધર્મના તાત્પર્ય વડે ચિત્તની એવી ઉત્તમ અવસ્થા સમજે છે કે, જેના પ્રતાપથી શાંતિ, સ્વચ્છતા, ઉદારતા, પ્રેમ, શક્તિ અને જ્ઞાન, આપણે માટે સ્વાભાવિક અને આપણાં પોતાનાં થઈ રહે; એટલે કે આપણામાંથી પોતાની મેળે જ એ બધું પ્રકટ થવા માટે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો આપણાં રહેણીકરણી (આચારવ્યવહાર), વાણી અને વિચાર, એક પરિચિત્ત શરીર તથા એના દાસની (દેહાધ્યાસની) દૃષ્ટિથી ન થતાં, વિશ્વાત્મા અથવા (સર્વવ્યાપી) જગતપ્રાણની અવસ્થામાં બદલાઈ જાય. અથવા તો પ્રકટ નામરૂપ અને શરીરનું વાસ્તવિક મૂળ (ઈશ્વર)જ સીધી રીતે ચારે તરફ પ્રકાશમાન દૃષ્ટિગોચર થવા માટે. ધર્મનો જો આવા પ્રકારનો અર્થ કરીએ, તો સમસ્ત સંસારની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનું કૃણ (પરિણામ) ધર્મ જ છે.

ધર્મ પોતે જ ઉદ્દેશ છે, સમસ્ત સાંસારિક ઉદ્દેશોનો ઉદ્દેશ છે અને પોતે પોતાનો પણ ઉદ્દેશ છે, સંપૂર્ણ વિદ્યાઓનું લક્ષ અને અન્તિમ પરિણામે (નિષ્કર્ષ) છે, વેદનો અન્ત વેદાન્ત છે, એનાથી પર અથવા વિશેષ કાંઈ છે જ નહિ કે જે એનો ઉદ્દેશ હોઈ શકે.

જેવી રીતે નદીઓને સમુદ્ર લાણી વહેતાં રહેવાની, અગ્નિની જ્વાલાને ઉપર જીએ બળ્યા કરવાની, વૃક્ષો અને પશુઓને આહારની, સજીવન પ્રાણીઓને વાયુની, આંખને પ્રકાશની અને રોગીઓને ઔષધની જરૂર છે, તેવી જ રીતે ધર્મની પણ સૌને આવશ્યકતા છે.

લાભ:-ધર્મને બાણ્યે કે અબાણ્યે આચરણુમાં મૂક્યા વિના કોઈ પણ પ્રકારની સફળતા, ઉત્પત્તિ અને અભ્યુદય, સુખ અને શાન્તિ, સ્વાસ્થ્ય અને શક્તિ, વિદ્યા અને કળા તેમજ કુશળમંગળ પ્રાપ્ત થઈ શકતાં નથી.

(૨) બાણ્યે કે અબાણ્યે જે કોઈ મનુષ્ય જેટલી હદ સુધી આચારવિચાર વડે ધર્મની એકાગ્રતા અને સમાધિમાં સ્થિર રહે છે, તેટલી હદ સુધી તે ઋદ્ધિસિદ્ધિ મેળવે છે. ધર્મનું સર્વોત્તમ રૂપ એ છે કે, મનુષ્યમાં કર્મ અને જ્ઞાન એ બન્ને વડે અહંભાવનો નાશ થઈને તે પરમાત્મભાવમાં એટલે સુધી સમાધિ (એકાગ્રતા અથવા એકતા) આવી જાય કે, વ્યક્તિગત કલ્યાણ અને કુશળતાને ઠેકાણે સમસ્ત દેશ, અરે બધા દેશોના દેશો એની એ સમાધિના પ્રભાવ વડે ભાગ્યવાન બની જાય. સમસ્ત સંસારમાં શક્તિ અને જ્ઞાનદંતા ઝરણાં વહેવા માંડે, બળ અને પ્રસન્નતાની ઉષા ઊગી નીકળે.

આચરણુ (વ્યવહાર) માં મૂકવાની સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ:-

(ક) ઉપનિષદ અને ગીતાનો વારંવાર વિચાર અને અનુષ્ઠાન.

(ખ) જે જ્ઞાનીની પાસે ભેસવા (સહવાસ)થી આશ્ચર્યની અવસ્થા આવી જાય એનાં દર્શન અને સત્સંગ.

(ગ) દિવસભરમાં જોછામાં જોછો પાંચ વખત સમય બચાવી, પોતાના સ્વરૂપ વડે અજ્ઞાન અને પાપને નિમૂળ કરવાં; એટલે કે પોતાની જાતને શરીર અને શારીરિકતા (દેહભાવ) થી ભિન્ન સમજવી અને આપણા નિવાસ આ મોહવાસનાના જંગલમાંથી ઉપાડી લઈને, સત્યની વાટિકા અને સ્વરૂપના નંદન-વનમાં નાખવો અને સાથે આવાં મહાવાક્યમાં લીન થઈ જવું.

આકૃતાબમ્, આકૃતાબમ્ આકૃતાબ,
જરોહા દારન્દ અજમન રંગોતાબ;
મરણ-એ શુદ્ધતારે-હક, શુદ્ધતારે-મા,
અશ્મ-એ-અનવારે-હક, દીદારે-મા.

ભાવાર્થ:-હું સૂર્ય છું, હું સૂર્ય છું; સમસ્ત પરમાણુ મારામાંથી જ પ્રકાશ મેળવે છે. મારી વાણી ઈશ્વરની વાણીનો ભંડાર છે અને મારું દર્શનમાત્ર જ ઈશ્વરી પ્રકાશનો ઝરો છે.

(૩) માનુષી અસ્તિત્વમાં અવશ્ય એક એવું તત્ત્વ છે કે, જેની સાથે ધર્માચરણ અને તેનો ઉદ્દેશ ખાસ સંબંધ ધરાવે

છે; પરંતુ જો મુખ્ય તત્ત્વ માનુષી અસ્તિત્વનો કોઈ અંશ: (ભાગ) નથી; ઊલટું માનુષી અસ્તિત્વને જોનો અંશ કહી શકાય અને જો પણ કેવળ નામમાત્ર જ છે. જો મુખ્ય તત્ત્વ તો એક અગાધ નદી છે, કે જેમાં શરીર, મન વગેરે તરંગોની પેઠે અથડાયાં કરે છે. આ મુખ્ય તત્ત્વને હિન્દુશાસ્ત્રમાં આત્માનું નામ આપ્યું છે.

સંબંધ કઈ સ્થિતિમાં અને કેવો હોવો જોઈએ ?

ચિત્ત અને મનની પરિચ્છિન્નતાનો ત્યાગ કરીને નામરૂપથી પાર જઈ, આત્મામાં લીન થઈ જવું, જો જ એનું સત્યરૂપ, આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ બની જવું છે.

ઉદાહરણ:-જેવી રીતે એક લુહરી તથા પરપોટો પોતાના પરિચ્છિન્ન નામરૂપથી પૃથક્ થઈને પોતાના મૂળસ્વરૂપ પાણીમાં ખૂબી લહરીઓ અને પરપોટાઓમાં આનંદથી ઊછળ્યાં કરે છે, સ્વાદિષ્ટ હોય છે, સ્વચ્છ હોય છે, વગેરે સ્થિતિઓ અનુભવે છે; અથવા તો જેવી રીતે ખાંડનો બનાવેલો કૂતરો કે ઊંદર પોતાના પરિચ્છિન્ન નામરૂપથી પૃથક્ થઈને પોતાના મૂળસ્વરૂપ ખાંડના સિંહ, રાજા અને દેવતામાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, સુસ્વાદુ છે, પ્રવેતવર્ણ છે, વગેરે સ્થિતિઓ અનુભવે છે; તેવી જ રીતે સર્વ સ્થિતિમાં જોનો સંબંધ છે.

રૂપદીકરણ:-(ક) મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, કે અહંકાર કોઈ પણ સૂક્ષ્મ વિષય ઉપર નિચાર કરતાં કરતાં જો એકાગ્રતાની જોવી અવસ્થા સુધી પહોંચી જાય કે, માત્ર એક ક્ષણ વાર પણ એમાં નિરુદ્ધ થાય, તો વિદ્યા અને વૈભવનાં અનેક સ્વરૂપ તેને પરિણામે પ્રકટ થાય છે.

(ખ) રણભૂમિમાં સર્વ પ્રકારના સંજોગોને તિલાંજલિ આપીને કોઈ પણ મનુષ્યનાં મન, બુદ્ધિ, વગેરે પોતાની પરિચ્છિન્નતાથી રહિત થઈ જાય, તો પછી તેનામાંથી નિર્ભયતા, શોય અને શક્તિની નદી વહેવા માંડે છે.

(ગ) અથવા તો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રેમપાત્ર અથવા ઇષ્ટ (પદાર્થ) મેળવીને અપરિચ્છિન્નતા, અભેદતા અર્થાત્ એક પ્રકારની એકતા પ્રાપ્ત કરે છે, (જેવી રીતે પાણીની એક લહેર બીજી લહેર સાથે મળી

જાહેર પોતાનું અસ્તિત્વ જોઈ નાખે છે તેમ) ત્યારે પણ આનંદ આનંદ જ થઈ રહે છે.

એટલે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારનું આત્મામાં લીન થઈ જવું, એનો અર્થ જ આન્તરિક ભંડારનાં ખારણાં ઊઘડી જવાં અને મનના આત્માકાર થવાથી જ શું વિદ્યા કે શું બળ, શું આનંદ કે શું બીજું કંઈ, એ જાણના પુંજ પ્રકાશની પેઠે બહાર ફેલાઈ રહે છે.

જ્યાં સુધી મન, બુદ્ધિ વગેરે આત્માકાર નથી થતાં, એટલે કે પરિચ્છિન્નતા (નામરૂપ)ની સાથે સંયુક્ત છે, ત્યાં સુધી તરંગોની ઓઢણીએ જળના રૂપને ઢાંકી રાખ્યું છે, પરપોટાના પડદા વડે નહીં ઢાંકાઈ રહી છે, અંદરનું કખાટ બંધ છે અને મનુષ્ય અજ્ઞાનાંધકાર, ભય, દુર્બળતા, પાપ અને દુઃખમાં ફસાયેલો છે.

બાહ્યેન્દ્રિય તથા અંતઃકરણમાં જે કંઈ શક્તિ તથા બળ છે, એ બધું આત્માનું જ છે. એનું આત્મામાં લય પામવું, એ જ મનુષ્યનું અમર થવું છે. દષ્ટાંતરૂપે જળતરંગનું પાણીમાં મળી જવું, એટલે નદીરૂપ જ થવું છે. આત્માથી જુદા રહીને અમર થવાની ઇચ્છા કરવી, એ જ એનું મરી જવું (વિનાશ પામવો) છે. પરપોટાને પાણીથી જુદો કરીએ, એટલે ફૂટી જાય છે-એનો નાશ થઈ જાય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે નિદ્રા એટલા માટે જ જીવનનો એક ઉદ્દેશ છે કે, ગાઢ નિદ્રામાં બાહ્યેન્દ્રિય અને અંતઃકરણ એક પ્રકારે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ (આત્મા)માં લીન અને નિમગ્ન થઈ જાય છે.

(૪) સાધન અને સહાયતા:-

(ક) માત્ર એટલો અને એવો આહાર જ ખાવો કે જે જલદી અને સહેજમાં પચી જાય.

(ખ) પૂરેપૂરી જાંઘ લેવી.

(ગ) સવારસાંજ નિયમપૂર્વક કસરત કરવી.

(ઘ) હૃદયમાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરે એવી સંગતથી બચાવ તેટલા બચવું. જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ મળી શકે તો ઠીક, નહિ તો એકાન્તસેવન શ્રેષ્ઠ છે.

(૬) સદાચાર, સદ્વચન, સત્કર્મ, ઉદારતા, ક્ષમા તથા લોકહિતનું કાંઈ પણ કાર્ય અવશ્ય કર્યું કરવું, એ મહાન સહાયક છે.

(૫) (ક) જાતિ, સમય, સ્થાન, આહાર અને સંગતને પ્રભાવ અવશ્ય પડે છે. એ બધાં વડે જ મનુષ્યના ચિત્તની અસ્થિ બંધાય છે અને એટલા માટે સમય, સ્થાન, આહાર અને સંગત બદલવાથી ચિત્તની અવસ્થા પણ બદલાઈ જાય છે. શિક્ષણનો પ્રભાવ પડે છે, એ વાત એટલા માટે જ સંભવિત માની શકાય છે અને એથી જ ધર્મોચરણમાં પૂર્ણ સંજ્ઞાત પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ રહે છે.

જાતિ તો દરેકની આત્મા (ધર્મ) છે. હા, જાતિ (કુળ વંશ) ભિન્ન ભિન્ન હોય છે અને જાતિ (કુળ, વંશ)નો પ્રભાવ વૃક્ષો અને સામાન્ય પશુઓમાં પણ સ્થાન, સમય, આહાર અને સંગતના પ્રભાવમાં પડે છે. મનુષ્યોના વિષયમાં તો સંગત, શિક્ષણ અને આહારનો પ્રભાવ પ્રત્યેક અવસ્થામાં હોઈ શકે છે.

(ખ) એવો સંતોષપ્રદ અભ્યાસ પણ છે કે, જીવતાં છત પણ મુક્તિ (જીવ-મુક્તિ) આપી શકે; એટલે કે શોક, મોહ, ક્રોધ અને પાપથી પૂરો છુટકારો કરાવી શકે. એ અભ્યાસ એવો છે કે મન, વચન, કર્મ વડે દેહ તથા દેહદંદિને ભૂલી જઈને, બધાના આત્મારૂપ બની આત્મામાં રહેવાનું છે. સંતોષપ્રદ લક્ષણોના વિષયમાં પૂછતા હો તો એ તો પોતે—

હોલત શુભામે મન શુદ્ધો ઇકબાલ ચાકરમ્

ભાવાર્થ:-લક્ષ્મી મારી ઢાસી છે અને ઐશ્વર્ય મારો ઢાસ, એવું બની જાય છે અને પાપ અને સંતાપનો ઉચ્છેદ થઈ જાય છે.

(ગ) સામાન્ય મનુષ્ય અર્થાત્ એવી કોઈ વ્યક્તિ કે જેની આત્મજિજ્ઞાસા પ્રેમની અવસ્થા સુધી નથી પહોંચી, તેને ગમે તેટલો પૂર્ણ અનુભવી આત્મનિષ્ઠ પુરુષ મળે, તો પણ ઉદ્દેશ પૂર્ણરૂપે સિદ્ધ થતો નથી. હજારો રાજમહારાજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના સહવાસમાં આવ્યા, પણ ગીતા તો કોઈએ ન સાંભળી. અહુને સાંભળી; પરંતુ તે પણ બ્યારે તેણે રાજ્ય, પ્રતિષ્ઠા, પ્રાણ, શિર, સંબંધી, ધર્મ અને લોકપરલોકને શ્રીકૃષ્ણને ચરણે સમર્પણ કરી, તદ્દન હારી જઈને વૈરાગ્યસ્વરૂપ બની ગયો ત્યારે જ.

જો જિજ્ઞાસા તીવ્ર હોય તો અનુભવી આત્મનિષ્ઠ અથવા કોઈ અન્ય આવશ્યક સહાયતા પોતાની મેળે પણ ખેંચાઈ આવે છે. કોયલામાં આગ લાગે, એટલે પ્રાણવાયુને તે પોતાના લણી ખેંચી લે છે; તો પછી મનુષ્યનો દૃઢ્યાગ્નિ એટલો નબળો

નથી કે તેને પરમ ગુરુથી વંચિત રાખે. સાચો જિજ્ઞાસુ આવશ્યકતાથી વંચિત રહે, એ વાત જ અસંભવિત છે.

(ઘ) માનુષી જીવનમાં (અસ્તિત્વમાં) જેટલી ઠાકર વાગે છે અને કષ્ટ આવી પડે છે, તેનું કારણ બાહ્યદૃષ્ટિથી ગમે તે જણાતું હોય; પરંતુ જે વિચારપૂર્વક જોઈએ અને એ વિપત્તિ-ઓની સામે થવાની પહેલાંની આપણી આંતરિક સ્થિતિનો પક્ષપાત અને જામનો ત્યાગ કરીને જોઈએ, તો અન્યથાવ્યતિરેક (પારસ્પરિક સંબંધ)ના નિયમાનુસાર જણાઈ આવશે કે, બાહ્ય વિપત્તિ તો પછી જ આવી છે અને આંતરિક અધઃપતન તો પહેલેથી જ થઈ ચૂક્યું હતું. અર્થાત્ સર્વજૂતાત્મક દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરીને દેહાત્મદૃષ્ટિથી હૃદય રાગદ્વેષમાં કોઈ ઠેકાણે ફસાઈ પડ્યું હતું. અન્ય દૃષ્ટિથી જોઈએ તો હૃદય સાંસારિક પદાર્થોના મૂળસ્વરૂપ (આત્મા, બ્રહ્મ) ભણી ધ્યાન ન રાખતાં એના બાહ્ય નામરૂપમાં અત્યંત લિપ્ત થઈ ગયું. દૃષ્ટાંતરૂપે કોઈ એક સ્ત્રીના મિથ્યા રૂપસૌંદર્યની લાલસામાં ફસાઈ ગયું હતું અથવા તો કોઈને શત્રુ માનીને, તે (નામરૂપાત્મક) કાલ્પનિક છાયાને સત્ય માનીને, તેણે એવું ઝેર ઉપજાવી કાઢ્યું હતું કે, જે ઝેર પાછળથી તેને પોતાને જ ચડ્યું.

બાળુ ! પ્રિયતમનો પત્ર આવ્યો, તો એ પત્ર પણ વહાલો લાગવા માંડ્યો; પરંતુ એમાં પ્રીતિ વસ્તુતઃ એ કાગળના કકડા સાથે નહોતી, વહાલાની સાથે હતી. તેવી જ રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, ધરખાર, વિદ્યા, ધન વગેરેને સાચા પ્રિયતમ (આત્મા-બ્રહ્મ) ના પત્ર તરીકે સમજીને, એ અવિનાશી પ્રિયતમને માટે જ જે આપણી પ્રીતિ એ બધી વસ્તુઓ સાથે રાખી હોય તો જ તે ટકી શકે છે; નહિ તો એ પત્રો વહાલા લાગવા માંડ્યા અને પત્રના લખનારને ભૂલી ગયા (જેટલે કે ધર્મના નિયમનો ભંગ કર્યો) જેટલે વિપત્તિ આવી જ સમજવી.

જેટલા માટે વેદની આજ્ઞા છે કે, “જે કોઈ બ્રાહ્મણને બ્રાહ્મણની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ, (અર્થાત્ બ્રાહ્મણશરીરની નામરૂપ સંજ્ઞાને તદ્દન ટેલિફોન નહિ માની લે, કે જેના દ્વારા આત્મા અર્થાત્ ઈશ્વર પોતે જ વાતચીત કરી રહ્યો છે) તો તે મનુષ્ય બ્રાહ્મણથી ઠગાયે. જે કોઈ

રાજને રાજે (નામરૂપ)ની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુઓ, તો તે રાજથી ઠગાશે. જે કોઈ ધનાઢ્યને ધનાઢ્યની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુઓ તો તે ધનાઢ્યથી ઠગાશે. જે કોઈ દેવતાને દેવતાની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુઓ, તો તે દેવતાથી ઠગાશે. જે કોઈ પંચભૂતોને ભૌતિક દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુઓ, તો તે પંચભૂતોથી ઠગાશે. કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ પણ વસ્તુને જોના નામરૂપની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુઓ, તો તે એ વસ્તુથી ઠગાશે.”

એ આત્મા જ અનંત જીવનોત્-જીવન છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો વિષય નહિ હોવા છતાં પણ, હઝરત મહમ્મદ વગેરેને આવશ્યકતા લાગવાથી તેઓએ ઊંચા મિનારાની ઉપર ચઢી ચઢીને પોકારી પોકારીને ડુનિયાને ણાંગ સંભળાવી કે:- ‘લા ઈલાહા-ઈલ-અલ્લાહ.’ ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં શૂળી ઉપર ચઢી ચૂક્યા પછી ફરી સજીવન થઈને જિલા થવાનો પણ એવો જ-સત્યમાં પુનર્જીવન પ્રાપ્ત કરવાનો જ અર્થ રહેલો છે. જીવનના ઠકવા અનુભવોના પાયા પર જુદા ભગવાન પણ મનસા-વાચાકર્મણ આ નિયમ જ બધાને સંભળાવતા ફરતા હતા કે, “ જે કોઈ સામાનિક વસ્તુઓને સત્ય માનીને તેના પર ભરોસો રાખશે, તે અવશ્ય ઠગાશે-દુઃખ પામશે.”

એટલા માટે આ આધ્યાત્મિક નિયમ તો એવો પ્રાકૃતિક નિયમ છે કે, જે ધાર્મિક આચરણની ઉત્તતિ પર આશ્રયકારક પ્રભાવ ધરાવે છે. જે કોઈ વ્યક્તિ આ આત્માની સાથે એક-બ્રાણ થશે, તેની સાથે સમસ્ત સંસાર એકબ્રાણ સમજી લેવો. કોઈ પણ જાતિ બીજી જાતિઓ કરતાં આ સત્ય તત્ત્વને અને આન્તરિક એકતાને વ્યવહારમાં વિશેષ મૂકશે, તે જાતિ ઉત્કર્ષ વિશેષ અને સત્વર પ્રાપ્ત કરશે જોનાથી જિલ્લું કોઈ પણ વ્યક્તિ આ મુખ્ય તત્ત્વને વ્યવહારમાંથી ભૂલી જશે, તો તે વ્યક્તિ નાશ પામશે.તેવી જ રીતે જે કોઈ જાતિ આ મુખ્ય તત્ત્વને તુચ્છ માનશે, તે જાતિ તુચ્છ થઈ જશે. જે લોક આ ધાર્મિક નિયમને જાણતા નથી અથવા તો આચરણમાં લાવતા નથી, તેઓ ખોટા અક્ષરની ચેટ જિંદગીની પાટી પરથી બૂંસાઈ જશે અથવા વિનાશની રેખાની નીચે પડશે.

(૬) ધર્મના આત્માનું (એટલે કે આન્તરિક રૂપનું) તો ઉપર વર્ણન થઈ ગયું, એ તો હૃદયનું ગણવું (કામળ થવું) અને ઘોળાવું છે. એ તો ખુદીની (દેહાત્મભાવ-અહંકારની) જગ્યાએ ખુદાઈ (બ્રહ્મભાવ) નું આવવું છે, કે જે એક જ છે અને અવિકારી છે. હવે રહ્યાં ધર્મનાં શરીર (બાહ્યરૂપ); એ તો અનેક અને દેશકાળ તથા આવશ્યકતાના પ્રમાણમાં ભિન્ન ભિન્ન છે. સાધારણ જનસમાજને માટે તો ધર્મ એટલે ધર્મનાં (બાહ્ય) સ્વરૂપ જ માની લેવાનાં હોય છે અને એમાં હૃદયના કામળ થવાની અપેક્ષાએ, સમાજ, રીતરિવાજ, ખાલુ'પીલુ', ધર્મનિષ્ઠ આચાર્ય, ધાર્મિક ગ્રંથ, એકાગ્રતાનાં સાધન, પરલોક સંબંધી વિચાર, સુક્તિના માર્ગ, વાદવિવાદ અને તર્કવિતર્ક વગેરે અનેક બાબતોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

(૭) રચના (સર્પિ) નું મૂળ કારણ અને ઉદ્દેશ; આ પ્રશ્ન બીજા શબ્દોમાં આમ ગોઠવી શકાય છે. જગત શા માટે થયું? જગત ક્યારે થયું? જગત ક્યાં થયું? જગત કેવી રીતે બન્યું? વગેરે અથવા તો એને વિશેષ સ્પષ્ટ કરીએ તો પ્રશ્નનું રૂપ આવી રીતે બનશે. જગત શા માટે થયું? કયે સમયે થયું? કઈ જગ્યાએ થયું? કેની મારફત થયું? વગેરે.

ઉત્તર:-ઘોડો વિચાર કરીએ તો જગતના મહાન પાયારૂપે કાર્યકારણની પરંપરા, કાળ, દેશ અને સંબંધ જ સિદ્ધ થશે. એટલા માટે 'જગત શા માટે બન્યું?' એ પ્રશ્નમાં 'કાર્ય-કારણની પરંપરાનો કેવી રીતે આરંભ થયો?' એ પ્રશ્નનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે અને આ પ્રશ્ન જ અયોગ્ય અને બ્યથા છે; કારણ એમાં અનવસ્થાદોષ આવે છે.

અને 'જગત ક્યારે બન્યું?' એ પ્રશ્નમાં 'સમય ક્યારે ઉત્પન્ન થયો?' એ પ્રશ્ન પણ સમાઈ જાય છે; એટલે એ પણ અનુચિત છે. તેમજ 'જગત ક્યાં બન્યું?' એ પ્રશ્નમાં 'દેશ ક્યાં દેશમાં પ્રકટ થયો?' એ પ્રશ્ન પણ આવી જાય છે; માટે એ પ્રશ્ન પણ નિરર્થક છે. તેવી જ રીતે 'કેની મારફત બન્યું?' એ પણ નિરર્થક છે. મનુષ્ય ચોતાની માનુષી દૃષ્ટિ વડે એ પ્રશ્ન પર નકામી માથાફાડ કરીને સમય ગુંભાવે છે.

કિ કસ નકશુદ નકશાયદ બ હિકમત ઈ મુઝિમાં.

ભાવાર્થ:-કોઈએ પણ એ કોયડો ઉઠેલ્યો નથી ને બુદ્ધિ-વડે એ કોઈ ઉઠેલી શકે તેમ પણ નથી; એ જ માયા છે.

(૮) ધર્મ અને વિજ્ઞાન:-

સાધન:-વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પરીક્ષા, (પ્રયોગ), નિરીક્ષણ (પ્રત્યક્ષીકરણ), અનુમાન અને ઉપમાર્ન ઉપર આધાર રાખે છે અને આમાં અન્વયવ્યતિરેક વડે કારણકાર્યનો સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. ધર્મનો તાત્ત્વિક નિયમ કે જે પ્રજ્ઞ સંખ્યા પ-ધ ના ઉત્તરમાં પહેલાં લખાઈ ચૂક્યો છે, તે પરીક્ષા, નિરીક્ષણ, અનુમાન અને ઉપમાર્ન વડે સિદ્ધ થઈ શકે છે અને એ અન્વયવ્યતિરેકના ન્યાય ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે પોતાના ચિત્તની અવસ્થાનું વર્ણન વધાર્યા-ઘટાડ્યા સિવાય લખ્યા કરે અને જે જે પ્રસંગો તથા હુંખ તેની સામે આવતાં જાય, તેનું પણ વર્ણન લખી લીધા કરે, તેમજ રસાયનશાસ્ત્ર અને શારીરશાસ્ત્રનાં સાધનને વર્તનમાં મૂકે, તો ધર્મના તાત્ત્વિક નિયમની સત્યતાના તેને પોતાની મેળે જ ઉપાસક થઈ જઈ પડશે.

ઉદ્દેશ:-વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને ધર્મના વર્તનમાં એટલો તફાવત છે કે, વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર તો બાહ્ય પદાર્થોની ઉપર પરીક્ષા અને નિરીક્ષણ કરે છે, કે જે સાધારણ રીતે સહેલું છે; ત્યારે ધર્મ આધ્યાત્મિક તથા આભ્યન્તર અવસ્થાઓની ઉપર પરીક્ષા અને નિરીક્ષણ કરે છે, કે જે બહુધા અત્યંત કઠિન છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીનો ઉદ્દેશ એ છે, કે અનેકતામાં એકતાની શોધ કરવી અને સંસારમાં એકતા પ્રસિદ્ધ કરવી. હાખલા તરીકે વૃક્ષ પરથી નીચે પડતા ફળ અને પૃથ્વીની ચોમેર ધૂમતા અંદ્રમામાં એક જ નિયમ (ગુરુત્વાકર્ષણ)ની શોધ કરવી અને વિકાસવાદ દ્વારા તદ્દન નાનામાં નાના વનસ્પતિના બીજથી લઈ ને મનુષ્ય સુધીની એકતાનો સંબંધ સમજાવવો. ધર્મનો ઉદ્દેશ (ધર્મ પોતે) પણ એ જ છે કે, બાહ્ય ભેદવિરોધમાં એટલે કે સમસ્ત સંસારમાં એકતા અને અભેદનું દર્શન પામવું અને વર્તનમાં લાવવું.

બંનેમાં તફાવત એટલો કે, વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર બુદ્ધિ અને વિદ્યા દ્વારા એકતાનો રંગ દેખાડે છે અને ધર્મ આચરણ (વ્યવહાર) તથા અનુભવ દ્વારા અભેદમાં રૂબરૂ દેવરાવે છે. પેલી બાબત

અનેસ્ટ, હેકેલ, પોલ, કેરસ, રૂમેનેગ આદિ આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ બાહ્ય જગતમાં એકતાના ધ્વનિની ગર્જના કર્યો કરે છે; તો આ બાબુ ઉપનિષદ્, તાઉઝિમ અને તસ-બક્ક (સૂફીઝમ) વગેરે પ્રાચીન ધર્મો આપણા રોમરોમમાં એકતા રેડે છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઘણું ખર્ચ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પર આધાર રાખે છે. ધર્મ પણ બે સાક્ષાત્કારની ઉપર આધાર ન રાખતો હોય તો તે ધર્મ નહિ, પરંતુ સાંભળેલી કહાણી છે; અથવા પક્ષપાત જ છે; પરંતુ તેની સાથે એટલો તકાવત જરૂર છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર નામરૂપની સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવે છે, એટલા માટે બાહ્ય-ન્દ્રિયોની સહાયતાની તેને આવશ્યકતા પડે છે અને ધર્મ આત્મ-સત્તા (મૂલવસ્તુ)ને સીધી રીતે અનુભવમાં લાવે છે; એટલા માટે અન્તર્દષ્ટિને વર્તનમાં લાવે છે કે જે બાહ્યનેત્રોના નેત્રરૂપ છે. આધુનિક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મ જ હૃદય અને અંતઃકરણને પ્રકાશિત કરે છે.

❧

❧

❧

૧-અકબર-દિલી*

મસ્ત ફારસી કવિ હાફિઝ કહે છે કે:—

કુલાહે-તાજે-સુલતાની, કિ ખીચે-જો દશે દર્જસ્ત;

કુલાહે-દિલ કશસ્ત અમ્મા, બદહે-સર નમેં અજંદ.

ભાવાર્થ:—જેમાં હંમેશાં પ્રાણનો ભય ભરેલો હોય છે, એવો બાદશાહનો તાજ ચિત્તાકર્ષક હોય છે, પરંતુ એની કિંમત તો માથાના દર્દ જેટલી પણ થઈ શકતી નથી.

જવાબ હાફિઝે આપણા અકબર બાદશાહને નહોતો જોયો; નહિ તો અંગ્રેજ કવિ ચેકસપિયરે જેવો ઇસારો કર્યો છે તેવો એ કદી પણ ન કરત.

“જેણે ધર્યો માથે મુકુટ તે ચિર સદા અસ્વસ્થ છે.”

* આ શબ્દોનો ખાસ અર્થ આગળ ચાલતા સ્વામીજીએ પો-તે જ સમગ્રવ્યા છે. અકબરનો અર્થ મહાન થાય છે અને દિલી એ શબ્દ દિલ એટલે હૃદય અર્થાત્ અંતઃકરણ ઉપરથી બનેલો છે. હૃદયની મહત્તા-મહાન હૃદયપદ્ધતિ એવો એનો શબ્દાર્થ થાય છે. વસુ-ધૈવ કુટુંબકમ્—જેવી ચિત્તની ઉદારતા એ એનો સામાન્ય ભાવાર્થ છે.

‘શુ’ દોસ્ત કે શુ’ દુશ્મન, આઈને અકળરીના શેખ સાહેબ (અબુલફઝલ) કે ખુશિયા નવીસ હઝરત મુહાં (બાદાઉની), પોટુંગાલના પાદરી કે સિંધ શુજરાતના જેની, અમીર કે ગરીબ, વિદ્વાન કે મૂખ, દુરાચારી કે નિતેન્દ્રિય એ સર્વનાં અંતઃકરણ જેણે જીતેલાં હતાં અને જે ત્યાં પણ ઇચ્છામાં આવે ત્યાં તેના ખોળાનું આશીર્વાદ કરીને, જરા પણ ચિંતા વિના પગ લાંબા કરીને ભાંધી શકે એવો હતો તે કોણ ? હિંદુસ્તાનનો શહેનશાહ અકબર.

ક્રાન્સનાં રાજ્યકાન્તિના સમયના રાજાના સંબંધમાં ટોમસ પેન નામના ઇતિહાસકારે કરેલું વચનો લખ્યાં છે કે, “હાય ! એનું હૃદયોગ્ય હતું કે એ ઝાંઝાહ જન્મ્યો.” અલગત જે રાજાનું રાજ્ય પ્રજાની ભૂમિ અને ચરીરો સુધી જ પહોંચી શકેલું હોય છે, તેનાથી ખીજે કોણ વધારે ગરીબ, દયાપાત્ર, દેવાળિયો હોઈ શકે ?

શુ’ અકબરને દુશ્મન નહોતા ? હતા; પરંતુ મહારાણા પ્રતાપ જેવા મહા સાહસી, વીર, સાચા ધર્માત્મા ક્ષત્રિયનું દુશ્મન હોવું એ તો અકબરના ગૌરવને ખમણું કરે છે.

પણ આપણે તો અત્યારે અકબરના રાજ્યની એક ખીણ જ ખાણુનો વિચાર કરવાનો છે.

ઈશ્વરસ્મરણ

કોમવેલ, બાબર, મહંમદ, રણજિતસિંહ અને એવા જ અન્ય રાજામહારાજાઓ તથા વીર પુરુષોનો એવો નિયમ હતો કે, જો તેઓ સુદ્ધ કરતા, તો ખરા અંતઃકરણથી ઈશ્વરના રાજ્યમાં પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરીને, ઈશ્વરના નામથી જ શરૂ કરતા અને તેમનો વિજય પણ તેઓના સત્ય અને ઈશ્વર-સ્મરણને અનુસરીને થતો હતો.

એ તો ઠીક, પણ કાર્યના આરંભમાં પ્રાર્થના કરવી અને સહાયતા માગવી એમાં તે શી મોટી વાત છે ? અમે તો ખરો વીરનર એને જ માનીએ કે, જેનાં હાર્દિક નિષ્ઠા અને ત્યાગ વિજય પછી પણ દીપી નીકળે.

જિસે એશમેં યાદે-ખુદા હી રહી,
જિસે તેશમેં ખોદે-ખુદા ન ગયા.

ભાવાર્થ:-જેને સુખમાં પણ ઈશ્વરનું સ્મરણ રહ્યાં કયું અને ક્રોધ વખતે પણ ઈશ્વરનો ડર ન ગયો.

સામવેદના કેનોપનિષદમાં એક કથા છે કે, ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ એક વાર અતિમહત્ત્વની લડાઈ જીત્યા અને પછી લોગવિલાસ તથા આમોદપ્રમોદથી વિજયનો ઉત્સવ ઊજવવા લાગ્યા. એ પછી એ દેવતાઓને કેવી રીતે શિક્ષણ મળ્યું, (કેવી રીતે તેમનો વિજય-મદ ઉતારવામાં આવ્યો) તેનું તે ઉપનિષદમાં બહુ ઉત્તમ વર્ણન કરેલું છે. એવા ધર્મશિક્ષણને નિરંતર સ્મરણમાં રાજે (અર્થાત્ વિજયથી છકી ન જાય) એવો તો ભારતવર્ષના બાદશાહોમાં એક માત્ર અકબર થઈ ગયો છે. વિજય ઉપર વિજય મેળવતો ગયો અને તે પણ એટલે સુધી કે, સંપૂર્ણ ભારતીય સામ્રાજ્ય અને આધીન થઈ ગયું. એના રાજ્યની સીમા અને વસ્તી તરફ જોતાં પૃથ્વી પર માત્ર ચીનના સમ્રાટ કરતાં જ એનું સમ્રાટપદ બિતરે તેમ હતું. એના સૌભાગ્યનો સૂર્ય આટલો બધો ઉચ્ચતાને શિખરે પહોંચી ચૂક્યો કે નીચે જિલેલા લોક આશ્ચર્યમુગ્ધ બનીને એમ કહેવા માંડ્યા કે, 'આમ ને આમ ચડતો ચડતો કયા સુધી જશે ?'.

ખીજી બાજુ નેપોલિયન જેવો વીર શિખરેથી લપસતાં જ છેક અધોગતિના ખાડામાં જઈ પડ્યો અને પડતા જ ચૂરેચૂરા થઈ ગયા ! એવી સ્થિતિમાં બૂલ ખવરાવનારી પળોનો જરા આપણે વિચાર કરીએ.

સખડો જખ બૂલ ગયા, ધનડો ખુદા યાદ આયા.

વિચાર આવવા માંડ્યા કે, આ હાડયામનું નાનું એવું શરીર, એમાં એટલી શક્તિ કયાથી આવી ? કેના કૃપાપ્રસાદથી ?

દોલત શુલામે-મન શુદો-ઈકબાલ ચાકરમ્

ભાવાર્થ:-ધન મારો સેવક અને વૈભવ મારો અનુચર થતા જાય છે. આ બુદ્ધિ અને અંતઃકરણમાં કયાંથી પ્રકાશ આવે છે ? આ મનને કેણુ ચલાવે છે ? આ પ્રાણને કેણુ હલાવે ચલાવે છે ?

અહા ! કેવી અદ્ભુત ઘટના છે ! કેવું આશ્ચર્ય છે ! પ્રતિદિન આવી વિચારપરંપરા વડે પ્રકાશસ્વરૂપ, ચિદાનંદધન પરમાત્માના શુષ્કીર્તનમાં બાદશાહની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ કે, દિલ તેરા, જાન તેરી, આશિકે-શૈદા તેરા.

અર્થાત્ હૃદય તારું છે, ગ્રાણુ તારા છે, તારો આશક અને ધાયલ છું, રાતદિનનું એ જ કામકાજ થઈ ગયું છે:—

નમાજો-રોબાઓ-તસ્બી હો-તોળા-ઈસ્તંગદાર.

અર્થાત્ નમાજ, રોબા, તસબી (માલા), તોળા (પશ્ચાત્તાપ) અને ઈસ્તંગદાર (સમાપ્રાર્થના) એ જ કામકાજ રહ્યું.

ધાર્મિક ચર્ચા

અકબરના સમકાલીનોમાં ઈંગ્લેંડના રાજસિંહાસન ઉપર મહારાણી ઇલિઝાબેથ વિરાજમાન હતી. જેવી રીતે હિંદુસ્તાનના અન્ય બાદશાહોમાં અકબર યશસ્વી છે, તેવી જ રીતે ઈંગ્લેંડનાં રાજકર્તાઓમાં આ મહારાણી યશસ્વિની છે. ઈંગ્લેંડમાં ઇલિઝાબેથનો શાસનકાળ અથવા પશ્ચિયા-જર્મનીમાં મહાન ફ્રેડરિકના રાજ્યસમયની વિદ્યાકળાની ઉત્પત્તિ તેમજ દેશપ્રબંધની ઉત્તમતાની સાથે તો હિંદુસ્તાનના (સમગ્ર બાદશાહોમાં) એક અકબરના જ રાજ્યશાસનની તુલના કરી શકાય તેમ છે. એ ખંને છત્રધારીઓ પણ પોતપોતાના દેશમાં સર્વપ્રિયતાની દૃષ્ટિએ જ માત્ર અકબરની બરાબરી કરી શકે તેમ છે; બાકી ધાર્મિક પરિચોધ, ઈશ્વરોપાસના અને સમસ્ત સંપ્રદાયો પ્રતિ પક્ષપાતરહિત વર્તનને માટે તો એક સમ્રાટ અકબરની જ કીર્તિ સર્વોપરી છે.*

* હિંદુસ્તાનના કેટલાએક આધુનિક નવલકથાના લેખકોએ પોતાની નવલકથાઓને રસિક બનાવવાના ઉદ્દેશથી ભોગવિલાસ (ઇન્દ્રિયસુખની લોહુપતા) વગેરે અનેક કાળા રંગોથી રંગીને અકબરની મસ્કરી કરી છે અને એવા અનેક ભોળા માણસો હલુ પચા છે કે, જેઓ એ નવલકથાઓને ઇતિહાસની સાચી ધટનાઓ માની લે છે. એ નવલકથાકારોને તો શું પણ સમસ્ત સંસારના લેખકોને રામ આહવાન આપી પૂછે છે કે, લક્ષ્મી! ઇન્દ્રિય-વિલાસ અને અબ્યુઝ-ઉત્પત્તિ એ બન્ને સાથે સાથે હેતુ શકે ખરાં? વડગોળ તો કદાચિત્ બપોરે શિકાર કરવા બહાર નીકળી આવે; પરંતુ અંતઃકરણની મહિનતા સફળતાના પ્રકાશને કદી સહન કરી શકે જ નહિ. વિશ્વાસઘાત અને પાપની સાથે સાથે પણ સુખસૌભાગ્યનો ઉદય થઈ શકે છે, એવો વિચાર જો અંતઃકરણમાં ભરી મૂક્યો હોય, તો એ નીચ વિચારને સત્વર ઢાઢી નાખે; ઉઝાવી દો એ ખોટા ભ્રમને; પ્રકૃતિના આધ્યાત્મિક નિયમથી એ વિરદ છે; તમારી ઉત્પત્તિમાં એ બાધક નીવડશે. —સ્વામી રામતીર્થ

મહારાજ વિક્રમ અને લોજના સમયમાં પણ એવા જ પ્રકારનું સુખસૌભાગ્ય પ્રજા લોગવતી હતી. મહારાજ અશોકના સમયમાં પ્રજાને બધી જાતનું સુખ હતું. વિચાર અને ધર્મની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા હતી, ચીન વગેરે અન્ય દેશોના લોકો પણ એ સમયે હિંદુસ્તાનમાં આવતા હતા અને લાલ મેળવીને પાછા જતા હતા. ઈ. સ. ૧૮૬૩ માં ચિકાગોમાં ઉજવાયેલા ધર્મોત્સવની પેઠે હિંદુસ્તાનમાં પણ સમસ્ત સંસારના ધર્મોનો ઉત્સવ એના સમયમાં બહુ ધામધૂમથી થયો હતો; પરંતુ અકબરનો તો માત્ર દરબાર જ નહિ, કિન્તુ એનું હૃદય પણ નિરંતર સમસ્ત સંસારના ધર્મોનું ઉત્સવસ્થાન બની રહ્યું હતું. કોઈ પણ ધર્મ તથા સંપ્રદાય માટે દરવાજા બંધ નહોતા. વિદ્યા અને સત્યનો ગમે તે ઉપાસક કોઈ પણ ઠેકાણેથી આવે એ બધાનો હમેશાં સત્કાર થતો હતો. આ વીરપુરુષનું હૃદય વિશ્વસંમિલનનું મંદિર હતું અને કોઈ પણ ધર્મ અથવા સિદ્ધાંતને માટે તેણે પોતાના મગજ પર તાણું નહોતું માયું. વિદ્વાન, સુદ્ધાં, શેખ, કાજી, પંડિત, શાકત, વૈષ્ણવ, જૈની, ખ્રિસ્તી, પાઠરી, તેમજ કાશ્મીર, દક્ષિણ, પૂર્વ, સિંધ, ગુજરાત, ઇરાન, અરબસ્તાન, પોર્ટુગાલ, તેમજ ક્રાન્સ સુધીના લોકો પોતપોતાનો વિશ્વાસ અને વિચાર ખુલ્લે હૃદયે બાદશાહને કહી સંભળાવતા હતા; કારણ કે બાદશાહ સલામત અત્યંત ઉત્સાહથી તે સાંભળતા હતા અને તેની ખૂબીઓની પ્રશંસા કરતા હતા. માત્ર દિવસે જ નહિ; પરંતુ રાતને માટે પણ રાજરાજેશ્વર અકબર 'વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે દીવાની પેઠે જાગતા રહેવું જોઈએ' એ સૂત્રના સજીવન ઉદાહરણરૂપ હતા.

અનેક વાચકોને તો એ હસવા જેવું લાગશે કે, -બાદશાહી મહેલની બારીઓથી દોરડાં લટકાવ્યા છે અને મહેલોની દીવાલોની સાથે એક પલંગ જેવો તો જેવો ઉપર ચડે છે. પલંગ ઠેક ઉપર સુધી પહોંચી ગયો. રાત્રિએ લટકતા પલંગની ઉપર વિરાજમાન પંડિતજી મહારાજ, અથવા હઝરતસૂફિયા કરામ અથવા અન્ય કોઈ મહાશય પોતાના વ્યાખ્યાનનો આરંભ કરે છે અને જાગ્રદાત્મા મહારાજધિરાજ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા અને પ્રશ્નો કરતા જાય છે. ઘણી વાર રાતની રાત તકવિતકમાં જ ચાલી જાય છે. વાહ રે ! જ્ઞાનપ્રાપ્તિની કેવી તીવ્ર જિજ્ઞાસા !

તંગદિલી* એટલે કે હૃદયની સંકુચિત, અવસ્થાનો ઉપદેશ એના દંરણારમાં મિથ્યા પ્રલાપ જેવો જ છે.

રૂએ કે જૂદે નકુશાયદ ન દીદ નીસ્ત,

હરકે કિ નેસ્ત મગજ દરો ના શુનીદ નીસ્ત.

ખંદારૂ ખૂદન બેહમજ ગંજે-ગુહર ખખરીદન અસ્ત,

તા વાની ઝક* ખૂદન અબે નેસાની મળાશ.

ભાવાર્થ:-જે મુખ જલદી પ્રસન્ન ન થાય, તે જોવાયોગ્ય નથી. જે અક્ષરમાં કોઈ પણ જાતનો અર્થ ન હોય, તે સાંભળવા યોગ્ય નથી. પ્રસન્નમુખ રહેવું એ મોતીઓના ખળનાથી પણ ઉત્તમ છે. જ્યાં સુધી વીજળી જુની શકાય ત્યાં સુધી વરસાદ ન થઈશ.

• બિન્ન ધર્માવલંબીઓની સાથે સદ્વ્યવહાર કરો. વિરોધીઓની સાથે પણ પ્રીતિ કરો, વ્યક્તિગત શત્રુતાને જકમૂળથી ઉખેડી નાખો, બધાની સાથે પ્રીતિ રાખો એમ કહેવું સહેલું છે, પણ કરવું અત્યંત કઠિન છે; પરંતુ સખૂર! કઠિન હો કે કઠિનતર, સાધારણ રીતે હંમેશાં અને ખાસ કરીને આજકાલ હિંદુસ્તાનમાં નિયમને આચરણમાં લાવ્યા વગર-વ્યવહારમાં મૂક્યા વગર જાતીય એકતા અને પરસ્પર મિત્રતા કદાપિ પેદા નહિ થઈ શકે. અમારો કહેવાનો એ હિદેશ નથી કે, જે ધર્મમાં જન્મ્યા છે તેને છોડી દો. શિથિલવિશ્વાસી (ઘડી ઘડીમાં મત બદલનાર) અથવા તો સૌની સાથે ખાતાપીતા થઈ જાઓ; તથાપિ એટલું તો અમે જરૂર કહીશું કે, જે ધર્મની ચાર લીંતોમાં તમે ઉત્પન્ન થયા હો, એ ચાર લીંતોની બહાર પગ મૂકવામાં પાપ સમજવું, એ તો આત્મહત્યા સમાન છે. જે ઠેકાણે જાઓ ત્યાં દંડ રહો અને એક કગલું આગળ વધતા જાઓ. કોઈ પણ ધર્મની ચાર લીંતોની અંદર જન્મ લઈને પાલનપોષણ પામવું એ તો આવશ્યક છે; પરંતુ માત્ર અંધશ્રદ્ધાથી એમાં જ ગોંધાઈ રહીને મરી જવું એ પાપ છે. કૂવાનો દેડકો જની રહેવું એ પાતક છે. ગમે તેમ કોઈ જોડ્યા કરે, પણ ખીજના ધામિંક સિદ્ધાન્તોનું પણ એટલું જ સન્માન અને મૂલ્ય કરવું જોઈએ કે જેટલું આપણા ધર્મનું આપણે કરીએ છીએ. લોકોના નાશ-

* અકબરદિલીથી વિરુદ્ધ અર્થનો આ શબ્દ છે તંગનો અર્થ

• કૃપણ, સંકુચિત, અનુભવ, કંજૂસ થાય છે-હૃદયની કૃપણતા.

વાન સાંસારિક ધનનો ખજાનો તો લૂંટી લઈને પ્રાપ્ત કરવાનું સૌ કબૂલ કરે છે; પરંતુ આશ્ચર્ય તો એ છે કે, ખીજાં લોકો જ્યારે પોતાના આધ્યાત્મિક લંડાર (ધાર્મિક સિદ્ધાન્તો)ને વિનયપૂર્વક તમારી આગળ ધરે, તો પણ ઘૂણા જ રહ્યા કરે છે. આવી ઘૂણાનું મૂળ કારણ શું છે? અપૂર્ણતા એ એનું મૂળ કારણ છે. અર્થાત્ જે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થયા છીએ એ ધર્મમાં હજી પૂર્ણ પ્રવેશ અને અનુભવ નથી થયો.

આ જાદી-એ-મા-દર ગિરી-રા-પુખ્તગી માસ્ત,
આ વેજતા અસ્ત અજ રંગે-રવામી સમરે મા.

ભાવોર્થ:-આપણી સ્વતંત્રતા આપણી પરિપક્વતા (પૂર્ણતા) પર આધાર રાખે છે; કારણ કે આપણું ક્ષણ કાચી શાખ ઉપર લટકી રહ્યું છે.

વહાલા વાચકો! જે ધર્મમાં તમે ઊછરેલા હો, તે ધર્મના વિરોધીઓનાં વ્યાખ્યાન-વકતૃત્વ સાંભળવામાં ચિત્તને કેટલું બધું સાહસ અને ધૈર્ય હાજરવું પડે છે? પરંતુ વાહ રે વીર અકબર! તારું જ એક એવું ચિત્ત છે કે જે બધાનું ચિત્ત બની રહ્યું છે. તે તો જાણે પ્રજાનાં બધાં ઘરોમાં જન્મ લીધેા હો, તું બધા ધર્મોના જોળામાં રમ્યો હો અને બધા સંપ્રદાયોમાં ઊછર્યો હો! માત્ર સુસલમાન ધર્મ જ નહિ, પરંતુ હિંદુ-ધર્મ, જૈનમત, ખ્રિસ્તીધર્મ પણ એટલા જ મહાન પ્રભાવથી તારા જન્મજાત ધર્મ જેવા બની રહ્યા હતા. હિંદુસ્તાન 'ઈતિખાખે જહાં-અર્થાત્ જગતની સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિ'ના નામથી જોળખાય છે અને તું 'ઈતિખાખે હિન્દુસ્તાન-અર્થાત્ ભારતશ્રેષ્ઠ' બની રહ્યો છે. મનુષ્યને 'આલમે સગીર-લઘુ જગત્' આપણે કહીએ છીએ; પરંતુ તું 'આલમે અકબર-મહાન જગત્' બની રહ્યો છે. પ્રીતિનું પરિણામ શું આવે છે? ચિત્તની એકાગ્રતા. એટલે મિત્રનું મન આપણું મન થઈ જાય અને એ એકાગ્રતાનું અંતિમ ફળ હોય છે. સમભાવિકતા અથવા સમવિશ્વાસની પ્રાપ્તિ, એટલે કે મિત્રનો વિશ્વાસ અને એનો ઈશ્વર અમારો વિશ્વાસ અને ઈશ્વર બની જાય છે. જ્યારે આ સમાન વિશ્વાસ-મૈત્રી આપણા એક જ પ્રકટ પ્રીતિપાત્રમાં ઘેરાઈ ન રહેતાં સંપૂર્ણ ઈશ્વરી જગતની સાથે વ્યવહારમાં મુકાય છે, ત્યારે આપણું ચિત્ત બધાની સાથે એકચિત્ત થઈ જાય છે. માતા

બાદશાહની આજ્ઞાથી સમગ્ર ધર્મોનાં મુખ્ય મુખ્ય પુસ્તકોના ફારસી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું. ભાગવત, મહાભારત અને વિશેષતઃ ભગવદ્ગીતા, વિષ્ણુપુરાણ તથા ઉપનિષદોનો ફારસી ગદ્યપદ્યમાં અનુવાદ લખાવ્યા પછી, એ અનુવાદોને સાંભળ્યા કરવા અને પોતાનાં આચરણ (વ્યવહાર-વર્તન) વડે બધાને સંભળાવ્યા કરવા, એ જ અકબરનું સર્વથી મુખ્ય કામ હતું.

વિષયાન્તર:-સંસ્કૃતનાં આ પુસ્તકોના પાછળથી બીજી ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ થયા; પરંતુ સાધારણ રીતે તો એ અનુવાદો અકબરવાળા અનુવાદો જ હતા; જેને ફ્રાન્સના લોકો લેટિન ભાષામાં અનુવાદ કરીને ઈંગ્લેંડમાં લઈ ગયા. લેટિન ભાષા એ સમયે સમસ્ત યુરોપના વિદ્વાનવર્ગની ભાષા હતી. આવી રીતે એ પુસ્તકો પહેલાં ફ્રાન્સમાં અને ત્યાંથી જર્મનીમાં ગયાં. ત્યાં એ પુસ્તકોનો અત્યંત સત્કાર થયો. ફ્લેગલ, વિક્ટર કઝીન, શોપનહોર વગેરે યુરોપના તત્ત્વવિચારકોએ આદરપૂર્વક કરેલી હિંદુશાસ્ત્રની અત્યંત પ્રશંસા જ આ પુસ્તકોના સન્માનની સાક્ષીરૂપ છે. ત્યાર પછી હેત્રી થોરોની મારફતે ફ્રાન્સમાંથી આ હિંદુ પુસ્તકોના લેટિન અનુવાદ અમેરિકામાં પહોંચ્યા અને થોરોના મિત્ર એમસૉનના હાથમાં આવ્યા. એમસૉન અને થોરોના લેખો પર વેદાન્તની અત્યંત ઊંડી અસર પડેલી છે. ખાસ કરીને એમસૉનના લેખોની અસરથી તો અમેરિકામાં વેદાન્તપૂર્ણ એક નવો ધર્મ ચાલુ થયો છે કે, જે ધર્મ જલદી વિશ્વવ્યાપી થવાની આશા રાખે છે. સંસારના લગભગ સૌથી મહાન વિદ્વાહેન્દ્ર હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રોફેસર જમેઝ લખે છે કે, સૂફીધર્મ મુસલમાન જનસમાજ-પરના વેદાન્તના પ્રભાવનું પરિણામ છે. લેખક આ મત સાથે એકમત થતો નથી. એમાં શંકાને સ્થાન છે કે, સૂફીમતનો પ્રચાર થવામાં સાધારણ રીતે વેદાન્તની ઘણી સહાયતા મળી છે; તેમજ એમ માનવામાં પણ આપણને સંકેત નથી કે, સંસ્કૃત પુસ્તકોના અકબરી અનુવાદ હિંદુસ્તાન અને ઈરાન વગેરે પ્રાંતોમાં સૂફીમતની વૃદ્ધિ અને પ્રસાર થવામાં મુખ્ય કારણરૂપ થઈ પડ્યાં છે.

એ બાદશાહનું મુખ્યમંડળ વસંતપુષ્પની ચેઠે પ્રકુલ રહેતું.

સુશીલતાદર્શક હાસ્ય તો જાણે એના હોઠમાં પરોવી જ રાખ્યું હતું. પ્રસન્નતા થા માટે ન હોય? જ્યાં વિશ્વપ્રેમ અથવા ઈશ્વર-લક્ષિત છે, ત્યાં શોક અને ક્રોધનો શું ભાર છે કે એની પાસે આવી શકે?

હરબલકિ સુદતાં જેમાજદ ગોગા નમાનદ આમરા.

અર્થાત્ જે ઠેકાણે રાજાધિરાજનો તંબૂ નંખાય, ત્યાં પછી સાધારણ લોકોનો ચોરબદોર રહે જ નહિ.

યાદે-અસ્તાફે-ખુદા દર દિલ નિદાં દારેમ-મા,

દર દિલે-દોઝખ બેહિસ્તે બલિદાં દારેમ-મા.

અર્થાત્ પેરમાત્માની કૃપાનું અંતઃકરણમાં હંમેશાં અમે સ્મરણ રાખીએ છીએ અને એવી રીતે નરકમાં પણ નિત્ય સ્વર્ગનો અનુભવ કરીએ છીએ.

જે લોકોનાં હૃદય આવા ઉદાર ન હતાં અને જેમનામાં પ્રીતિ એટલી વિશ્વવ્યાપિની નહોતી, તેવાઓમાંના એક મુદ્દાં સાહેબ બાદશાહને આડકતરી રીતે આમ મહેલમાં મારે છે:-

ખંદા કદન રખના દર કસરે-હયાત અફગંદન અસ્ત,

મેશવી અજ હર નસીમે હમચૂ શુલ ખંદા ચરા.

અર્થાત્ પ્રાતઃકાલના વાયુના ઝપાટાથી ખીલેલા પુષ્પની જે સ્થિતિ થાય છે, તેવી રીતે હાસ્ય એ તો જીવનગૃહમાં છિદ્ર પાડવા બરાબર છે.

એવો ઉપદેશ કરનાર મહાશય! આપ તો બાદશાહની સર્વપ્રિયતા અને પ્રસન્નમુખતાને મૃત્યુના પડદા પાછળ ઢાંકી દેવા માગો છો. મૃત્યુની નજીવી ધમકીઓ તો એવાઓને બતાવ્યા કરો, કે જે વિશ્વપ્રેમથી તદ્દન રૂન્યહૃદય હોય. અમારા બાદશાહની તો જિહ્વા એમ ગર્જના કરી રહી છે-કે, પ્રસન્ન મુખવાળા રહીને મરવું સારું; પણ શોકસંતપ્ત રહીને જીવવું ખરાબ.

મરના સલા હે ઉસકા જે અપને લિયે જિયે,

જીતા હે વહ જે મર ચુકા ઇન્સાન હે લિયે.

અર્થાત્ જે પોતાને માટે જ જીવે છે, તેને માટે તો મરવું જ ઉત્તમ છે; જેણે જનસમાજને માટે પ્રાણ આપ્યા છે, તે જ વાસ્તવિક જીવે છે.

જે દૃષ્ટિથી પોતાના બાળકને દેખે છે તે જ દૃષ્ટિથી પ્રાણી-માત્રને જ્યારે આપણે આપણાં દેહ-પ્રાણ સમજવા માંડીએ, જેવી રીતે સૂર્ય તમામ ઘરોનો દીવા છે, તેવી રીતે આપણું હૃદય તમામ હૃદયોનું હૃદય અનુભવવા માંડે, ત્યારે જ પવિત્ર વિશ્વવ્યાપી પ્રેમની વિભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પવિત્ર પ્રેમને માટે એવો કયો ચમત્કાર છે કે જે અસંલપિત હોય ? એવો કયો ચમત્કાર છે કે જે એને માટે બાળકની રમત જેવો ન બની જાય ? આજ આપણે એ પવિત્ર વિશ્વવ્યાપી પ્રેમનું નામ અકબર રાખીએ છીએ.

અકબર-દિલી અર્થાત્ આત્મ (પ્રેમ) મહત્તા:-

આ અકબરદિલીથી શું ન થઈ શકે ? 'આઈને અકબરી' નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, જ્યારે અકબરનું આત્મબળ એટલું બધું વધી ગયું અને વસ્તુતઃ તે જ્યારે 'યથા નામા તથા ગુણાઃ' એટલે કે મહાન ચિત્તવાળો એટલે ઉદારહૃદય અર્થાત્ મુનિશાળ હૃદયવાળો બની ગયો; ત્યારે તો પછી એની (અકબરની) દૃષ્ટિમાત્રથી જ રોગી સારા થવા માંડ્યા. અકબરનું નામ લેવાથી જ લોકોની અભિલાષાઓ સફળ થવા માંડી ! દૂર દૂરની વાતો અકબરના હૃદયમાં પ્રકટ થવા માંડી.

ધૃષ્ટ હો રાસ્ત કરામાત ન હો કયા માને,

હરખે-ઈરશાહ હી સખ બાત ન હો કયા માને.

અર્થાત્ સાચો પ્રેમ પ્રકટ થયા પછી ચમત્કાર અને બધી બાબતો કેમ ન થાય ?

એ કાંઈ નેવી વાત નથી. હજારો મહંમદ, ઇશુખ્રિસ્ત, હિંદુ-ઓના ઋષિમુનિ, મહાત્માઓ વગેરે કોના સંબંધમાં એવું નથી બન્યું ? અમેરિકાના સંયુક્ત પ્રદેશોમાં આજે હજારો નહિ પણ લાખો એવા લોકો હયાત છે કે, જેમના રોગોની ચિકિત્સા પરમાત્મા પ્રતિ અનન્ય લક્ષિતભાવના વિના બીજે કોઈ પણ પ્રકારે કરવી, એ કઠોર સોગન અને અત્યંત અશ્વદાથી પણ વિશેષ પાપમય માનવામાં આવે છે.

ઔપધિ ખાઈ ન ખૂટી લાઈ, ન કોઈ વૈદ ખુલાઈ;

પૂરણ વૈદ મિલે અવિનાશી વાહી કેા નવજ દિખાઈ.

અર્થ:-કેઈ પણ જાતનું ઓસડ કે કેઈ જડીબુટ્ટી હું નહિ ખાઉં; તેમ જ કેઈ વૈદ્યને પણ હું જોલાવીશ નહિ. મંને તો અવિનાશી પરમાત્મા પૂર્ણ વૈદ્ય મળ્યા છે, તેને જ નાડી બતાવીશ.

મોલાના જલાલ રૂમીએ કહ્યું છે:-

શાદ ખાશ અયે અશ અશે-સોદાય મા,
અયે દુવાએ-જુમલા ઇલ્લતે હાય મા;
અયે દુવાએ નખવતો નામૂસે-મા,
અયે 'તુ અફલાતૂનો જલીનૂસે-મા.

અર્થોત્ અહા! મારા ગાંડપણની વાહવાહ! અરે મારા તમામ રોગોના ઓસડ! અરે મારા અભિમાન અને લજ્જાની દવા! ઓ મારા અફલાતૂન! ઓ જલીનૂસ! તું પ્રસન્ન રહે!

વૈજ્ઞાનિક શોધના આધાર પર અમેરિકામાં આજકાલ સરકારી ઔષધાલયોમાં ઔષધિ વિનાની ચિકિત્સા (અધ્યાત્મ-ચિકિત્સા) નો પ્રચાર થતો ચાલ્યો છે. અકબરદિલી અર્થોત્ ઇસ્લામ અથવા વિશ્વાસ રાઈના દાણા જેટલો પણ હોય, તો તે પર્વતોના પર્વતને પણ હલાવી મૂકે છે.

મારા વહાલા ભારતના નવયુવકો! અદારમી સદીના ડેવિડ હુમ આદિના લેખોના ચક્રમાં ફરતીને તમે મૂર્ખતાનું નામ વિદ્યા ન રાખશો. વિશ્વાસ ઘટાડવાને બદલે તમે અટલ નિશ્ચય અને વિશ્વપ્રેમ શા માટે નથી વધારતા? વીજળી અને વરાળની શક્તિનું વર્ણન નથી થઈ શકતું, તો પછી માનવીહૃદય શું ન કરી શકે? પ્રત્યેક જાતિ અને સંપ્રદાય પ્રત્યે વિશ્વપ્રેમ વધારી જુઓ તો ખરા! કેઈ ખાસ એક જ જાતિ, સંપ્રદાય કે દેશનો વિચાર ન કરતા પ્રત્યેક પ્રાણીની સાથે એટલો બધો માનવપ્રેમ, કે જે સાચો મનુષ્ય બનાવે છે, તે એટલો આવેશપૂર્ણ ઉત્પન્ન કરે કે, જેટલો તમે તમારા કુટુંબપરિવારની માત્ર એકબે વ્યક્તિઓમાં જ ઉપયોગ કરે છે. ત્યારે જ તમે જોશો કે, આ સંસાર સ્વર્ગના નંદનવનને પણ મહાત કરે એવું છે. તમે કેઈ દિવસ મનને શત્રુતાથી તદ્દન પવિત્ર અને વૈરભાવથી દર્પણની સમાન શુદ્ધ કરવાનો અનુભવ કર્યો હતો?

વક્ષા કુનેમો-મલામત કશેમો-ખુશ ખાશેમ,
કિ દર તરીકતે-મા કાફરાં સત રંજન.

અર્થાત્ દેવભાવ રાખીને પણ વફાદાર બનવું ને પ્રસન્ન રહેવું કેમ બને ? મારા ધર્મમાં તો આને જ નાસ્તિકતા કહે છે.

આની જો તમે આજ સુધી કદી પરીક્ષા ન કરી હોય, તો તેનાં કૃપાને નિર્ભૂળ કરવાનો પણ તમને જરાયે અધિકાર જ નથી.

યોગદર્શનમાં લઈયું છે કે:—

અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સંનિધૌ વૈરત્યાગઃ ।

અર્થાત્ જ્યારે આપણામાં અહિંસા (વિશ્વપ્રેમ) દંઢતા-પૂર્વક સ્થિર થઈ જાય, ત્યારે આજીવનના જંગલી, હિંસક અને વિષધારી પ્રાણીઓમાં પણ શત્રુતા રહી શકતી નથી. ધર્મ અને ધર્મકૃપા કાર્યકારણની સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત જો ઠીક જ છે, તો એમ કેમ ન બને ?

જ્ઞાનના રૂપમાં અજ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષદર્શિની ભુલિતું આધ્યાત્મિક અણુજીવ, જે બંનેના હક થઈ જવાથી સંશયરૂપી ક્ષયરોગ પેદા થાય છે અને એનું નામ જ અધિકારપૂર્ણ (અશ્રદ્ધા) અને નાસ્તિકતા છે. જે અશ્રદ્ધા જ ઇસ્લામ એટલે શ્રદ્ધા (વિશ્વાસ) અને આધ્યાત્મિક જીવનને ઊંદરની પેઠે ફૂંકી ફૂંકીને કાતરી ખાય છે. અરે ભાઈ ! હૃદયમાં સંશય રાખો છો ? એને બદલે હૃદયમાં બંદૂકની ગોળી કેમ નથી મારતા ? જેને સાધારણ લોકો અમલકાર અથવા કરામત કહે છે, શું એ લોકોને પણ વિશ્વાસ અને ચિત્તની મહત્તાની આવશ્યકતા જ ખરી ? કદાપિ નહિ. વિશ્વાસ અને ચિત્તની મહત્તા તો વ્યક્તિગત આનંદ છે. તમે કોઈ વાર જ્યારે કોઈ મોટા ઉપદેશાધિકારીને ઘેર મળવા જાઓ છો, ત્યારે શું એ અધિકારીના ખંજલાતા દરવાજા પર બેઠેલો પૂછકું હલાવતો કૂતરો, કે જે દોહી આવીને તમારા પગ સૂંઘવા માંડે છે, તેને મળવા માટે જાઓ છો ?

ખરે-આદત કે બકાર આવડ દિલે-અફસુદો રા,

ગેર જહ બર આજ ન તર્વા મોતકિતશુદ્ધ સુદો રા.

અર્થ:—ચુરદાલ અનુધ્ય પણ નિશ્ચયાત્મા જન્મ્યા પછી પાણી પર ન ચાલવા માટે, તો પછી એ સુદો દિલના કામમાં કરામત ક્યારે આવવાની હતી ?

અકબર બાદશાહે પોતાના દરબારમાં દરબારીઓની પરીક્ષા કરવા માટે એક લીટી તાણીને કહ્યું, 'આને ટૂંકી કરો.' કોઈ ઉપરથી તો કોઈ નીચેથી લીટીને કાપી કાપીને ટૂંકી કરવા મંડ્યા. અકબરે કહ્યું: 'એમ નહિ, એને કાપ્યા વગર ટૂંકી કરો.' એટલામાં બિરગલ ભિયો અને એ લીટીની પાસે એક બીજી લાંબી લીટી તાણીને કહ્યું કે, 'હ્યો, લીટી ટૂંકી થઈ ગઈ.' વાહ ! વાહ ! આવી જ રીતે કોઈ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાયની સાથે તમને વિરોધ હોય તો તેને કાપવાનું અર્થાત્ અંકન કરવાનું કાર્ય ન કરો. સીધો માર્ગ એ જ છે કે, તમે તેમના હૃદય કરતાં તમારા હૃદયને વધારે વિશાળ-મહાન-અકબર બનાવો. તમારી પ્રેમભક્તિને એના પ્રેમ કરતાં વધારી દો; તમારી માનવપ્રીતિને એની પ્રીતિ કરતાં વિશેષ વિસ્તૃત કરો; તમારા સાહસને ઉચ્ચતર ણનાવો અને સત્યસ્વરૂપ (પરમેશ્વર) ઉપરના તમારા વિશ્વાસ-શ્રદ્ધાને અત્યંત મહાન (અકબર) બનાવો. સંસારનાં નામરૂપોનો બાહ્ય ચળકાટ, દૃશ્ય જગતની વિચિત્રતા, અસંખ્ય સ્વરૂપોની વિવિધતા, એ બધા રાગરંગ ભલે બીજા કોઈની આંખોને આંજી નાખે, શિક્ષકો અને પ્રોફેસરો ભલે એ મૃગતૃષ્ણાની જાળમાં ફસાય, અધિકારી અને અમીરવર્ગ ભલે એ કરોળિયાની જાળમાં ગૂંથાઈ જાય, પંડિત અને સાક્ષરો ભલે એ લહરીઓમાં આવી પડે, યુવક અને વૃદ્ધ ભલે એ સ્વપ્નમાં મોહિત થઈ જાય; પરંતુ તમારે તો એ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માને કદી પણ ન ભૂલવો જોઈએ. તમારે તમારાં નેત્ર એ સત્યાત્માની ઉપરથી કદી પણ ન ખસેડવાં જોઈએ. એ શ્રદ્ધાશીલ પુરુષો ! એ સમ્યગ્દર્શીઓ ! પછી જોઈ લો કે, એ આનંદ કેમ નથી પ્રાપ્ત થતો અને કોણ કોનો શત્રુ છે ?

કુમરિયા આશક હેં તેરી સર્વ જાંદા હૈ તેરા,
બુલ બુલેં તુજ પર ફિદા હૈં બુલ તેરા દીવાના હૈં ।

x

x

x

x

કિલા હુઝોંકા સર કિયા દાયા, રાજ અફલાક એ મહરપર પાયા;
હસ્તે મુતલક સરે-મુતલક પર, જંડા ગાડા, કુરેરા લહરાયા.
ઇસ જગહ ગૈર આ નહીં સકતા, યાં સે કોઈ લી જા નહિ સકતા;
કર સકે કુછ ન તીર કી બો છાર, ખાલી જાએ જાંદક કી ભરસાર.

એ ધન્યમૂર્તિ જ્યારે વૈષ્ણવોના મંદિરમાં જાય છે, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ એની મેળે જ એની પાસેથી શૃંગારની સામગ્રી માગી લે છે. મોતીએની માળા એની મેળે જ એનાથી સમ-પંજુ થઈ જાય છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ એનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુરૂપી મોતીના દાણા અવશ્ય ઉતારી લે છે.

હાથ ખાલી મહાંમે-દીદા જૂતોં સે કયા મિલે,

મોતિયોંકે પંજાએ-મુજગાં મેં ઇક માલો તો હો.

નેત્રોથી ભેઈ શકે તેવા લોકો પોતાનાં પ્રેમપાત્રોને ખાલી હાથે કેવી રીતે મળે? એમની આંખોના પલ્લકારામાં પ્રેમાશુ-ઓની એકાદ માળા તો જરૂર હોવી ભેઈએ. મુસલમાનોની મસ્જિદમાં તે જાય, તો ત્યાં 'સિજદા મસ્તાના અમબાશદ નમાજ' મુસહફે રૂથ ખુવદ ઈમાને-મન' એટલે કે મસ્તીના આવેશમાં ઝૂકી જવું એ મારી નમાજ છે અને પ્યારના મુખ-તું દર્શાન એ મારું ઈમાન છે, એવી સ્થિતિ તેની થઈ જાય છે. લા ઈલાહા ઈલ્હિલાહ (ઈશ્વરના વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ) એ દશા જ તેઓની હોય છે. ખ્રિસ્તીઓના દેવળમાં અહંકાર અને દેહાધ્યાસ શૂળી પર ચઢેલો હોય એવું જ દરેક તે જોયાં કરે છે.

ન હારે આખિરન ન હારે દુનિયા દર નજર દારમ,

જે અશક્ત ચૂં મંસૂર રા હારે દિગર દારમ.

એટલે કે મારી દૃષ્ટિમાં તો નથી આ લોકની શૂળી કે નથી પરલોકની દુઃખયાતના. તારા પ્રેમને માટે મંસૂરની પેઠે મારી શૂળી તો એ બધાથી બુદ્ધી જ છે.

સૂલી ઉપર સેજ પિયાહી જિસ પર મિલના હોત.

અર્થ:-પ્રિયતમની રાધ્યા તો શૂળી પર છે. ત્યાંજ મેળાપ થાય છે.

અકબરદિલીની આવશ્યકતા

શું એ અકબરદિલી અકબર બાદશાહને માટે જ જરૂરની હતી અને મારા તમારા માટે તદ્દન નકામી છે? વળી શું એ બાદશાહદિલીને માટે બંદારથી પણ દરેકે બાદશાહ થવાની આવશ્યકતા છે? નહિ, કદાપિ નહિ. ઇશુખ્રિસ્તની આગળપાછળ કાંઈ સેંકડો ચોરા નહોતા ચાલતા; છતાં એના વિઘ્નતિમય દુહ્યતા પ્રભાવને લીધે લાખો નહિ, પરંતુ કરોડો યુરોપનિવા-સીઓ એલે બતાવેલા ધમંમાર્ગ પર અનુયાયી બનવામાં

મોક્ષ માને છે. અરબસ્તાનના એક નિરક્ષર અનાથ વનવાસીના હૃદયમાં એ ઇસ્લામ (નિશ્ચય) નો અગ્નિ પ્રગ્વલિત થયો. તેના પ્રતાપે કરોડો માણસ આજે 'લા ઇલાહા ઇલિલલાહ' અર્થાત્ પરમેશ્વર વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ, એમ પોકારે છે. અરબસ્તાનના આ રજકણુ જેટલા અગ્નિએ અરબસ્તાનની રેતીને દાડના દાણા બનાવી દીધા અને એ દાડ આકાશ સુધી ઊછળતો ઊછળતો થોડા જ સમયમાં એશિયાને આ કાંઠેથી યુરોપ અને આફ્રિકાના પેલા કાંઠા સુધી ફેલાઈ ગયો ! દિલ્હીથી થ્રેનાડા સુધીના પ્રદેશને એણે ચેરી લીધો ! હાય ગજબ ! એક દિલ, એક ગરીબ દિલ, તે પણ એકાદ બાદશાહનું નહિ, વિદ્વાનનું નહિ; પરંતુ એક અમણુ અનાયનું અને એ ઇશ્વરપરાયણતા (ખુદાદિલી) એવા દિલમાં ઊતરી થડી ! હવે કોણ કહેશે કે એ બાદશાહદિલી-અકબરદિલી-હૃદયની મોટાઈને માટે બહારથી પણ બાદશાહ થવાની જરૂર છે ? ઊલટું એમ કહીએ તો કહી શકાય 'ખરું' કે બહારથી બાદશાહ થવું, એ તો અંદરથી બાદશાહ થવામાં બાધક થઈ પડે છે. પુત્ર ભગવાનને એ અંતરની બાદશાહદિલીને માટે જ બહારના રાજપાટનો ત્યાગ કરવો પડ્યો હતો. ઊંટ ઉપર ચડ્યા પછી ઊંચાનીચા ન થવાય એ તો અસંભવિત છે. બાદશાહશ્રી અને સંસારી પદાથીની વચમાં રહીને જ, જલકમલવત્ નિલેપ રહેવાના બોધપાઠની આપણે અત્યારે આવશ્યકતા છે અને એ શિક્ષણ પ્રાચીન કાળમાં મહારાજા જનક, અન્નતશત્રુ, ભગવાન રામચંદ્ર અને સુદક્ષેત્રમાં 'एकत्वमनुपदयति' નું સુમધુર સંગીત સંભળાવનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજી આપી ગયા છે. અવો જ વ્યાવહારિક (આચરણમાં લાવી શકાય તેવો) બોધપાઠ આજ ભગભગ મણસો વર્ષ પર સમ્રાટ અકબરે વળી પાછો સ્પષ્ટરૂપે આપણને આપ્યો. આપણું વર્તમાન સમયનું કર્તવ્ય એ જ છે કે, કોઈ પણ અવસ્થામાં અકબરદિલી-(દિલની મોટાઈ) પ્રાપ્ત કરો.

વહાલાં ભારતવાસીઓ ! નિરાશ ન બનો. આ બીજા ઊગ્યા વિના નહિ રહે. અનંત શક્તિરૂપી પ્રકૃતિ આ ખેડનો ખેડૂત છે. વિશ્વાસની જોછપ હોય તમારા શત્રુઓને ! નિશ્ચયથી બેન સ્ત્રીય રહે તમારી બલા ! મારા પ્રાણ ! તમારાં વિદ્યો દૂર થાઓ ! માટીનાં જડ ઢેકાંમાં પણ અજનું બીજ કુદરતી રીતે

પુજે' પુજે' અલગ હુએ ડર કે, ધનિજ્યા જહલ કી હંડી ડર સે;
 સુજકો કાટે કહાં હે વહ તલવાર, દાગ દે સુજકો કહાં વહ નાર.
 મોત દેા મોત ન આ જાયગી, કરદ મેરા કરકે આયગી;
 રૂએ આલમ પે જગ ગયા સિદ્ધા, શાહે-શાહાં હું શાહે-શાહેશાહે.

અર્થ:-વેલીઓ (લતાઓ) તારા ઉપર આશક (મોહિત) છે. વૃક્ષો તારાં દાસ છે. ગુલગુલ પક્ષીઓ તારા ઉપર પ્રાણ સમર્પણ કરે છે. પુષ્પો તારી પાછળ ગાંડાં ઘર્ષ જાય છે. દુઃખના કિલ્લાઓ તો અમે તોડી પાડ્યા. આકાશ અને સૂર્ય ઉપર સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. સત્યસ્વરૂપ-આનંદસ્વરૂપની ઉપર સામ્રાજ્યની દ્વન્તા ચડાવી. અહીં હવે જીમ્મું કોઈ આવી જ શકતું નથી, તેમ અહીંથી કોઈ જઈ પણ શકતું નથી. તીરોનો વરસાદ વરસે તો પણ એની કાંઈ પણ અસર અમને થાય તેમ નથી. તેમ બંદૂકના ગોળીબાર પણ ખાલી જ જાય તેમ છે. મશીનગનના એકેએક દુકડા બુદ્ધા બુદ્ધા જીડી ગયા. અજ્ઞાનનો પડદો કરીને જીડી ગયો. મને કાપે તેવી તલવાર જ ક્યાં છે? મને ભસ્મ કરે એવો અગ્નિ જ ક્યાં છે? મારો સંકલ્પ કરીને આવશે, તો મૃત્યુ પણ મરી જ જવાનું. સમસ્ત સંસારમાં મારો સિદ્ધો જામી ગયો. અરે હું શહેનશાહ-ખાદશાહોનો ખાદશાહ છું.

આ પ્રતીત થતું હિંદુપણું, મુસલમાનપણું અને ઈસાઈપણું એ તો બુદ્ધા બુદ્ધા ખ્યાલાના જેવું છે; કે જે ખ્યાલાઓ વડે પવિત્ર વિશ્વમેમરૂપી દૂધ પિવરાવવાના પ્રયત્ન વખતોવખત થયા કરે છે. સાચો ધર્મ તો તે નિર્વિંદાર પ્રાણ છે, કે જે એ સંપૂર્ણ ધાર્મિક શરીરોનાં જીવનનું પણ જીવન-મૂળ કારણ છે.

મજહબે-ઈસ્ક અજ હુમા મિલ્લત બુદ્ધા અસ્ત,

આશિકાં રા મજહબ-ઓ-મિલ્કત બુદ્ધા અસ્ત.

અર્થાત્ પ્રેમનો ધર્મ સર્વ મતમતાંતરોથી ભિન્ન છે; કારણ કે એમનો ધર્મ અને મત તો દેવળ પરમાત્મા જ છે.

આ બધા જૂના ખ્યાલાઓની પેઠે અકળરે પણ એક નવો ખ્યાલો બનાવ્યો હતો, એટલે કે નવા રીતરિવાજો અને નિયમોમાં એ જ પ્રાચીન અમૃત રેસ્યું હતું. એ નવા ખ્યાલાનું નામ રાખ્યું હતું, 'દીને-ઈલાહી.'

સ્વતંત્રતાનું એ વિશ્રામસ્થાન હતું. હિંદુ-મુસલમાનોને દૂધસાકરરૂપ ઠરી દેવા એ એનો ઉદ્દેશ હતો. ખ્યાલો અત્યંત સ્વચ્છ હતો; પરંતુ કેવળ ખ્યાલાથી જ આપણી ભૂખ ભાંગતી અને તરસ છીપતી નથી. એવા ખ્યાલા તો આગલા વખતના પણ અનેક આપણી આગળ પડ્યા છે; પરંતુ આપણે તો દૂધ જ જોઈએ, જેનાથી હૃદયની જ્વાળા શાંત થાય એવું પીણું જ અમને તો જલદી જલદી આપો; પરંતુ હૃદયની આગ તો અદ્વૈત-અલોકના અમૃતથી ખુબાય છે. અમારે તો અકબરદિલીની જ-હૃદયની વિશાળતાની જ જરૂર છે. પછી તે ગમે તે ખ્યાલામાં ભરીને પાઓ; ચાહે તો તે ખ્યાલો નવો હોય કે જાનો; ચિત્ત-રેલો હોય કે સાદો અને સોનાનો હોય કે ભાટીનો!

મુશ્કિલ હું તો કુછ કર નહિ, હું મૃત્યુએ ન ખાલી;
બિલ્હોર સે બેહતર હૈં ચહ મેરા જામે-સિકાલી.

x x x x

માજ કુરઆં મજ્જ રા બરહાસ્તેમ,
ઉસ્તખ્યાં ચેશે-સર્ગા અંદાખ્તેમ.

અમે તો ધર્મગ્રંથમાંથી અંદરનો મગજ (તરવ) લઈએ છીએ અને શબ્દરૂપી હાડકાને કૂતરાંની તરફ ફેંકી દઈએ છીએ.

હિન્મતે ખાલી તલખ જામેં મુરસા કેા મખાશ,
જોંકિ ખાહારિંદ અજ જામે બિલ્હોરી ખુશ અસ્ત.

ખાલી ખ્યાલાની જ ઉપાસના કરવાથી તો વિરોધ જ વધે છે; આ બધા ખ્યાલાઓ (સંગ્રહાય અને મતભેદાંતરો) તો કેવળ મૂર્તિઓ જ છે. જે સાચો મસ્ત પુરુષ એ બધી મૂર્તિઓમાંથી અમૂર્ત સ્વરૂપ-આત્મામાં પહોંચી ગયો. તેને ધન્ય છે! મિથ્યા નામરૂપમાંથી સત્યસ્વરૂપમાં પહોંચી જવાર્તા જ સ્વાત્માનંદની પ્રાપ્તિ થતાં જ-એ ખ્યાલો એના હાથમાંથી છૂટી ગયો, ફૂટી ગયો, ભાંગી પડ્યો!

ધન્ય છે એ કન્યાને કે જેના ઘૂંઘટને, જેનાં વસ્ત્ર અને આભૂષણોને, જેના નવવિવાહના ઘૂંઘટને અદ્વૈત(પ્રેમ)સ્વરૂપ પતિ ચોતે જ આવીને ઉતારે. આ હાર અને શૃંગાર, આ બધા વસ્ત્રાલંકાર ભલા બીજા કોને માટે પહેર્યા હતા?

એ ધન્યભૂતિ જ્યારે વૈષ્ણવોના મંદિરમાં જાય છે, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની ભૂતિ એની મેળે જ એની પાસેથી શૃંગારની સામગ્રી માગી લે છે. મોતીઓની માળા એની મેળે જ એનાથી સમ-પંજુ થઈ જાય છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણની ભૂતિ એનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુરૂપી મોતીના દાણા અવશ્ય ઉતારી લે છે.

હાથ ખાલી મહુમે-દીદા જૂતોં સે કયા મિલે,

મોતિયોંકે પંજાએ-મુજગાં મેં ઇંક માલા તો હો.

નેત્રોથી જોઈ શકે તેવા લોકો પોતાનાં પ્રેમપાત્રોને ખાલી હાથે કેવી રીતે મળે? એમની આંખોના પલકારામાં પ્રેમાશુ-ઓની એકાદ માળા તો જરૂર હોવી જોઈએ. મુસલમાનોની મસ્જિદમાં તે જાય, તો ત્યાં 'સિજદા મસ્તાના અમબાશદ નમાજ મુસહફે રૂશ ખુવદ ઈમાને-મન' એટલે કે મસ્તીના આવેશમાં ઝૂંકી જવું એ મારી નમાજ છે અને પ્યારના મુખ-તું દર્શન એ મારું ઈમાન છે, એવી સ્થિતિ તેની થઈ જાય છે. લા ઈલાહા ઈલ્હિલાહ (ઈશ્વરના વિનાં બીજું કંઈ છે જ નહિ) એ દશા જ તેઓની હોય છે. ખ્રિસ્તીઓના દેવળમાં અહંકાર અને દેહાધ્યાસ શૂળી પર ચઢેલો હોય એવું જ દૃશ્ય તે જોયાં કરે છે.

ન હારે આખિરન ન હારે દુનિયા દર નજર દારમ્,

જે અશક્ત થૂં મંસૂર રા હારે દિગર દારમ્.

એટલે કે મારી દૃષ્ટિમાં તો નથી આ લોકની શૂળી કે નથી પરલોકની દુઃખયાતના. તારા પ્રેમને માટે મન્સૂરની પેઠે મારી શૂળી તો એ બધાથી જુદી જ છે.

સૂલી ઉપર સેજ પિયાકી જિસ પર મિલના હોત.

અર્થ:-પ્રિયતમની ચચ્યા તો શૂળી પર છે. ત્યાંજ મેળાપ થાય છે.

અકબરદિલીની આવશ્યકતા

શું એ અકબરદિલી અકબર બાદશાહને માટે જ જરૂરની હતી અને મારા તમારા માટે તદ્દન નકામી છે? વળી શું એ બાદશાહદિલીને માટે બંહારથી પણ દરેકે બાદશાહ ચવાની આવશ્યકતા છે? નહિ, કદાપિ નહિ. ઈશુખ્રિસ્તની આગળપાછળ કંઈ સેંકડો ઘોડા નહોતા ચાલતા; છતાં એના વિભૂતિમય દૃઢ્યના પ્રભાવને લીધે લાખો નહિ, પરન્તુ કરોડો યુરોપનિવા-સીઓ એણે જતાવેલા ધર્મમાર્ગ પર અનુયાયી બનવામાં

મોક્ષ માને છે. અરબસ્તાનના એક નિરક્ષર અનાથ પનવાસીના હૃદયમાં એ ઈસ્લામ (નિશ્ચય) નો અત્રિ પ્રજ્વલિત થયો. તેના પ્રતાપે કરોડો માણસ આજે 'લા ઇલાહા ઇલિલ્લાહ' અર્થાત્ પરમેશ્વર વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ, એમ યાદારે છે. અરબસ્તાનના આ રમકણુ જેટલા અગ્નિએ અરબસ્તાનની રેતીને દાડનાં દાણા બનાવી દીધા અને એ દાડ આકાશ સુધી ઊછળતો ઊછળતો થોડા જ સમયમાં એશિયાએ આ ઠાંકેથી યુરોપ અને આફ્રિકાના પેલા કાંઠા સુધી ફેલાઈ ગયો ! દિલ્હીથી મેનાડા સુધીના પ્રદેશને એણે ઘેરી લીધો ! હાય ગળબ ! એક દિલ, એક ગરીબ દિલ, તે પણ એકાદ બાદશાહનું નહિ, વિદ્વાનનું નહિ; પરંતુ એક અભણ અનાથનું અને એ ઈશ્વરપરાયણતા (ખુદાદિલી) એવા દિલમાં ઊતરી પડી ! હવે કેણુ કહેશે કે એ બાદશાહદિલી-અકબરદિલી-હૃદયની મોટાઈને માટે બહારથી પણ બાદશાહ થવાની જરૂર છે ? ઊલટું એમ કહીએ તો કહી શકાય 'ખરું' કે બહારથી બાદશાહ થવું, એ તો અંદરથી બાદશાહ થવામાં બાધક થઈ પડે છે. ખુદ્દ લગવાનને એ અંતરની બાદશાહદિલીને માટે જ બહારના રાજપાટનેા ત્યાગ કરવો પડ્યો હતો. ઊંટ ઉપર ચઢ્યા પછી ઊંચાનીચા ન થવાય એ તો અસંભવિત છે. બાહ્યસામગ્રી અને સંસારી પદાર્થોની વચમાં રહીને જ, જલકમલવત્ નિર્લેપ રહેવાના બોધપાઠની આપણે અત્યારે આવશ્યકતા છે અને એ શિક્ષણ પ્રાચીન કાળમાં મહારાજા જનક, અન્નતશત્રુ, લગવાન રામચંદ્ર અને યુદ્ધક્ષેત્રમાં 'एकत्वमनुपश्यति' હું સુમધુર સંગીત સંભળાવનાર લગવાન શ્રીકૃષ્ણજી આથી મળ્યા છે. અવે જ બ્યાવહારિક (આચરણમાં લાવી શકાય તેવો) બોધપાઠ આજ લગલગ ત્રણસો વર્ષ પર સમ્રાટ અકબરે વળી પાછો સ્પષ્ટરૂપે આપણને આપ્યો. આપણું વર્તમાન સમયનું કર્તવ્ય એ જ છે કે, કેઈ પણ અવસ્થામાં અકબરદિલી-(દિલની મોટાઈ) પ્રાપ્ત કરો.

વહાલાં ભારતવાસીઓ ! નિરાશ ન બનો. આ બીજા ઊગ્યા વિના નહિ રહે. અનંત શક્તિરૂપી પ્રકૃતિ આ ખેડનો ખેડૂત છે. વિશ્વાસની ઝોછપ હોય તમારા યત્નોને ! નિશ્ચયથી બેનસીબ રહે તમારી બલા ! મારા પ્રાણ ! તમારાં વિદ્વો દૂર થાઓ ! માટીનાં જડ ઢેંકાંમાં પણ અમ્મનું બીજ કુદરતી રીતે

ભગી નીકળે છે, તો પછી શું તમારે મનુષ્યોની સાથે જ પરમાત્માની મસ્કરી કરવી છે, કે હૃદયની ભૂમિમાં પણ અકબરનું બીજ નહિ ભગી નીકળે ?

યુદ્ધક્ષેત્રને છતી લેવું, એ તો તમારા એકલાના હાથની વાત નથી; પરંતુ મનને છતવું, એ તો તમારું પોતાનું જ કામ છે અને સાચી વાત તો એ જ છે કે, જે મનનો માલિક બની ગયો એ સંસારનો પણ માલિક બની ગયો.

મારના દિલકા સમજતા હું જિહાદે અકબર,
વહ હી ગાઝી હૈ બડા જિસને વહ કાફિર મારા.

અર્થ:-મનને મારવું એ જ મહાન ધર્મયુદ્ધ છે અને જેણે એ કાફિર નાસ્તિક મનને માર્યું, તેને જ હું ગાઝી-ધર્મવીર સમજું છું.

દિલ બદરત આવર કિ હજજે અકબર અસ્ત,
અજ હજારાં કાળા ચકદિલ બેહતર અસ્ત.

અર્થ:-મનને પોતાને તાબે કરી લેવું એ જ મોટામાં મોટી યાત્રા છે અને હજારો યાત્રાના કરતા સર્વ સાથે એકચિત્ત થવું એ સર્વોત્તમ છે.

કાળા બનિગાહે-ખલીલે-આજર અસ્ત,

દિલ ગુજરગાહે-જલીલે અકબર અસ્ત.

અર્થ:-કાળા (મુસલમાનોનું પવિત્ર સ્થાન) નું મંદિર તો હજરત ખલીલ (મિત્ર) ની દૃષ્ટી અગ્નિરૂપ છે અને દિલ પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માને યાત્રા કરવાનું સ્થાન છે. આપણા મન પર વિજય એળવવો એ જ સાચુંકતા છે; બાહ્યસામ્રાજ્ય તમને પ્રાપ્ત ન થાય, પણ કમમાં કમ એક સ્થાન પર તો તમે શાસક બની શકો છો અને એ સ્વદેશ તે ડયો ? પોતાનું મન-અંતઃકરણનું સામ્રાજ્ય.

દિલ પર ભી કાખૂ ન હો તો મદોનગી કયા હૈ ?

ધરમે ન હો મુદ્દતહ તો ફર્જનગી કયા હૈ ?

સાયો બાદશાહ તો એ જ છે કે:-

ગમે-ગુસ્સા-ઓ-ચાસો-અદોહ-તિમોન,

અનાદો-ફસાદો-અમલ હાય શૈતાન.

અર્થ:-શોક, ક્રોધ, ઇત્યાદિ દુશુંબોને પોતાના રાજ્યમાં ચિત્તમાં ફરકવા જ ન દે.

અગર તનરા ન વાશદ દિલ મુનવર જેર ખાકશ કુન,
ન ખાશદ દર શનિસ્તાં ઇજ્જતે કાનૂસ ખાલી હા.

અર્થ:-જો શરીરમાં હૃદય પ્રકાશમાન (નિર્મળ-પ્રસન્ન) ન હોય તો એને જમીનમાં દાટી દે; કારણ કે રાત્રિના અંધારામાં ખત્તી વગરના કાનસની કાંઈ જ કિંમત નથી.

શક્તિસ્તોત્ર

સફળતાદાયક એકતા (મેળ) તો કેવળ (નિઃસ્વાર્થ) બલ-મનસાઈ વડે જ થઈ શકે છે. ઇંદ્રિયોના ગુલામ હોવા છતાં એ જે લોકો ઉત્તતિની આશા રાખે છે અને પોતાનાં અવિદ્યા અજ્ઞાનને સ્થિર રાખવાને સારુ જ જેઓ મેળ-સંપ-એકતા કરે છે તેઓ તો એક રીતે રેતીનાં જ દોરડાં વણે છે. એવા લોકોને વિકાસવાદનો ભાવ અને ઈશ્વરચ્છાનું દબાણ અનુભવવાની નહીં-માં જ કુખાડી દે છે. શક્તિ તો કેવળ પવિત્રતામાં જ છે. એ એક એવો ઈશ્વરી નિયમ છે કે, જેની આંખોમાં કોઈ ધૂળ નથી નાખી શકતું. લૉડ ટેનિસનની કવિતાઓમાં સર ગેલા-હેડ કહે છે: 'દશ નવજુવાનોની મારામાં શક્તિ છે; કારણ કે મારું હૃદય નિર્મળ છે.'

જો થોડો પણ અનુભવ મળ્યો હોય, તો તમારા અંતઃકરણને પૂછવાથી માલૂમ પડશે કે એ વાત સાચી જ છે. પવિત્રતા અને સત્ય, વિશ્વાસ અને બલમનસાઈ, ઇસ્લામ (શરૂઆત) અને અકબરદિલીથી ભરપૂર મનુષ્ય વિદ્યોત્તતિને હાથમાં લઈને જ્યારે આગળ વધતો જાય છે, ત્યારે કોનો ભાર છે કે એની આંડે ઊંચું રહે? તમારામાં અંતઃકરણમાં જો વિશ્વાસ અને સત્ય ભર્યાં હશે, તો તમારી દષ્ટિ લોખંડની હીવાલોને ચીરી નાખશે અને તમારા વિચારની ઠાકરથી પર્વતોના પર્વત ચૂરેચૂરા થઈ જશે. ખાબુ ખસે! જો જગતના રાજામહારાજાઓ! હૃદયનો રાજધિરાજ (મન ઉપર સામ્રાજ્ય લોગવનારો) પધારે છે; અનેક શતાબ્દોથી દેશમાં પર્યટનની પેઠે ચોટી બેઠેલો પક્ષપાત એના ચરણના પગરવથી જ ઊડી જશે. અહલ્યાની શિલા, આ રામનો ચરણસ્પર્શ ચતા જ સજીવન દેવી બનીને આકાશમાં સાધાવશે. અકબરદિલીના દંડથી અવિદ્યાના સમુદ્રને પ્રહાર કરો, એટલે તરત જ એ સીધો રસ્તો કરી આપશે. મહંમદ સાહેબનું સૌથી પહેલું ફરમાન એ છે કે, "મારી

જમણી બાણુ ચંદ્ર ઊભો રહે, તથા ડાળી બાણુ સૂર્ય ઊભો રહે અને મને ધમકાવીને કહે કે, 'ચાલ, દૂર થઈ જા; રસ્તો આપ' તો પણ હું જરા પણ ન ખસું."

ધ્રુવ (તારો) પોતાનું સ્થાન છોડી દે તો ભલે, સૂર્ય ઊગતાં પહેલાં જ આયમી બાંધ તો પણ ભલે, પરંતુ સાહસિક પુરુષ પોતાનું સાહસ કદી છોડતો નથી. જૂલમાં પણ એના ચહેરા ઉપર ગમગીની નથી આવતી. અંતઃકરણની પવિત્રતા અને હૃદયમાં સત્ય, એ જ અકબરદિલીનું બળ છે. હૃદયનો ભય એના વિના દૂર થતો નથી. એ બળ વિના તો ભય અને વિશ્વાસ મનુષ્યના પ્રાણ હરી લે છે અને કાયરતા તો એવો પ્રબળ વ્યાધિ છે કે, મનુષ્યને બાયલો જ બનાવી દે છે; શક્તિ હોવા છતાં યે તેનો કાંઈ ઉપયોગ જ થતો નથી. જેમ અંધારામાં પ્રાયઃ પાપકર્મ વિના ધીલું સત્કર્મ થતાં નથી, તેવી રીતે અંતઃકરણમાં એ વિશ્વાસ અને અકબરદિલીનો (આત્મમહત્તાનો) પ્રકાશ ન હોય, તો મનુષ્ય આ જગતમાં કોઈ પણ મહત્ત્વનું કાર્ય કરી શકતો નથી. હૃદયમાં પવિત્રતા અને વિશ્વાસ જેટલાં વિશેષ ભર્યાં હશે, તેટલાં જ સત્કર્મ વિશેષ થશે.

‘નક્ષત્ર અને ચૌકરો શુદ્ધ પુલક મીઠાંદડ.’

અર્થાત્ વાંસળીમાં જ્યારે વાસુ નીચે ઊતરે છે, ત્યારે જ અવાજ ઉપર ચડે છે.

સંસારના ભય અને આશંકા ત્યાં સુધી જ તમને ચલાયમાન કર્યાં કરશે, કે જ્યાં સુધી એમાં પ્રવીત થતા નામરૂપ-વાળા પદાર્થો તમને આકર્ષણ કર્યાં કરતા હશે; અને જ્યારે તમે સંસારનાં પ્રલોભનો અને ભયોથી ચલાયમાન નહિ થાઓ, ત્યારે તો તમે પોતે જ સમસ્ત સંસારને હુલ્લમથાવી શકશો. આ સિદ્ધાન્તમાં જે મનુષ્ય શંકા રાખે છે, તે કાદર છે-નાસ્તિક છે.

મેળ અને એકતા

અકબર-દિલી એ ઉદ્ધ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થવા સંસ્કૃત અનુવાદ ફેરીએ, તો મહાન + આત્મા એટલે વિશાળ આત્મા એમ થાય છે. જેનું હૃદય સંકીર્ણ અર્થાત્ જેના જગતનો પરિધ બહુ જ નાનો-સાકડો હોય, જેની સદ્ધાનુભૂતિ હિન્દ, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી પેદીના એકાદ નામ સાથે જ સંબંધ

ધરાવે છે અને જેનો પ્રેમ સાંપ્રતિક બનીને આગળ નથી વધી શકતો, એવા મનુષ્યને અકબરદિલ અર્થાત્ મહાત્મા કહી કહી શકાય નહિ. એવો મનુષ્ય તો અસગરદિલ (કૃપણચિત્ત) છે. અકબરદિલ (ઉદારચિત્ત) નહિ; લઘુ આત્મા છે—મહાત્મા નહિ. અકબરદિલ (મહાન=મોટા દિલવાળો)નું વર્ણન તો આ પ્રમાણે છે.

હર જાન મેરી જાન હે હરએક દિલ હે દિલ મેરા;
હાં ખુલખુલો-શુલ મેહરો-મા કી આંખમેં હે તિલ તેરા.
હિન્દ, મુસલમાન, પારસી, શીખ, જૈન, ઈસાઈ, ચહૂદ;
ઇન્ સબકે સીનો મેં ધડકતા ચકસાં હે દિલ મેરા.

ભાવાર્થ:—પ્રત્યેક (ના) પ્રાણુ મારા પ્રાણુ છે; પ્રત્યેક (નું) હૃદય મારું હૃદય છે; ખુલખુલ, ફૂલ, સૂર્ય અને ચંદ્રની આંખોમાં મારી આંખની જ કીકી છે. હિન્દ મુસલમાન, પારસી, શીખ, જૈન, ખ્રિસ્તી, ચહૂદી, એ સર્વેનાં હૃદયોમાં મારું જ હૃદય એક સરખું ધડકતું કરે છે.

જાપાનમાં નિશાળે ભણતા પ્રત્યેક બાળક સાથે નીચલા ભાવની વાતચીત શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે એકાદ વખત પણ અવશ્ય થાય છે જ.

શિક્ષક:—તારી ઉંમર કેટલી છે ?

આના જવાબમાં વિદ્યાર્થી પોતાની ઉંમર કહી બતાવે છે, એટલે વળી પાછો શિક્ષક પૂછે છે કે:—

શિક્ષક:—તું આવડો મોટો થાથી થયો ?

વિદ્યાર્થી:—જોરાક ખાવાથી.

શિક્ષક:—એ જોરાક કયાંથી ઉત્પન્ન થયો ?

વિદ્યાર્થી:—આપણા દેશ-જાપાનની જમીનમાંથી.

શિક્ષક:—તારું; ત્યારે તો તારું શરીર જાપાનની જ ભૂમિ-માંથી ઉત્પન્ન થયું છે ને એનાથી જ એનું પાલનપોષણ થાય છે. માતાપિતા વડે એ પેદા થયું છે, તો પણ એ માતાપિતાની શક્તિ પણ જાપાનની બહાર તો નથી જ ને ?

વિદ્યાર્થી:—ના છ

શિક્ષક:—ત્યારે તો જાપાનને—આપણી માતૃભૂમિને પૂરે-પૂરો અધિકાર છે કે, જ્યારે યોગ્ય લાગે ત્યારે તારું શરીર એના ઉપયોગને માટે લઈ લે !

વિદ્યાર્થી:—જી હા, એ વખતે મારું કોઈ પણ બહાનું ચાલે જ નહિ.

એટલી જ વાતચીતથી માતૃભૂમિ માટે પ્રાણસમર્પણ કરવાનો ભાવ જાપાનીસ વિદ્યાર્થીની નસેનસમાં પ્રવેશ કરી જાય છે!

ખરેખર ધન્ય છે એ નાનાં નાનાં બાળકોને કે જેમની બુદ્ધિમાં યશ્વપ્રભુથી જ આવી મહત્ત્વની વાત ઠસાવવામાં આવે છે, ઠસી જાય છે અને આચરણમાં ઊતરવા માટે છે! આપણા દેશમાં તો એક બાબત વિદ્વાન પંડિતજી અને બીજી બાબત આલિપ્ત શાસ્ત્રી મૌલવી સાહેબ, શતાબ્દિઓ વીતી ગઈ, તો પણ એટલું વ્યાવહારિક સત્ય નથી સમજ્યા કે, આપણે હિન્દુ અને મુસલમાન એક જ માતા (ભારત)નાં સંતાનો છીએ અને એક જ માતાનું દૂધ (અન્ન) પીએ છીએ, (કારણ કે હિન્દુ અને મુસલમાન, એ જાતેની નસોમાં જે લોહી વહે છે, તે એક જ ભૂમિની વનસ્પતિ, જળ અને વાયુથી ઉત્પન્ન થાય છે.) એટલા માટે આપણે સગા ભાઈઓ જ છીએ. કોઈ યુરોપવાસી ભયારે ત્રણ વર્ષ સુધી અમેરિકામાં જઈને રહે છે, ત્યારે અમેરિકાના લોકો સાથે એની સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ અને પ્રીતિ બંધાઈ જાય છે. ભલે પછી તેઓ એક જ સંપ્રદાયના હો કે પરધર્મી હો; શરીર અમેરિકામાં હોય અને મન તો પોતાના જૂના દેશમાં ભગ્યા કરે એવું હોતું જ નથી.

યુરોપખંડમાં ખ્રિસ્તીધર્માવલંબીઓનું પ્રમાણ વિશેષ છે અને એમાં એવા પણ ધર્મોષ લોકો પડ્યા છે કે, ઈશુખ્રિસ્તના નામ પર પ્રાણસમર્પણ કરવામાં પરમ આતંક માને છે, પરંતુ તેઓ પણ ઈશુખ્રિસ્તના દેશ અને જાતને, પોતાના દેશ અને જાત કરતાં વિશેષ પ્રિય નથી માનતા. લેખક સપ્રેમ કહે છે, (અને પ્રેમની તો કઠોરતા પણ સદા જ હોય છે) કે વહાલા મુસલમાન ભાઈઓ! આવો લેહભાવ (ફૂટકાટ) શા માટે? હિન્દુસ્તાનમાં રહો છો, તો પછી હૃદય હિન્દુઓથી જુદાં શા માટે રાખો છો? બીજી બાબત હિન્દુ પંડિતોને એમ કહેવાનું છે કે, મયોદાયપુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીરામચંદ્રનાં ચવરીનાં એઠાં બેાર ખાવાં, ગરીબ ચમાર સાથે પ્રેમ, વાનરોને પણ મોહિત કરી દેવાની શક્તિ, શત્રુના ભાઈ ઉપર પણ અતૃપ્તિ, એ જાણું જરા યાદ કરો અને વિચારો કે, નિમ્નલિખિત

પંડિતની પ્રશંસા કૈાણ કરી ગયું છે? બન્ને બાબુએ લડી મરવા માટે સેનાઓ તૈયાર થઈને બેઠી છે, સમસ્ત હિંદુસ્તાનના વીરોનાં હૃદયો બાણે ક્રોધ અને દ્રેષથી આકાશપર્યંત બિછળી રહ્યાં છે; આવે સમયે આપણા જગદ્ગુરુ (અખિલ જગતને પ્રકાશ આપનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ) બિહવા અને શબ્દો વડે આપણે માટે કેવા સ્પષ્ટ અને મધુરા ગીતમાં સંદેશે. (અનુ-શાસન) મૂકતા ગયા છે! હબરો વધો વીતી ગયાં, આકાશે પોતાની ટપાલ ઓફિસમાં એ કાગળ ઉપર ગુરુના નામની છાપ નથી પડવા લીધી, પવનરૂપી દૂતે એને પોતાની પાંખો-માં ઉપાડીને ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ; પૂર્વ ગોળાર્ધ, ઉત્તર ગોળાર્ધ, જાપાન, યુરોપ અને અમેરિકા એમ સર્વત્ર ફેરવ્યો. ધન્ય છે એ કબૂતરની પ્રભુભક્તિને! અન્ય દેશોના લોકો એ કાગળ (સંદેશે) પ્રમાણે વર્તન કરીને દિવસે બમણી તો રાત્રે ચોગણી ઉત્તતિ કર્યે. બચ છે; પરંતુ અફ-સોસ! જેને માટે એ શ્રુતિ પ્રથમ અવતીર્ણ હતી, એવા ભારતવાસીઓએ તો વ્યાવહારિક વર્તન માટેનો સમય બહાનાં શોધવામાં જ શુમાવ્યો.

સાંભળો એ સંદેશે:—

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ।

શુનિ ચૈવ શ્રવણે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

(ગીતા અધ્યાય ૫ મો, શ્લોક ૧૮, ૧૯)

ભાવાર્થ:—વિદ્યાવિનયસંપન્ન બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, ફૂતરો અને ચાંડાલને પંડિતો સમાન દૃષ્ટિથી જુએ છે. જેમનું મન સમતામાં સ્થિર થયેલું છે, તેમણે અહીં જ જગતને છતી લીધું છે; કેમકે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ હોવાથી એ બ્રહ્મમાં જ સ્થિત છે.

પોષે પઢપઢ સખ ગયે, પંડિત ભયા ન ઠાય;

ઢાઈ અક્ષર પ્રેમ કે, પઢે સો પંડિત હોય.

પંડિત તો એ કહેવાય કે જેનાં પ્રેમચક્ષુ બિઘડ્યાં હોય. જ્ઞાન અને પ્રેમના આવેશમાં પશુ, વનસ્પતિ, અરે પથ્થરમાં પણ જે પોતાના ઠાકોરજી-ભગવાનનાં દર્શન પામે અને તેની

પૂજા કરે. જેને મનુષ્યની છાયાથી ધૂણા આવતી હોય, જે સુસલમાનને અડકવામાં પાપ માને અને વ્યવહારમાં તો પદ્ય-રને લગવાન માને, એ જાણે! પંડિત કેવી રીતે કહેવાય ?

અકબરની પાસે એના દૂધભાઈના ઉડાઉપણાની અનેક ફરિયાદો અને નિંદાઓ આવતી; પરંતુ અકબર તેને એક કાને સાંભળી બીજે કાને કાઢી નાખતો. છેવટે અબ્બાસના શુભેચ્છકોએ ત્યારે અત્યંત સપ્ત શબ્દોમાં કહ્યું કે, ‘જહાંપનાહ ! આટલી બધી રહેમ શું વાજબી કહેવાય ?’ ત્યારે અકબરે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘બાઈ ! શું તમે નથી જાણતા કે મારી અને તેની (દૂધભાઈની) વચ્ચે દૂધની એક જ નદી વહે છે કે, જેને પાર કરવી અથવા સુકાવી દેવી મારે માટે અશક્ય છે.’

અકબરે અને એના દૂધભાઈએ એક જ રાજપૂત માનું દૂધ પીધું હતું; તો શું હિન્દુ અને મુસલમાન એક જ માતા (બારત) તું દૂધ નથી પીતા ? પાછળનો વિરોધ બૂઝી જાઓ. લડાઈઝગડા અને ગાળાગાળી માફ કરો. રિસાયેલા રિજાઈ જાઓ.

ગરજે દસ્તે-બુદ્દે-મુશ્કીનત ખતાએ રક્ત રક્ત,
વરજે હિન્દુ એ શુભા ખરમા જક્ષાએ રક્ત રક્ત.
ગર દિલે અજ ગમ જાએ-હિલદાર ખારે ખુદાં ખુદાં,
દરમિયાને જાનો જાના માજરાએ રક્ત રક્ત.

અર્થાત્ કદાચિત્ તારા મુગંધિત વાળનો હાથથી કોઈ પણ જાતનો અપરાધ થઈ ગયો હોય તો લલે કયો; તમારા વહાલાએ અમારા ઉપર ભુલમ કયો હોય તો જાલે કયો; વહાલાની કામ્યામાંથી કદાચિત્ દ્વંદ્વ ધીનવી લીધું હોય તો જાલે લીધું અને પ્રીતમની સાથે કદી કોઈ જાતનો વચમાં વચમાં અગરો થયો તો પણ જાલે થયો. એ જાણું થવા દો; કારણ કે-

તારે કળ રોશની સે ન્યારે હે ?

હુમ હમારે હો, હમ તુમ્હારે હે !

અર્થ:-તારાએ પ્રકાશથી કયાં ભુલો છે ? તમે અમારા ઉપર અને અમે તમારા છીએ.

એ અફ ! એંદ લે, જિમડ, તન લે, સજા કલ્લ દે કિ મુસ્ત હી કલ્લ દે.
નેશ ગુસ્તા નિઠાલ લે દિલ સે, તાકતે-તેશ આજમા તુ લે.

અર્થ:-એ દુસ્મન ! રિસાઈ જા, ન જાલ, ફરીને બેશ, કઠાર વચન સંભળાવ કે દીલો જવાબ દે, નેઈએ તેટલો

મનમાંથી ગુસ્સો કાઢ અને તારાથી થાય તેટલું જોર અજમાવી લે; પરંતુ:-

મુજમે ઇન તેરી બાતોં સે રોક થામ નહીં,

જિગરમે ધામ ન કર લૂં તો રામ નામ નહીં.

અર્થ:-તારી એવી કઢંગી વર્તણૂકથી મારા હૃદયમાં જરાયે વાંધો નહિ આવે. હૃદયમાં જો તારો નિવાસ ન કરાવું તો મારું નામ જ રામ નહિ, એમ બાણજી.

ૐ!

ૐ!!

ૐ!!!

૧૦-ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની મહત્તા

(૪૦ સં ૧૮૯૮ માં લાહોરની ફોરમન ક્રિશ્ચિયન કોલેજમાં ગણિતશાસ્ત્રના આચાર્ય હતા, તે વખતે લખીને પ્રસિદ્ધ કરેલો એક લેખ.)

ગણિતશાસ્ત્ર જેવા અત્યંત નીરસ મનાતા વિષયને રુચિકર બનાવવામાં રહેલી મુશ્કેલીઓ આ લેખ લખતી વખતે પૂરે પૂરી મારા લક્ષમાં છે. ‘ગણિતશાસ્ત્ર એ અત્યંત ઉપયોગી વિષય છે’ એ સિદ્ધાંત જ્યારે આપણે કાઢીને કહીએ છીએ, ત્યારે સાંભળનાર એના વિષયમાં શંકાઓ ઉઠાવે છે કે:-

૧. મુકિલ્લડના* ભૂમિતિશાસ્ત્રના પહેલા પુસ્તકનો ૪૭ મો સિદ્ધાન્ત બાણવાની આપણે શા માટે માથાફોડ કરવી જોઈએ ?

૨. ખીજગણિતના દ્વિપદ સિદ્ધાન્તની જગતના વ્યવહારમાં શી આવશ્યકતા છે ?

૩. ક, ख, ग, घ જેવા અક્ષરોની લાંબગડ કરવામાં જ આપણા જીવનવ્યવહારનો ઘણોખરો ભાગ શા માટે શુભાવશે ?

૪. ગ્રીક હોકેએ ગણિતશાસ્ત્રમાં સાંકેતિક કરી રાખેલા ચિહ્નો જ વાપરવાનું સ્વીકારવાથી શો લાભ છે ?

વળી જો વિષય પ્રતિ અરુચિ હોવાનું ત્રીજું કારણ એવું છે કે, એ વિષય અત્યંત કઠિન છે અને તેનો અભ્યાસ કરતાં

* મુકિલ્લડ-૪૦ સં પહેલા ૩૦૦ વર્ષ ઉપર થયેલો એક પ્રસિદ્ધ ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ.

સ્મરણશક્તિ અને બુદ્ધિ પર અત્યંત યોગ્ય પડે છે; તેમજ અભ્યાસ કયો પછી સ્મરણશક્તિમાં તેને હંમેશાં તાલો રાખવો એ એના કરતાં પણ વિશેષ મુશ્કેલ છે. આરસપહાણની લાદી બિંધાવી રાખેલા માર્ગ પર રમત કરતાં કરતાં ચાલ્યા જવા જેવો એ માર્ગ સરળ નથી; પરંતુ પવતોની ખીણોમાં અથવા સાંકડા રસ્તા પર ચાલતાં જેમ અનેક ઠેકાણે પડવા-અટકવાનો ભય અને ઠેકાં વાર જીવ જોવાનો પણ પ્રસંગ આવે, તેના જેવો વિકટ એનો અભ્યાસ છે. વળી એ વિષય એટલો નીરસ અને શુષ્ક લાગવાનું ત્રીજું કારણ એ છે કે, તે યોગ્ય રીતે શીખવવામાં આવતો નથી. દરદીને કંઠનું ઔષધ આપવું હોય તો થોડા થોડા પ્રમાણમાં વારંવાર આપવું જોઈએ; એટલું જ નહિ પણ તેની કડવાશ ન લાગે, એટલા માટે તેની સાથે સાકર જેવો કાંઈક મીઠો પદાર્થ મેળવીને પણ આપવું પડે છે. ગણિતના અભ્યાસમાં પણ આ જ ન્યાય લાગુ પડે છે; પરંતુ ઘણાખરા શિક્ષકો આ વિષયને રુચિકર અને રસિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી; તેથી સ્વાભાવિકપણે એનું પરિણામ એવું આવે છે કે, વિદ્યાર્થીઓને એ વિષય હંમેશાં શુષ્ક અને કઠિન લાગે છે. વિષય ગમે તે હોય, પરંતુ એ યથાક્રમે શીખવવામાં આવે તો મનોરંજન થયા વિના રહે જ નહિ. કાર્મનવાયુ સોડાબોટરના રૂપમાં પીવાથી શરીરને શુદ્ધકારક નીવડે છે; પરંતુ જો શ્વાસોચ્છવાસમાં તેને મળવા દીધો હોય, તો જીલ્લટો વિકાર કરે છે. તેવી જ રીતે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ યોગ્ય પદ્ધતિથી કરાવવામાં આવે, તો અત્યંત રસિક નીવડે છે અને તેથી અવશ્ય લાભ થાય છે.

આ વિષયને યુનિવર્સિટીના પરીક્ષાક્રમમાં ફરજિયાત બનાવેલો હોવાથી કેટલાએક વિદ્યાર્થીઓ સિન્ડિકેટને બદનામ કરે છે અને ગણિતશાસ્ત્રના શંકારોને પણ મરજીમાં આવે તેમ વખોળ્યા કરે છે. ‘આવા નકામા વિષયમાં અમને માથા-ફાડ કરવાની શા માટે ફરજ પાડી હશે?’ એવા વિચારો હંમેશાં તેઓ કયો કરે છે; કારણ કે તેનાં ખર્ચાં કારણો તેઓ સમજતા નથી.

વિદ્યાર્થીઓને આ વિરોધ કેટલો અંશે ખરો છે અને તેઓની આ તકરારમાં કેટલો અંશે સત્ય છે, તેનો હવે આપણે

વિચાર કરીએ. વાદવિવાદની દલીલોને બાબુ પર મૂકતાં આપણે પહેલાં એમ માની લઈએ કે, ગણિતના અભ્યાસથી કંઈ ફળ નથી; પણ મિત્રો! કોઈ પણ કાર્ય આપણે ફળની આશાથી દોરવાઈ જઈને કરવું જ ન જોઈએ. ગમે તે પ્રકારનું કર્તવ્ય હોય, પણ તે આપણે માટે એક ધર્મકાર્ય છે માટે કરવું જ જોઈએ; એવું દૃષ્ટિબિંદુ રાખીને તથા તેના ઈષ્ટાનિષ્ઠ પરિણામનો વિચાર મનમાંથી દૂર રાખીને જ તે કાર્ય કરવું જોઈએ. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ આપણને એમ જ કહેલું છે કે, કર્તવ્ય માત્ર કર્તવ્યની ખાતર જ કરવું જોઈએ; કારણ કે કર્તવ્યક્રમ એ જ ખરું પુણ્ય છે અને એજ સાચી પવિત્રતા આપનાર છે. જ્ઞાન જ્ઞાનને માટે જ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

ગણિતની ઉપયોગિતા

ગણિતના અભ્યાસથી કોઈ પણ જાતનો લાભ નથી, એમ માની બેસવું એ બૂલભરેલું છે. ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસથી અનેક ફાયદા છે. કેવળ ઉપરચોટિયો વિચાર કરવાથી એ વાત સમજાય તેમ નથી; માટે એનો જરા ખારીક દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે.

(૧) બાહ્યદૃષ્ટિએ જોતાં સમુદ્ર અત્યંત તોફાની અને ખળ-ભળાટવાળો જણાય છે; પરંતુ એના અંતરમાં પ્રવેશ કરવાથી દૂબકી મારનારાઓને અનેક પ્રકારનાં મૂલ્યવાન રત્નો, હીરા-માણિક વગેરે જવાહિર મળી આવે છે. તેવી જ સ્થિતિ ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની છે.

(૨) ગ્રીસ દેશની પ્રાચીન ઇતિહાસમાં વર્ણવેલાં વનદેવતાનાં પૂતળાં ઘણાં જ બેડોળ હોય છે; પરંતુ બહારથી કુદ્ડપ અને અમત્કારિક જણાતી એ આકૃતિમાં અધ્યારોપ કરેલા જે વનદેવતાનો નિવાસ હોય છે, તેને ગ્રીક લોકો અત્યંત પૂજ્ય અને પ્રિય માને છે. ગણિતનું બાહ્ય સ્વરૂપ આપણને તેવી જ રીતે રુક્ષ લાગે છે; પરંતુ જોડો વિચાર કરતાં તેની સ્થિતિ પણ આ વનદેવતાનાં પૂતળાં જેવી છે.

(૩) પ્રાકૃત લોકોને સૂર્યનો પ્રકાશ તદ્દન રંગ વિનાનો જણાય છે, પરંતુ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી વિચાર કરનારા મનુષ્યો ઇન્દ્રિયનુધ્વના સાતે રંગો એ સૂર્યપ્રકાશમાં છે, એમ સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકે છે.

ગણિત એ શબ્દને અંગ્રેજીમાં 'મેથેમેટિક્સ' કહે છે. એનો ધાત્વર્થ એટલે કે મૂળ અર્થ કૌશલ્ય, જ્ઞાન અથવા શાસ્ત્ર એવો થાય છે અને એ શાસ્ત્રની જે સિદ્ધ સિદ્ધ શાખાઓ છે, તેનો પણ તે જ અર્થ પ્રતિપાદિત થાય છે. સિદ્ધસિદ્ધ પ્રકારની કળાઓ અને શાસ્ત્રોને આ ગણિતશાસ્ત્રનો મુખ્ય આધાર છે. દાખલા તરીકે ગ્રહજ્યોતિષ, દૃષ્ટિશાસ્ત્ર, ધ્વનિશાસ્ત્ર, ગતિયાત્ર, સ્થિતિશાસ્ત્ર, જલસ્થિતિશાસ્ત્ર, જલગતિયાત્ર, ઉષ્ણતાગતિયાત્ર, સુખકશાત્ર વગેરે શાસ્ત્રો તેમ જ નૌકાનયનવિદ્યા, શિદ્ધવિદ્યા, વાસ્તુવિદ્યા વગેરે વિદ્યાઓ અને કળાઓ એ ગદ્યનો વિસ્તાર ગણિતશાસ્ત્રમાંથી થયેલો છે. ગણિતશાસ્ત્ર આવી રીતે પ્રત્યક્ષ શાસ્ત્રસિદ્ધ થાય છે અને જ્ઞાનની ઠેઠ પણ શાખા ગણિત-શાસ્ત્રના જેવી નિશ્ચિત અને પ્રત્યક્ષ નથી, એમ જે કહેવાય છે તે કેવળ યથાર્થ છે.

આવી રીતે ભૂમિતિ અથવા તો ગણિત એ અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોનું સાત્ત્વિક અને પૌષ્ટિક અન્ન હોઈને સર્વ શાસ્ત્રોના મૂળભૂત આધારરૂપ છે.

રોજર બેકનના* મત પ્રમાણે તો ગણિતશાસ્ત્ર એ અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોના અભ્યાસનો રાજમાર્ગ છે. સર રોબર્ટ બોલ્ક લખે છે કે, "પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં આજકાલ આપણે જે પ્રગતિ અને શોધ કરવાને સમર્થ થયા છીએ, તેનું મુખ્ય કારણ તો ગણિતશાસ્ત્રનો આધાર છે; એટલું જ નહિ કિન્તુ પદાર્થ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગ કરીને નવી જ શોધ કરનારા અભ્યાસીઓ જે ગણિતશાસ્ત્ર જ ન હોય, તો એ વિષયમાં યશસ્વી થવું અસંભવિત થઈ પડે છે અને એ સત્ય દિવસે દિવસે વિશેષ પ્રચાર પામતું જાય છે. સિદ્ધ સિદ્ધ શાસ્ત્રોમાં જે નવીન શોધો થાય છે,

* રોજર બેકન-તેરમા શતકનો એક મહાવાસી તત્ત્વજ્ઞ અને શાસ્ત્રજ્ઞ. એને ફલજ્યોતિષ ઉપર અત્યંત વિશ્વાસ હતો. પદાર્થવિજ્ઞાન અને ભૌતિકશાસ્ત્રની અન્ય શાખાઓમાં એણે અગત્યની શોધો કરી છે. એના જાનૂપદર્શનથી લોક એને જાદૂગર સમજવા લાગ્યા. મહા-વાસી ખંધુઓના દેવથી જાદૂગીરી કરવાના આરોપ ખાટે પારીસમાં તેને કેદ કરવામાં આવ્યો હતો.

× સર રોબર્ટ બોલ્ક-પ્રખ્યાત અંગ્રેજ જ્યોતિષશાસ્ત્રજ્ઞ. (જન્મ ૧૮૪૦) કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલયમાં જ્યોતિષશાસ્ત્રનો અધ્યાપક.

તેમાં સાધારણ રીતે એવું બને છે કે, આપણા વ્યવહારમાં જે પ્રસંગ સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે છે, તેનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરીને તેના ઉપર ગણિતશાસ્ત્ર ચોતાની કાંઈક નવીન કલ્પના પ્રથમ બેસાડે છે. ત્યાર પછી કોઈ પ્રયોગશાસ્ત્રના લક્ષ્યવેધીનું તેના પર ધ્યાન પડે છે અને ગણિતશાસ્ત્રની કલ્પનાના ખરાખોટાપણાની તે ભિન્ન ભિન્ન પ્રયોગ વડે પરીક્ષા કરી જુએ છે. આવી રીતે ગણિતશાસ્ત્રી અને પ્રયોગશાસ્ત્રી એ બંનેના અનુભવની સંકલના વડે જ જગતમાં મહાન શોધ થાય છે. આગગાડી, તારયંત્ર, યાન, વિમાન ઇત્યાદિને લગતી જે કાંઈ શોધો આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે, તે બધાની ઉત્પત્તિ આવી રીતે જ થયેલી હોય છે; પરંતુ જે ગણિતશાસ્ત્રી હોવાની સાથે પ્રયોગકુશળ પણ હોય તો તેને ખરેખર ધન્ય છે.”

હર્બર્ટ* સ્પેન્સર કહે છે કે, “ગણિતનો મુખ્ય વિભાગ અંકગણિત છે અને સર્વ પ્રકારની ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિને તેનો જ આધાર છે. પછી તે પ્રવૃત્તિ કોઈ કારખાનું ઊભું કરવાની ગણતરીની હોય, જિપજખર્ચના અડસટ્ટાની હોય કે માલના ખરીદ-વકરાના હિસાબ સંબંધી હોય, પણ અંકગણિત એ સર્વમાં મુખ્ય આધારરૂપ છે. એ વિષય કલ્પના કે અનુમાનનો નહિ, કિન્તુ નિશ્ચિત જ્ઞાનનો છે; એટલે કે એ વિષયના મહત્વનું વિશેષ વર્ણન કરવાની આવશ્યકતા જ નથી.”

એ જ લેખક આગળ એમ પણ કહે છે કે, “વાસ્તુવિદ્યા અથવા શિલ્પવિદ્યામાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરનારાને ગણિતશાસ્ત્રની કોઈ પણ એક ખાસ શાખાનું અધ્યયન કરવું જ પડે છે. ગામડાના હજી બનાવનાર સુતારથી લઈને કોઈ મહાન પુલ બાંધનારા શિલ્પશાસ્ત્રજ્ઞને સ્થાનાંતર માપની ગણતરી કરવી પડે છે. જમીનની માપણી કરનાર મોજણીદાર, ઇમારતોના નકશા તૈયાર કરનાર શિલ્પશાસ્ત્રી, મકાનનો પાયો પૂરનાર ઝોડ, ઇમારતનું અણતર કરનાર કડિયા વગેરે સર્વને બુમિતિનાં પ્રમેયનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરવો પડે છે. આગગાડીની બનાવટમાં તો પ્રારંભથી અંતપર્યંતની સર્વ રચના બુમિતિના તત્ત્વ પર જ કરવી પડે છે. આગગાડીનો રસ્તો દોરવો, તેના

* હર્બર્ટ સ્પેન્સર-(ઇ૦ સ૦ ૧૮૨૦-૧૯૦૩) પ્રખ્યાત અંગ્રેજ

ભિન્નભિન્ન વિભાગોની રચના કરવી, પુલ બાંધવા, સ્ટેશન બનાવવાં, પર્વતમાં રસ્તા કાઢવા, આગબોટના વિષયમાં બંદર પર ડોક બાંધવા, ત્યાં ઘાટ બનાવવા વગેરે કામ ઉપરાંત ખાણ ખોદવાનાં કામ વગેરે સર્વ પ્રકારના કાર્યમાં ગણિત-શાસ્ત્રના જ્ઞાનની પૂણ્ડ આવશ્યકતા છે; એટલું જ નહિ પણ ખેતરની જમીનમાં પાણી સર્વ સ્થળે સરખું પહોંચી શકે, એટલા માટે તેની સપાટીને વ્યવસ્થિત બનાવવામાં પણ ભૂમિતિના જ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા છે. વર્તમાન સમયનાં કારખાનાંની ઉત્પત્તિનો સર્વ આધાર યંત્રશાસ્ત્ર (મિશ્રગણિતની એક શાખા)નાં તત્ત્વોના યોગ્ય ઉપયોગ ઉપર જ નિર્ભર છે.

ઈંગ્લેંડ વગેરે દેશમાં ઉપર વર્ણન કર્યું તેવી હાલની સ્થિતિ છે અને હિંદુસ્તાનની ભવિષ્યમાં એવી સ્થિતિ થવા વિના રહેશે જ નહિ. આપણે સવારે 'ખાધેલી રોટલી'નું જ દર્શાવ લઈએ. એનો ઇતિહાસ ભેટાં જ યાત્રિક શક્તિ વિના આપણે એક ડગલું પણ આગળ ભરી શકીએ તેમ નથી. જે જમીનમાં ઘઉં વાવવામાં આવે છે, ત્યાં પહેલાં યંત્રથી ખાંધીને તૈયાર કરેલા કૂવામાંથી કેસ વડે ખેંચીને પાણી બહાર કાઢવામાં આવે છે. જમીન પણ યંત્ર વડે ખેડાય છે, પાકોને તૈયાર થયેલા ઘઉંની કાપણી તેમજ તેને મસળીને ઘઉં કાઢવાની રીત એ બધું યંત્રની મદદથી જ કરવામાં આવે છે. ઘઉં દળવાનું તેમજ તેના લોટની રોટલી વગેરે બનાવવાનું કામ બધું યંત્રથી જ બને છે એમ કહીએ તો જરા ચે અતિશયોક્તિ નથી. જે ચોરડીમાં તમે અત્યારે બેઠા છો, ત્યાં જ આજુબાજુ નજર કરીને જોશો, તો દીવાલથી માંડીને દીવાલની અંદર બેસાડેલી ખીંટીઓ પર્યંત; તેમજ ખુરશી, ટેબલ, સાદડી વગેરે પ્રત્યેક પદાર્થ જે કાંઈ તમારી નજરે પડશે, તે બધા યંત્રથી જ બનાવ્યા છે એમ સિદ્ધ થશે. તમારા અંગ પરનાં કપડાંનો વિચાર કરશો, તો પણ તે સાડું, રંગીન, ભરતકામવાળું કે ગમે તેવું હશે; છતાં તે યંત્રની જ બનાવટનું હશે. તેમ એ કપડાં સીવેલાં હશે તો પણ યંત્ર પર જ તૈયાર કર્યાં હશે. તમારા હાથમાં અત્યારે જે ગ્રંથ છે, તેના કાગળ બનાવવાનું, છાપવાનું અને પુસ્તક બાંધવાનું કામ પણ યંત્રથી જ કરવામાં આવ્યું હશે. આવી રીતે પૃથ્વી તેમજ સમુદ્રપટ પરના-

પ્રત્યેક કાર્યનો વિચાર કરી જુઓ, એટલે યંત્રશાસ્ત્રની મહત્તાનો તમને સહજ ખ્યાલ આવશે. આ સર્વ વ્યવહારમાં યંત્રશાસ્ત્રના જ્ઞાનનો જેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરીએ, તેના ઉપર જ સર્વ ઔદ્યોગિક યશઅપયશનો આધાર રહે છે. શિલ્પકલાભિજ્ઞ પોતાની સામગ્રીઓના સામર્થ્યનું અનુમાન કરવામાં બૂલચૂક કરે છે, તો તેણે બાંધેલા પુલ થોડા જ સમયમાં જંમીનદોસ્ત થઈ જાય છે. જે કારખાનાવાળો પોતાનું કારખાનું બાંધવામાં નબળાં યંત્રોનો ઉપયોગ કરે છે, તે ઉત્તમ યંત્રસામગ્રીયુક્ત કારખાનાવાળાઓ સાથે સ્પર્ધા કરવાને સમર્થ થતો નથી. તેવી જ રીતે વહાણ બાંધનાર જૂનાપુરાણા નમૂનાનું વહાણ બાંધે, તો આધુનિક લહરીરેષા તત્ત્વના સિદ્ધાંતને આધારે બાંધેલા વહાણ જેટલું વેગવાળું નહિ થાય. જે દેશના લોક અન્ય દેશના લોક કરતાં જેટલા પ્રમાણમાં વિશેષ ઉદ્યોગી અને કુશળ હશે, તેટલા જ પ્રમાણમાં તે અન્ય દેશના લોક કરતાં પોતાની પ્રગતિ અને ઉન્નતિ કરવામાં વિશેષ સમર્થ થાય છે. આ સિદ્ધાન્તની સત્યતા સ્વીકારીએ એટલે યાંત્રિક જ્ઞાનની પ્રગતિ ઉપર જ રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનું અવલંબન છે, એમ અવશ્યમેવ સ્વીકારવું જ પડે છે.

શાસ્ત્રીય શોધ અને ગણિતશાસ્ત્ર

આધુનિક સમયમાં જે જે નવીન શોધ થયેલી છે અને જેને માટે સમસ્ત જગત અભિમાન ધરાવે છે, તેનું માન કેાને ઘટે છે, એ તરફ આપણે હવે જરા નજર કરીએ.

૧—પહેલું બાબ્બયંત્ર (સ્ટીમ એન્જિન) કેાણે બનાવ્યું ?

ગણિતસંબંધી ઉપકરણ તૈયાર કરનાર જેમ્સ વોટે.

૨—ઘડિયાળ પ્રથમ કેાણે શોધી કાઢ્યું ? ગણિતશાસ્ત્ર જ્ઞ ગેલીલિયોએ.

૩—ફરળીનની શોધ પ્રથમ કેાણે કરી ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ગેલીલિયોએ.

૪—વાયુભારમાપક યંત્ર (બેરોમીટર)ની કલ્પના પ્રથમ કેાના મસ્તિષ્કમાંથી ઉદ્ભવ પામી ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ પાસ્કલના મગજમાંથી.

૫—સિરેકયુબના રાજા હાયરોના સુવર્ણસુકુટમાં હલકા પ્રકારનું સોનું કેટલું છે, એ કેાણે શોધી કાઢ્યું ? ગણિતશાસ્ત્રવેત્તા આર્કિમિડીએ.

૬—શુભવાકર્ષણનો નિયમ શોધી કાઢવાનું માન ઠેને ઘટે છે? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞોના રાજા ન્યૂટનને.

આ પ્રશ્નોત્તર પરથી જોમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે, સંસારમાં વ્યાવહારિક ઉપયોગના ઘણાખરા પદાર્થો પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ રીતે ઉત્પન્ન કરવાનું કામ આપણે જેને ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞના નામથી જોળખી શકીએ છીએ, એવા પુરુષોના હાથથી જ થયેલું હોય છે.

પ્રોફેસર ઍડગસ નામના એક અંગ્રેજ જ્યોતિષશાસ્ત્રજ્ઞ જગતમાં તે સમય સુધી નહિ પ્રસિદ્ધિ પામેલા એક ઉપગ્રહના અસ્તિત્વનું ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું; ત્યાર પછી જ વ્યાવહારિક જ્યોતિષના એક પ્રવીણ અભ્યાસીએ એ ઉપગ્રહની શોધ કરી. લાખો માઈલોના અંતરે રહેલાં આકાશનાં નક્ષત્રોનું ચોક્કસ અંતર કેટલું છે, એ મુકરર કરવામાં ગણિતશાસ્ત્ર ઉપયોગી થઈ પડે છે. કોઈ અત્યંત સૂક્ષ્મ પરમાણુ અથવા અણુના મહત્ત્વનું માપ શોધવામાં ગણિતની સહાયતા લેવી પડે છે. સારાંશ કે એક નાનામાં નાની વસ્તુથી લઈને અત્યંત મહાન વસ્તુ સુધીનું માપ ગણિતશાસ્ત્ર જ આપણને કરી આપે છે, તેવી જ રીતે સાન્ત સંખ્યામાંથી અનંત સંખ્યામાં પણ તે જ આપણને પહોંચાડે છે.

પ્રત્યેક પદાર્થનાં સુખપ્રદ પર સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરે યોજાના વિધિદેસ્તે જ યાવત્યંદ્રદિવાકરો રહે તેવા સ્પષ્ટ અક્ષરોથી જે નિયમો લખી રાખ્યા છે, તે નિસર્ગના સર્વવ્યાપી નિયમોમાંથી કોઈ કોઈની શોધ ગણિતશાસ્ત્ર કરી આપે છે. ગેલીલિયો કહે છે કે, “નિસર્ગનો પ્રથમ અંધ જે ભાષામાં લખાયેલો છે, તેના મૂળાક્ષર ભૂમિતિશાસ્ત્રનાં રૂપા અને આકૃતિ જ છે.”

સ્થિતિશાસ્ત્ર અને ગતિશાસ્ત્ર એ બંનેમાં ભિન્ન ભિન્ન નિયમોના અનુરોધથી પ્રેરણામા કેવા પ્રકારનો ફેર પડે છે, તેનો વિચાર ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ કરે છે અને કોઈ પણ નવીન શક્તિનો તેમાં ઉદય થાય, તો નિસર્ગના સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે જે પ્રેરણા થાય છે, તેના કરતાં આ નવીન શક્તિથી કોઈ ભિન્ન પ્રકારની ચર્ચ શકવી હોય, જોમ જો તેને લાગે તો તે શક્તિનો સ્વીકાર કરવામાં ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ સર્વદા તત્પર હોય છે; પરંતુ

ગણિતશાસ્ત્રની સહાયતા સિવાય શાસ્ત્રીય પ્રયોગ કરનારા મનુષ્યને તે નવીન શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂઆતમાં ખડું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ગણિતશાસ્ત્ર જૂના અને નવા પ્રત્યેક પદાર્થના ધર્મોનો વિચાર કરે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે, ગણિતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન અત્યંત મહત્ત્વનું છે.

ગણિતના સિદ્ધાંત અચલ અને અવિનાશી છે

અનંતતાના પૃષ્ઠ પર ગણિતશાસ્ત્રના નિયમ અને કાયદાઓ ત્રિકાળમાં ઉત્પન્ન થનારાં નામરૂપ અને વસ્તુસ્થિતિને નિયંત્રિત કર્યાં કરે છે. જગતમાં સર્વ પરિસ્થિતિ ક્રમશઃ બદલાયા કરે છે અને જૂનીમી જગ્યાએ નવીન પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, એવો સર્વનો સામાન્ય અનુભવ છે; પરંતુ ગણિતના સિદ્ધાંત અચલ અને અવિનાશી છે અને સૃષ્ટિના હરેક સ્થિત્યંતર ઉપર તે પોતાનો અમટ બળવવાનું કામ અદાપિપર્યંત કર્યાં કરે છે; તેમાં કોઈ પણ ભ્રમનો વિશ્લેષ હંબુ સુધી થયો જ નથી.

હબર્ટ રૉબિન્સન એક સ્થળે લખે છે કે, “સર્વ કાળમાં સર્વ મનુષ્યોને લાગુ પડે એવી પરિસ્થિતિ, અત્પ કાળમાં મનુષ્યોની અલ્પ સંખ્યાને લાગુ પડે એવી સ્થિતિ કરતાં વિશેષ મહત્ત્વની જ હોવી જોઈએ. એથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, કાયમ ટકી રહે તેવી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન કામચલાઉ વસ્તુસ્થિતિના કરતાં વિશેષ કીમતી છે, એ પણ કબૂલ કરવું જોઈએ.” આ પ્રકારનું જ્ઞાન ગણિતશાસ્ત્ર આપણને આપી શકે છે અને એ ઉપરથી એ શાસ્ત્રનું દેટલું મહત્ત્વ છે, એ તમારા લક્ષમાં આવશે.

ઘણાઓને કાયદાના વિષયના જ્ઞાનનું ખડું અભિમાન હોય છે, પરંતુ કાયદાનું જ્ઞાન માત્ર આ ક્ષણભંગુર જગતના વ્યવહાર પૂરતું જ છે. એવા અલ્પજ્ઞાનના સંબંધમાં મનુષ્યને અભિમાન થાય છે, તો પછી આ જગત તેમજ પરલોકવિષયક જ્ઞાન જે શાશ્વત નિયમથી મેળવી શકાય છે, તેનો તિરસ્કાર મનુષ્યે શા માટે કરવો જોઈએ? નિસર્ગના જે અદૃશ્ય અને અચલ નિયમથી મનુષ્યની આજીવના આસુ ખને છે અને જે સત્તાથી તે તેના ઉત્પત્તિસ્થાનમાંથી નીચે ગળી પડે છે, તેજ નિયમના આધારે આ પૃથ્વીનો ગોળાકાર થયો છે અને તેજ નિયમના

પ્રભાવથી આકાશવર્તી^૧ ગ્રહોને સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરવી પડે છે. આ તેમજ આવા પ્રકારના અન્ય નિયમોનો વિચાર ગણિત-શાસ્ત્રના આધારે જ થઈ શકે છે.

ગણિતશાસ્ત્રની વ્યાપકતા

ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રદેશ ભૌતિક પદાર્થો જેટલો જ મર્યાદિત નથી; કિંતુ મન અને બુદ્ધિની ભૂમિકાનો સ્થિતિનો પણ તેમાં અંતર્ભાવ થાય છે. એ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરવો હોય તો, 'સંભવકલન'^૨ ઉપર સુપ્રસિદ્ધ લેખકોએ શું લખ્યું છે, તે જોઈએ, એટલે ગણિતનો વિષય કેટલો વ્યાપક છે, તે સહજ લક્ષમાં આવી જશે. ગણિતનો સિદ્ધાન્ત શ્રદ્ધાના વિષયને કેવી રીતે લાગુ પડે છે, એ આ લેખકોએ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. તેવી જ રીતે ભાવનાના વિષયને પણ ગણિતનો સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે, એકું એજવર્થ^૩ અને જિવાન્સ^૪ નામના લેખકોએ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. મિલ્ટનનું^૫ કહેવું એમ છે કે, 'શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાંનો થોડો ભાગ આપણને આ જગતમાં મળેલા અનુભવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે.' મિલ્ટનના આ સિદ્ધાન્તને સાચો માનીએ, તો ગણિતના અભ્યાસથી પરલોકમાં તમને અવશ્ય વિશેષ સુખ મળવું જ જોઈએ; કારણ કે ગણિતના અભ્યાસથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેની વ્યાપકતા અત્યંત હોવાથી એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ હર-કેઈ વિષયમાં થઈ શકે છે.

જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ગણિતશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ કેટલું છે, એ સંબંધે અત્યાર સુધી આપણે વિવેચન કર્યું. હવે જરા વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિથી ગણિતની મહત્તા કેટલી જણાય છે, તે તરફ દૃષ્ટિ અને વિચાર કરીએ. માનસિક શક્તિઓને બલવત્તર બનાવવામાં ગણિતશાસ્ત્ર ઉત્તમ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે, એ નિઃસંશય વાતો છે અને નીચેની હકીકતથી એ વાત તમારા લક્ષમાં જરૂર ઊતરશે.

૧ સંભવકલન-ફ્રેન્ચગણિતની એક શાખા. વીમા કંપનીના હેતોનાં ઠોણકો કરવામાં એ પદ્ધતિનો ખુબ ઉપયોગ કરવો પડે છે.

૨ એજવર્થ-(૧૭૪૪-૧૮૧૭) સુપ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ લેખક.

૩ જિવાન્સ-(૧૮૩૫-૧૮૮૨) પ્રખ્યાત અંગ્રેજ અર્થશાસ્ત્રજ્ઞ અને ન્યાયશાસ્ત્રી.

ઉર્દૂ ભાષામાં ગણિતશાસ્ત્રને ‘રિયાઝ’^x કહે છે. એ શબ્દનો મૂળ અર્થ ‘વ્યવસ્થાનું શાસ્ત્ર’ એવો થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી મનને જે વ્યાયામ મળે છે, તેના યોગાનુયોગે બુદ્ધિની સર્વ શક્તિઓની વૃદ્ધિ થવામાં અત્યંત સહાયતા મળે છે.

હિંદુસ્તાનમાં કેટલાએક વિદ્યાર્થીઓને શારીરિક વ્યાયામના શુદ્ધ કાયદા છે તેનું પણ જ્ઞાન હોતું નથી; એને લીધે ખાવાપીવાના પદ્ધતિનું સેવન કરવામાં જેટલી તેમની પ્રીતિ હોય છે, તેટલી પ્રીતિ વ્યાયામ કરવામાં નથી હોતી; પરંતુ જે મનુષ્ય વિશેષ વ્યાયામ (કસરત) કરે છે, તેને અન્ય પર વિશેષ રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પાચન કરવાની શક્તિ પણ તેનામાં વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે. જે નિયમ શારીરિક વ્યાયામને લાગુ પડે છે, તે જ નિયમ માનસિક વ્યાયામને પણ લાગુ પડે છે. હિંદુસ્તાનમાં ઘણાખરા વિદ્યાર્થીઓનું ગણિતશાસ્ત્ર પ્રતિ હુલ્લેસ હોય છે. એ વિષયના અભ્યાસને તે વેઠ સમજે છે અને એવી ભાવનાને લીધે એ વિષયનો અભ્યાસ ઊંચા મને જ કરે છે; પરંતુ જેમ જેમ ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ વધતો જાય, તેમ તેમ અન્ય વિષયના અભ્યાસ તરફ પણ આકર્ષણ અને પ્રાવીણ્ય વધતું જાય છે; એ તત્ત્વ તેના લક્ષમાં જ આવતું નથી.

ગણિત અને તત્ત્વજ્ઞાન

ગણિતના વિષયના મહત્ત્વનું વર્ણન કરતાં, *લોક નામનો એક આંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞ લખે છે કે, “કેાઈ પણ વિષયમાં એકાગ્રતાથી પદ્ધતિપૂર્વક વિચાર કરવાની મનને ટેવ પાડવાની બાબતમાં ગણિતના વિષયનો અભ્યાસ એ અત્યંત મહત્ત્વનો ઉપાય

^x રિયાઝ-રિયાજત શબ્દનો ધાત્વર્થ ‘વ્યવસ્થિત કરવું’ એના જેવો છે. અરબી ભાષામાં રિયાજ એટલે ‘બાગ’ એવો અર્થ થાય છે; કારણ બાગમાં ઝાડપાનની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આગળ જતાં સૂરીપંથમાં એના ઉપરથી રિયાજનો યોગિક અર્થ ‘હૃદયોગ, નૈતિક કર્મ કરવાં અને ધ્યાનધારણા’ના જેવો થવા લાગ્યો. ગણિતશાસ્ત્રમાં આંકડા અને રકમની વ્યવસ્થિતપણે યોજના કરવાની હોવાથી તેને રિયાઝ કહેવામાં આવે છે અને એ જ અર્થમાં આજકાલ એ શબ્દ રૂઢ થઈ ગયો છે.

*લોક-(૧૬૪૨-૧૭૦૪) ઇંગ્લેન્ડનો એક તત્ત્વજ્ઞ.

છે. મારો કહેવાનો અર્થ કાંઈ એવો નથી કે, પ્રત્યેક મનુષ્યે ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં પારંગત થવું જોઈએ; પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે, થોડો કાળ ગણિતનો અભ્યાસ કર્યા પછી મનને નિયમસર વિચાર કરવાની ટેવ પડે છે અને એક વાર એ ટેવ પડ્યા પછી, પ્રસંગાનુસાર તેનો પ્રવાહ જ્ઞાનની અન્ય શાખાપ્રશાખા પ્રતિ મનુષ્યને સહેજે લઈ જાય છે.” આ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરતાં કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, “અમારી” બુદ્ધિની શક્તિ જેટલી જોઈએ તે પ્રમાણમાં વધેલી છે, તેનું કારણ કાંઈ ગણિતશાસ્ત્ર નથી;” પરંતુ એમ કહેવું એ વાસ્તવિક નથી. જે મનુષ્ય શરીરે હ્રુદયુષ્ઠ અને બળવાન હોય, તે પણ જો કસરત કરે, તો તેથી તેના શારીરિક બળમાં ઉમેરો જ થાય છે. એ જ પ્રમાણે જેનું બુદ્ધિસામર્થ્ય પહેલેથી જ પ્રબળ હોય તે પણ જો ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે, તો તેની શક્તિ બલવત્તર થાય છે.

આમસ’ નામનો સ્કોટલેન્ડનો એક સુપ્રસિદ્ધ ધર્મોપદેશક કહે છે કે, “બાયબલનો ઇશુખ્રિસ્તનો ઉપદેશ લોકોને સ્પષ્ટ કરીને સમજાવતી વખતે “ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો જે કાટખૂણાના સરવાળાની બરાબર હોય છે” એવા ભૂમિતિના કોઈ પણ સિદ્ધાંત કરતાં બાયબલના જ્ઞાનમાં વિશેષ હોશિયારી જોઈએ છે, એમ હું નથી માનતો. કોઈ પણ સિદ્ધાંતને ભૂલચૂક વિના પૂર્ણપણે સમજવાની, તેમજ તેને અન્યના મગજ પર ઠસાવવાની શક્તિ ભૂમિતિના અભ્યાસની માનસિક કસરતથી વૃદ્ધિ પામે છે, એવો મારો પૂર્ણ નિશ્ચય થયો છે. ભૂમિતિમાં સિદ્ધાંતની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે સિદ્ધાંત ગણવામાં મનને શિત્ત શિત્ત સિદ્ધાંતો તરફ લક્ષ દેવું પડે છે અને તેને લીધે ક્રમશઃ જે પ્રગતિ થાય છે તેથી મનને આગળ જતાં હરકોઈ વિષયમાં પ્રમાણશુદ્ધ અને નિશ્ચિત વિચાર કરવાની ટેવ પડે છે. મનુષ્યને વકીલાતનો ધંધો કરવો હોય, અથવા ‘ક્લેટફોર્મ’ પર ચઢી વ્યાખ્યાન આપવાં હોય કે ધર્મોપદેશ કરવો હોય, તો તેની તૈયારી માટે તેણે ગણિતનો અભ્યાસ અવશ્યમેવ કરવો જોઈએ. સાધ્યદૃષ્ટિથી ગણિતને કદાચિત્ વિશેષ લાભકારક ન ગણીએ, તો પણ સાધનની દૃષ્ટિથી તો તે માનસિક શક્તિની વૃદ્ધિ કરનાર અને મનને વિચાર કરવાનું વલણ

આપનાર તરીકે તે સિદ્ધ થાય છે જ અને એમાં જ એનું પૂર્ણ મહત્ત્વ છે.”

‘આગામી પદ્ધતિનાં શાસ્ત્રોનો ઇતિહાસ અને તેનું તત્ત્વ-જ્ઞાન’ એ નામના ગ્રંથના લેખકે ‘ગણિતના અભ્યાસસંબંધે વિચાર’ એ વિષય પર લખતાં લખતાં એક સ્થળે એવા ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે કે, “તારતમ્ય બુદ્ધિની સશાસ્ત્ર વૃદ્ધિ કરવાને માટે ગણિત વિષયનો પદ્ધતિપુરઃસર અભ્યાસ કરવો એ અત્યંત મહત્ત્વનું સાધન છે અને ઉદાર શિક્ષણનો અર્થ મનુષ્યની માનસિક શક્તિની પ્રત્યેક દિશામાં ઉન્નતિ કરવી એવો જ થાય છે. મનુષ્યે તકંશક્તિથી કરેલાં અનુમાનો વ્યાવહારિક સ્થિતિ સાથે ખરેખર અનુકૂળ હોવાં જ જોઈએ. આપણા અંતઃકરણમાં જે શ્રદ્ધા હોય તેનાં કારણો ખતાવતાં આવડવું જ જોઈએ, સૌલોભને એક એવા મૂર્ખનું વર્ણન કર્યું છે કે, જે પોતાના સિદ્ધાંતોનાં દૃષ્ટાંત અને કારણો આપીને પૂરવાર કરી શકે એવા સાત ડાહ્યા માણસોના સિદ્ધાંત કરતાં મારો સિદ્ધાંત જ ખરો છે એવી હઠ પકડીને બેઠો હતો; પરંતુ એવી સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે ઇષ્ટ તેમજ લાભકારક નથી. પોતાનો સિદ્ધાંત સમ્રાજ્ય સમજાવવાની કળા એ એક મહત્ત્વનો વિષય છે અને બુદ્ધિની ખિલવણી થયા સિવાય એ કળા સાધ્ય થવી અસંભવિત છે. એવા પ્રકારનો બુદ્ધિનો વિકાસ કરવો એ જ ઉદાર શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ છે.”

આ અભિપ્રાયને જોઈ રુદ્રઅટં મિલના મતનો ટેકો મળે છે. ‘તકંશાસ્ત્રની પદ્ધતિ’ એ નામના ગ્રંથમાં એણે નીચે પ્રમાણે ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે:-

“અન્ય શાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ દૃષ્ટિએ એ શાસ્ત્રનું મહત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે. ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસન વગેરે કઠિન શાસ્ત્રોમાં ગણિતની પદ્ધતિનો જ ઉપયોગ કરાવવાનો છે. નિયમન-પદ્ધતિના શાસ્ત્રનું ગણિત એ આ સિદ્ધાંતનું પૂર્ણપણે ઉદાહરણ છે. અત્યંત કઠિન અને ગૂંચવણવાળા શાસ્ત્રીય નિયમની શોધ કરવાના અને તે સિદ્ધ કરવાના કામમાં સામાન્ય વસ્તુસ્થિતિના નિયમોનો ઠેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ કળાનું શિક્ષણ, પદા-ર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રની ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓમાં ગણિતનો જે ઉપ-

યોગ કરવામાં આવે છે; તે ઉપરથી તત્ત્વવેત્તાને બહુ સારી રીતે મળે છે. આ ઉપરથી પણ કોઈ પણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ અત્યંત આવશ્યક છે એમ સાબિત થાય છે; એટલું જ નહિ પણ પ્લેટોએ કહ્યું છે તેમ ‘જેણે ગણિતનો અભ્યાસ કર્યો નથી, તે મનુષ્ય તત્ત્વજ્ઞાનની કોઈ પણ ઉચ્ચ શાખામાં પ્રવીણતા મેળવી શકતો જ નથી.’ એ વાક્યની સ્પષ્ટતા સિદ્ધ થાય છે.”

ગણિતના અભ્યાસથી બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિની ખિલવણી અને વૃદ્ધિ થાય છે, ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાથી સ્મરણશક્તિની જે વૃદ્ધિ થાય છે તે કાંઈ એકલી ગોખણપટ્ટીથી થતી નથી; પરંતુ કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો પદ્ધતિસર વિચાર કરીને પોતાના જ્ઞાનમાં એકરૂપાકાર કરી ધ્યાનમાં રાખવાની ટેવથી થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી સ્મરણશક્તિ ઠેટલી ખીલે છે અને તીવ્ર થાય છે તેનું ઉદાહરણ પ્રો. લોયસેટ્ટી છે. ગણિતના વિષયમાં ગોખણપટ્ટીને સ્થાન જ મળતું નથી. એ વિષયનું તો સ્વરૂપ જ એવું છે કે, બરોબર સમજી લીધા વિના એમાં ખિલકુલ પ્રગતિ જ થતી નથી.

અલખત એટલું તો કપૂલ કરવું જોઈએ કે, શરૂઆતમાં ગણિતનો વિષય શુદ્ધ અને કંટાળો ઉપજાવે એવો લાગે છે; પરંતુ એટલા માટે જ એનો અભ્યાસ અત્યંત ઉ-સાહ અને એકાગ્રતાથી કરવો જોઈએ અને એમ કરવાથી જ આપણી ઇચ્છાશક્તિનું સામર્થ્ય વધે છે. ઇંગ્લેંડનો પ્રખ્યાત પ્રાણીશાસ્ત્રજ્ઞ હંફસલે કહે છે કે, “કોઈ પણ વાત અવશ્ય કરવાની જ છે એમ જ્યારે હોય છે, ત્યારે પછી તે આપણને ધસંદ હોય કે ન હોય તો પણ તે એકસરખી રીતે કયો કરવાથી, તેનો અભ્યાસ આણું રાખવાનું સામર્થ્ય તેના શિશુઓમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને શિશુઓનું અત્યંત મહત્ત્વનું પરિણામ એ જ છે.” વાસ્તવિક રીતે મનુષ્યે આ તત્ત્વ શિશુઓના પ્રારંભકાળમાં જ સમજવું જોઈએ; પરંતુ તેમ ન થતાં બહુધા શિશુઓના અંતે જ અભ્યાસીતા મન પર અતિ ઉત્તમ રીતે તે અસર કરે છે.

ગણિતનો વિષય અત્યંત કઠિન છે, તેથી ચિત્તની એકાગ્રતા વિના કોઈ પણ વિદ્યાર્થીની તેમાં પ્રગતિ થવી સંભવિત નથી. ચિત્તની સંચળતા દૂર કરી તેને સ્થિર કરવાનો ગણિતના જેવો

ખીજે કોઈ પણ ઉપાય જ નથી. ખેંકન લખે છે કે, “જે મનુષ્યનું મન અત્યંત ચંચળ હોય તેણે ગણિતનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ; કારણ કે ગણિતમાં ઉદાહરણ ગણતાં મનુષ્યનું ચિત્ત જરા પણ વિહિસ ધાય, તો કરેલો સર્વ પરિશ્રમ વ્યર્થ લય છે અને એનાં એ ઉદાહરણ પાછાં શરૂઆતથી જ ગણવાં પડે છે.” ગણિતથી યતારો આ લાભ પણ કોઈ નાનોસનો નથી. ખીજા કોઈ પણ કારણથી નહિ, તો કેવળ ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ આપણે ગણિતનું મહત્ત્વ સ્વીકારવું જોઈએ. જે મનુષ્યને ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ થઈ નથી અને એક વિષય પોતાની પાસે હોય એટલામાં જ અન્ય વિષય તરફ જેનું ચિત્ત દોરાઈ લય છે, એવા મનુષ્યથી જ્ઞાનની કોઈ પણ શાખામાં કોઈ વિશિષ્ટ મહત્ત્વનું કાર્ય બની શકવાનું જ નહિ.

ગણિતમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ એટલો વિકટ છે અને તેની સાથે ચિત્તની સ્થિરતાની એમાં એટલી તો આવશ્યકતા છે કે, જેવી રીતે ઉજ્જડ જમીન પર ફેરવેલું જ હળ જેમ ઘસાઈને સુંવાળું થાય છે, તે જ પ્રમાણે આપણું ચિત્ત પણ એ માર્ગનો અભ્યાસ કરતાં નડતી સુરેઠેલીઓથી સુસ્થિર અને મૃદુ થઈ લય છે.

સપાટ અથવા ઢાળવાળી જમીન પર લાકડાના બે ગોળા દડા ફેંક્યા હોય, તો તેમાં જે દડો સુંવાળો અને સરખી રીતે ગોળાકાર કરેલો હશે, તે ખીજા ખડખડો દડો કરતાં ઝપાટાબંધ આગળ ચાલ્યો જશે. આજ ન્યાય મનુષ્યના મગજને લાગુ પડે છે. ગણિત વિષય જેવી ખડખડી ભૂમિમાં દીર્ઘ સમય સુધી ઉપયોગ કરવાથી ઘર્ષણના યોગે જે મનુષ્યનું મગજ અતિશય નિર્મળ થયેલું હોય છે, તે મનુષ્ય જે મનુષ્યના મગજે આવો પરિશ્રમ વેઠેલો જ નથી તે મનુષ્યના કરતાં અનેક બાબતમાં સમાન હશે, તો પણ કોઈ વિકટ પ્રસંગ આવી પડે છે ત્યારે તે તેમાં ઘણા લાંબા સમય સુધી અવિરત પરિશ્રમ કર્યા કરે છે.

ગણિતનો અત્યંત દીર્ઘકાળ સુધી અભ્યાસ કરવાથી મનુષ્યના શરીરમાં દૃઢ નિશ્ચય અને ચીવટ ઉત્પન્ન થાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ઉદ્યોગશીલતા તેના અંગમાં સ્ફુરી આવે છે.

શરીરમાં શક્તિનો અત્યંત સંચય થવાથી મનુષ્ય આલસ્ય-વૃત્તિનો મહાન દ્રેષી બને છે; ગણિતમાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરવાની ઈચ્છા રાખનાર વિદ્યાર્થીએ યશની પ્રાપ્તિ માટે દીર્ઘકાળ-પર્યંત પરિશ્રમ કરી શકવાની ટેવ પાડવી જોઈએ અને તેટલા માટે જેવી રીતે ચાલતી આગગાડીની વરાળ બંધ કરી દીધી હોય તો પણ જેમ તે ચાલુ વેગને હીધે ચોડા વખત ચાલ્યાં જ કરે છે, તેવી રીતે વિદ્યાર્થીદશા પૂરી થયા પછી પણ મનુષ્ય કોઈ પણ વિષયમાં એકસરખું કાર્ય કર્યા કરે છે; પરંતુ અત્યંત ખેદની વાત તો એ છે કે, અનેક અવિચારી તરુણ વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ એનાથી કેવળ ઊલટી જ હોય છે. વિદ્યાધ્યયન ચાલુ હોય છે ત્યારે એ વિદ્યાર્થીઓ ગણિતનો કિંવા એના જેવા અન્ય કઠિન વિષયોનો અભ્યાસ બહુ ચીવટથી કરે છે; પરંતુ વિશ્વવિદ્યાલયનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થતાં જ તેઓ સંસારમાં પ્રવેશ કરે છે અને વિષયોપસોગની લાલસા તેને આગળ ખેંચી જાય છે; તેથી પૂર્વજ્ઞાન અને શક્તિ હતાં ન હતાં થઈ જાય છે. અર્થાત્ તરુણની પ્રગતિ તદ્દન અટકી પડે છે અથવા તો તેની ગતિ અત્યંત મંદ બની જાય છે.

મનુષ્યની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને ગણિતના અભ્યાસથી અત્યંત નિલક્ષણ રીતે સહાયતા મળે છે અને એ અભ્યાસથી તેના નૈતિક શીલનો પાયો અત્યંત મજબૂત થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી આવી રીતનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એમ જાણીને તમને કદાપિ આશ્ચર્ય થશે; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે એમાં તો જરા ચે શક નથી. ગણિતમાં અધરામાં અધરા-ઉદાહરણ ગણુતાં ડગલે ડગલે આપણે નિરાશ થઈએ છીએ અને આપણે કેટલા અસમર્થ છીએ એવું લાન થતાં આપણું પેથ ખૂટવા માટે છે; આપણે ન કરી શકીએ એવું આ જગતમાં હજી ધણું છે, એવા વિચારો આપણા મનમાં વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી કરીને, અંતઃકરણનું અભિમાન અને દંબ ધીમે ધીમે ગળતાં ચાલી, તેને બદલે વિનયશીલતા અને નમ્ર-પણું આવે છે. મનુષ્યની અહંકારની વૃત્તિ એક વાર તૂટવા માંડી, એટલે તેના મનમાં ઈશ્વરી ઈચ્છા અને કર્તૃત્વનો અમલ લામવા માટે છે. યિયોડોર મોનેડ નામનો ફ્રાન્સ દેશનો એક ધર્માધ્યક્ષ લખે છે કે, “મનુષ્યની આત્મોન્નતિ કરવામાં ઈશ્વ-

રને અત્યંત મુશ્કેલી પડે છે, એનો અર્થ એમ નથી થતો કે મનુષ્યની કેમ સુધારણા કરવી એ ચિંતાથી એમ થાય છે; પરંતુ તે મનુષ્યમાં દેહાભિમાનની બુદ્ધિનો કેવી રીતે અભાવ થશે એની જ મોટી મુશ્કેલી લાગે છે. મનુષ્યને જ્ઞાન આપવું એ કાંઈ એટલું બધું મુશ્કેલ નથી; પરંતુ તે પહેલાં તેના ચિત્તમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરીને તેના અહંકારનો વિનાશ કેમ કરવો તે જ મોટી ઉપાધિ છે. એટલા માટે જ દુઃખના આધાત અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિરાગને જ આત્મોત્તતિના સાધન-રૂપે ઈશ્વરે નિર્મોણ કરેલાં છે. મનુષ્યની અભિમાની વૃત્તિઓના દુઃખના પ્રહારથી ચૂરેચૂરા થઈ જવા જોઈએ. એટલા માટે જ ઈશ્વરની સેવાનિમિત્તે મનુષ્ય કોઈ કાર્ય કરે છે, તે વખતે હે પરમેશ્વર! હું અત્યંત દુર્બળ અને પરાધીન છું; મારી બુદ્ધિ તો એટલી બધી જડ અને મંદ છે કે, મને તો કોઈ પણ કામમાં પારંગત થવાની શક્તિ જ નથી; એમજ વિચાર કરે છે, પરમેશ્વરની એ અદ્ભુત લીલા છે કે, આત્મા મનુષ્યની ઉત્તતિને માટે જ તેના હૃદયમાં આવા આવા વિચારો ઉત્પન્ન કરે છે. ઈશ્વરની જો કાંઈ પ્રાર્થના કરવી હોય, તો પ્રત્યેક ભક્તોએ તે એવી રીતે જ કરવી જોઈએ કે, 'હે હયાળુ પરમેશ્વર! હું તારે શરણે આવ્યો છું. મારા અહંકારને નિર્મૂળ કરી નાખ અને મારા ઉપર કૃપાદષ્ટિ કર.' મનુષ્યના અહંકારનો ઉચ્છેદ કરવામાં જ ગણિતનું મહત્ત્વ કેટલું બધું છે, એ વિષયમાં લોક નામના તત્ત્વવેત્તાએ અત્યંત માર્મિક ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે: "મનુષ્યને પોતાની અક્ષલ અને વિવેચકબુદ્ધિનું બહુ અભિમાન હોય છે; પરંતુ ગણિતનો અભ્યાસ કરતી વખતે તેને જ્ઞાન થાય છે કે, આપણી બુદ્ધિ ગમે તેટલી કુશાત્ર હોય તો પણ હજી એવા અનેક વિષયો છે કે, જેમાં આપણે હાય ધોઈ નાખીએ છીએ. આ ઉપરથી આપણને અન્યની સાહાય્યની આવશ્યકતા નથી જ; ગમે તે વિષય સમજવાની આપણામાં બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા છે, માટે આપણે કોઈની ગરજ નથી; એવા જે મિથ્યાભિમાની વિચારો તેના ચિત્તમાં જડ ઘાલી બેઠા હોય છે, તેના ઉપર ગતિબુદ્ધિના અભ્યાસથી સચોટ પ્રહાર થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી મનુષ્યના મનને કેવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે તથા વૃત્તિઓની વિહ્વળતા નિર્મૂળ

થઈ બાય છે અને ધૈર્ય, દૃઢનિશ્ચય, નિરભિમાનતા તેમજ વિનય-શીલતા આદિ સદ્ગુણો કેવી અદ્ભુત રીતે તે પ્રાપ્ત કરે છે, તેનું ઉત્તમ રીતે દિગ્દર્શન થાય છે.”

હકસલે કહે છે કે, “શાસ્ત્ર (અને સાચા શાસ્ત્રમાં ગણિતનો નિઃસંશય અંતર્ભાવ જ હોય છે.) અને ખરો ધર્મ એ બન્ને ભેડિયાં ભાંડુ છે; તેમાંથી એકને બીજાથી વિભક્ત કરવાથી બંનેનું મૃત્યુ થાય છે. કેાઈ પણ શાસ્ત્ર જેટલા પ્રમાણમાં ધર્મની સાથે જેટલી નિકટતા ધરાવતું હશે, તેટલા પ્રમાણમાં તેની વિશેષ પ્રગતિ થાય છે. તેવી જ રીતે ધર્મનો પાયો જેટલા પ્રમાણમાં શાસ્ત્રીય, પદ્ધતિસર અને મન્યૂત હશે, તેટલા પ્રમાણમાં તેની વિશેષ ઉન્નતિ થાય છે. મહાન તત્ત્વવેત્તાનાં જે ઉદાત્ત સત્યો આપણી દૃષ્ટિસમીપ દેખાય છે, તે બધાં તેઓની બુદ્ધિ કરતાં બુદ્ધિના ઉદાત્ત વલણનાં, એટલે કે ધાર્મિક અવૃત્તિનાં જ ફળ હોય છે. તેમની વિવેચકબુદ્ધિની શ્રેષ્ઠતા અને તકશક્તિ કરતાં તેમનાં ધૈર્ય, ચીવટ, પ્રેમ, એક-નિષ્ઠા અને નિરહંકારતા વગેરે શ્રેષ્ઠ ગુણોને લીધે જ તેઓને સત્યસિદ્ધાન્ત પ્રાપ્ત થયા હોય છે એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.”

એએક ટોડ હંટર નામનો ઈંગ્લેંડનો ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ તેના શિષ્ય ઉપરના નિબંધમાં એક સ્થળે લખે છે કે, “વિશ્વ-વિદ્યાલયની પરીક્ષામાં જે વિષયો નિયત કરવામાં આવ્યા છે, તે બધામાં મનુષ્યના કાર્યબળની કસોટી કરનારો ગણિતના જેવો ખાતરીવાળો બીજો કોઈ પણ વિષય નથી. કેાઈ વિદ્યાર્થી જાપાવિષયમાં યુક્તજ માક મેળવી શકે છે, તેનું કારણ એવું સંભવી શકે છે કે, તેને કોઈ જાપાવિષયમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરેલા મનુષ્યનો દીર્ઘકાળપર્યન્ત સહવાસ રહ્યો હોય. બીજો કોઈ વિદ્યાર્થી ઇતિહાસના વિષયમાં બહુ ઊંચે નંબરે પાસ થાય; પરંતુ એ વિષયના વિદ્યાર્થીએ પોતાનો વિષય ગોખણ-પટ્ટીથી મુખપાઠ કર્યો હોય છે; અથવા ઉપર કહ્યું તેમ કોઈ એ વિષયમાં પ્રવીણ થયેલા મનુષ્યનો સહવાસ હોય છે. તેવી જ રીતે રસાયનશાસ્ત્રમાં ઊંચે નંબરે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીએ રસાયનશાસ્ત્રમાં ઉપયોગી ચતાં ઉપકરણો આનંદને માટે ભેતાં ભેતાં તેનો પરિચય થયો હોય એ પણ સંભવિત છે. અન્ય વિષયોના સંબંધમાં તો ઉપર વર્ણન કર્યા પ્રમાણે સ્થિતિ હોય છે; પરંતુ ગણિતવિષયની સ્થિતિ તો એ બધાથી કેવળ ભિન્ન

પ્રકારની છે. એ વિષયમાં તો જે વિદ્યાર્થીને સૌથી વિશેષ શુભ (માકસ) મળ્યા હશે, તેણે અત્યંત પરિશ્રમ કરીને જ એ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી હશે; એમાં જરાયે સંશય નથી. આવો વિદ્યાર્થી જ પોતાની ભવિષ્યની જિંદગીમાં પોતાનાં કર્તવ્યકર્મ ગમે તેટલાં નીરસ હશે, તો પણ તેને પરિપૂર્ણ કરવામાં અને તેને પૂર્ણ કરતી વખતે ગમે તેવાં સંકટો આવે તેને પાર કરવામાં સમર્થ અને તત્પર થશે.”

ગણિતના વિષયમાં સુકરર કરેલાં પુસ્તકોના વિભાગ-સંબંધે આપણે વિચાર કર્યો; પરંતુ ગણિતશાસ્ત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધાન્તોના આધારે જે કાયડા એટલે કે ઉદાહરણો છોડવાનાં આવે છે, તે સંબંધે બિલકુલ વિચાર કર્યો નથી. વિદ્યાર્થી-ઓને આવા કાયડાઓ ઉઠેલવા બહુ અધરા થઈ પડે છે, તેમાં જરાયે શંકા નથી; પરંતુ તે ઉઠેલવાથી ઉત્પન્ન થતો આનંદ તેટલો જ વિલક્ષણ હોય છે. અત્યંત પરિશ્રમને અંતે કોઈ અતિ કઠિન કાયડો ઉઠેલો કાઢ્યા પછી વિદ્યાર્થીના મનમાં અપૂર્વ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે અને બુદ્ધિપ્રદેશમાં પોતે મહાન વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હોય એવો આભાસ થતાં જ તેને પરમાવધિ મુખ પ્રાપ્ત થયું હોય એમ લાગે છે. આવી સ્થિતિ માત્ર ગણિત વિષયમાં જ થાય છે. બીજા કોઈ વિષયમાં થતી નથી. અત્યંત કઠિન ઉદાહરણ ગણીને બેઠેલા એક ગણિત-શાસ્ત્રી તરફ નિહાળી જોશો, તો તેના નેત્રમાં અદ્ભુત તેજ અમ-કર્તુ જણાશે અને આર્કિમિડીઝની પેઠે ‘કાયડો ઉઠેલ્યો, ઉઠેલ્યો!’ એવા આનંદના ઉદ્ગાર જ તેના મુખમાંથી નીકળી આવશે.

÷ આર્કિમિડીઝ-સિરેક્યુઝના બીજા રાજા હાયરોએ પોતાને માટે શુદ્ધ સોનાનો એક સુક્રટ બનાવ્યો હતો; પરંતુ તેમાં બીજા કોઈ હલકી ધાતુનો ભેગ છે એવો તેને વહેમ ગયો હતો. સુક્રટ તોઆ વિના જ તેમાં કેટલું શુદ્ધ સોનું અને કેટલો ભેગ છે, તે આર્કિ-મિડીઝે શોધી કાઢ્યું હતું. સાર્વજનિક સ્નાનગૃહમાં તે નાહવા ગયો હતો, ત્યાં જોઈ પરના પદાર્થો વડે કિનારા પર જતા પાણી પરથી સુક્રટને તોઆ વિના સુક્રટમાં શુદ્ધ સોનાની સાથે હલકી ધાતુનું મિશ્રણ કેટલા પ્રમાણમાં છે, તેની પદ્ધતિની શોધ કરી અને તે શોધના આનંદમાં અને આનંદમાં ‘કાયડો ઉઠેલ્યો ઉઠેલ્યો, પ્રમાણ મળ્યું!’ એવી ખૂશ પાડતો પાડતો, ઉઘાડે શરીરે બર રસ્તામાં દોડતો દોડતો તે ઘેર ગયો હતો.

ગણિતની રમણીયતા

ગણિતનો વિષય ઘણાં મનુષ્યોને અત્યંત મનોરંજક અને રમણીય લાગે છે; તેમાં વળી પ્રાચીન કાળના લોકોનાં મન ઉપર પણ આ વિષયનું મહત્ત્વ કેટલું સજ્જડ બેસી ગયેલું હતું, તે દર્શાવવા માટે તેનાં થોડાં ઉદાહરણો અહીં આપણે આપીશું તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય.

પ્લેટોને ગણિતનો વિષય એટલો જઘો પ્રિય હતો કે, પોતે સ્થાપન કરેલા વિદ્યાલયના દરવાજા ઉપર 'જેણે ભૂમિતિના અભ્યાસમાં કોઈ પણ પ્રવેશ ન કર્યો હોય, તેણે એના ઉંઝરામાં યજ્ઞ બૂકવો નહિ.' એવા અર્થનું એક વાક્ય લખી રાખ્યું હતું; એટલું જ નહિ પરંતુ ભૂમિતિ ન જાણનારા એક મનુષ્યે એક વાર એ વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્લેટો પર અરજી મોકલી હતી તેને પણ ચોખ્ખી ના કહેવામાં આવી હતી. એક ગણિતશાસ્ત્રીની તો એવી હકીકત કહેવામાં આવે છે કે, એક નવીન ઉદાહરણ ગણવામાં તે મશગૂલ હતો, તે સમયે જે શહેરમાં તે રહેતો હતો તે શહેરને શત્રુઓએ ઘેરા ઘાલ્યો અને તેને કબજે કર્યું. શત્રુસૈન્યના સિપાઈઓ શહેરમાં ફરીફરીને પોતાનો અમલ બેસાડવા લાગ્યા. એવી સ્થિતિમાં હાથમાં ઉઘાડી તલવાર લઈને એક સિપાઈ એ ગણિતશાસ્ત્રના ઘરમાં ચડી આવ્યો. અંદર આવીને એ જુએ છે, તો ગણિતશાસ્ત્રી ઉદાહરણના મનનમાં જ પડ્યા હતા. પોતાના ઘરમાં કોઈ પરાયું મનુષ્ય આવ્યું છે એની પણ તેમને તો ખબર નહોતી. તેની આવી સ્થિતિ જોઈને સૈન્યના તે સિપાઈને પણ આશ્ચર્ય લાગ્યું. તેના ધડથી શિર જુદું પાડવાનો જ સિપાઈનો વિચાર હતો; પરંતુ તેમ કરતાં પહેલાં મરવાની તૈયારી કરવા માટે તે મનુષ્યને હાંક મારીને બોલાવ્યો; ત્યારે તે ગણિતશાસ્ત્રીએ પોતાની આંખ ઉઘાડી અને બોલ્યો: 'સખૂર, સખૂર, હમણાં જ તે (ઉદાહરણ) મળશે.' શહેરને શત્રુના સૈન્યે કબજે કર્યું હતું, એવી સ્થિતિમાં પણ તે મનુષ્યનું અંતઃકરણ તો ગણિતશાસ્ત્રને જ અધીન રહ્યું હતું.

પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રવેત્તા સર ઐઝેક ન્યૂટને ગણિતશાસ્ત્રમાં એટલું તાદાત્મ્ય મેળવ્યું હતું કે, એના અભ્યાસની પૂનમાં તેને જમવા કરવાનું પણ બાન રહેતું નહોતું. તેના ચરિત્રમાંના બે આનંદદાયક દૃષ્ટાંતો નીચે આપીએ છીએ.

એક વાર ન્યૂટને પોતાને ઘેર પોતાના એક સ્નેહીને જમવા નોતપો હતો; પરંતુ ત્યાર પછી તેને તેનું સ્મરણ જ રહ્યું નહિ. ઠરાવેલે વખતે પેલો મિત્ર ન્યૂટનને ઘેર આવ્યો અને ત્યાં આવીને બુએ છે, તો બાઈસાહેબ તો ઠાંઈ મહાન વિચારમાં હોડા બિતરી પડેલા જણાતા હતા. તેટલામાં જમવાનો વખત થયો. ઘરમાં પોતાના સ્નેહીના લોજનની ખબર નહોતી આથી એટલે એક મનુષ્યને માટે જ ખાવાનું આવ્યું. ન્યૂટન વિચાર-પ્રસૂત છે માટે તેના વિચારમાં જંગ પાડ્યો એ વાજબી નહિ; એમ ધારી પેલા મિત્રે લોજન પર યથેચ્છ એકલાં જ હાથ માર્યો; એટલામાં ન્યૂટન વિચારમાંથી જાગૃત થયો. જાગીને બુએ છે, તો ખાણીની રકાળીઓ ખાલી પડેલી હતી. એ ખાલી રકાળીઓ જોઈને તે બોલ્યો: “ખાલી રકાળીઓ સામે છે તેથી જ હું ચૂક્યો હઈશ એમ શંકા આવે છે; નહિ તો હજી મેં લોજન ક્યું જ નથી એમ સોગનપૂર્વક કહેવાને પણ હું તૈયાર છું.”

ન્યૂટન એક યોડા પર બેસીને ઠોઠક ઠેકાણે જતો હતો. આગળ ચાલતાં એક ટેકરી આવી એટલે તેણે નીચે બિતરીને લગામ હાથમાં લઈને યોડાની આગળ આગળ ચાલવા માંડ્યું. યોડા વખત પછી પાછું ફરીને બુએ છે, તો યોડા પાછો જતો હતો અને લગામ જ ન્યૂટન સાહેબના હાથમાં હતી !

ગેલીલિયોને નાનપણમાં ઘણાં વર્ષો સુધી ગણિતનો વિષય શીખવવામાં આવ્યો નહોતો; પરંતુ એક દિવસ બૃમિતિશાસ્ત્ર ઉપર એક વ્યાખ્યાન સાંભળવાનો તેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો, ત્યારથી ગણિત વિષય ઉપર તેને એટલો તો પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો કે, અવકાશના સમયે એણે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; અને આગળ જતાં તો પોતાનો અન્વ સર્વ અભ્યાસ છોડી દઈને ગણિતનો જ અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. એટલું જ નહિ, પણ બલિષ્ઠની જિંદગીમાં દારિદ્ર્ય, લોકાપવાદ અને લોકોએ કરેલાં છળકપટનાં સંકટોથી ન ડરતાં તેણે પોતાનો અભ્યાસ છેવટ સુધી ચાલુ રાખ્યો હતો.

કેપ્લરની^x પણ એવી જ હકીકત છે. સંસારવ્યવહારના પ્રપંથ, ઉપાધિ અને એવી નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં પણ તેણે

^x કેપ્લર-(૧૫૭૧-૧૬૩૦) ગ્રખ્યાત જર્મન જ્યોતિષશાસ્ત્રી; અર્વાચીન જ્યોતિષશાસ્ત્રોના આચાર્યોમાં તેનું પ્રમુખપદ ગણાય છે.

પોતાના ગણિતના અભ્યાસમાં કદી ખલેલ પડવા દીધી નથી. શ્રીસ દેશના આર્કિમિડીઝ નામના ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞના સંબંધમાં તો એમ કહેવામાં આવે છે કે, રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં અથવા સ્નાન કરતી વખતે પણ તેના મગજમાં ગણિતની જ ધૂન રહેતી હતી. તે સંબંધે એક પ્રસિદ્ધ વાત એવી છે કે, એક દિવસ નિત્યનિયમ પ્રમાણે મગજમાં તો ગણિતનો સિદ્ધાંત ધૂમતો હતો અને તેવી સ્થિતિમાં જ સ્નાનવિધિ પણ ચાલુ હતો; એટલી વારમાં પેલો સિદ્ધાંત પૂરો થયો એટલે ‘દાખલો મળ્યો! દાખલો મળ્યો!’ એમ ધૂમો મારતાં મારતાં પરમાનંદમાં મગ્ન થયેલો એ ગણિતશાસ્ત્રી એમની એમ નમ્ર અવસ્થામાં જ ત્યાંથી દોડી નીકળ્યો।

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી એમ્મલરના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે, સુપ્રસિદ્ધ વર્ગિલ કવિના કાવ્યનું વાચન કરતાં કરતાં તેમની કેટલીએક કદવનાઓ ઉપરથી તેને પોતાના ગણિત વિષયના પ્રિય અભ્યાસનું સ્મરણ થઈ આવતું અને એ કાવ્યાનંદના પ્રદેશમાંથી ચિત્ત તત્કાળ ગણિત વિષયના અભ્યાસમાં ઊતરી પડતું.

પ્રાચીનકાળમાં હિંદુઓને પણ ગણિતશાસ્ત્રનો વિષય અત્યંત પ્રિય હતો; એટલું જ નહિ પણ પુરુષોની પેઠે સ્ત્રીઓ પણ એ વિષયમાં પ્રવીણ હતી.

ધનવાન મનુષ્યોમાં પણ ગણિતશાસ્ત્રે પોતાની છાપ પાડી છે. બોઈલ, કેવિડિથ નેપિયર, લૉડ કૅલ્વિન વગેરે અનેક ઉદાહરણો આ વર્ગમાંથી મળી આવે છે.

નામાંકિત ગ્રંથકારોમાં મિલ્ટન, બેકન, લૉક, કાલોઈલ, હેલ્પસ ક્રાઉક, ઇત્યાદિ અનેક વિદ્વાનો ગણિતના ભક્ત હતા એમ કદાચિત ન કહીએ, તથાપિ ગણિત વિષય તેઓને અત્યંત પ્રિય હતો એમ કહેવામાં જરા યે હરકત નથી.

ગણિતની મહત્તાના સંબંધમાં આટલો આટલો પુરાવો તમારી પાસે લાવવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ તમારામાંથી કેઈક એવી શંકા કરે છે કે, ‘તમે ગમે તેટલું વર્ણન કરો, છતાં ગણિત એ વિષય તો દેવળ કાલ્પનિક છે, એ વિષયનો વ્યાવહારિક શાસ્ત્રમાં કદી ઉપયોગ થાય તેમજ નથી.’

પરંતુ, ગૃહસ્થો ! લક્ષમાં રાખજો કે, તાત્કાલિક ઉપયોગ
એ જ્ઞાનનું જામક લક્ષણ છે. શુદ્ધ ગણિતનું લક્ષણ કેવળ
કાલ્પનિક છે. જોટલા શુષ્ક દારણને લીધે જ એનો તિરસ્કાર
કરવો વાજબી નથી. પ્રો. રામચંદ્રના + ‘મહત્તમ અને લઘુ-
ત્તમ પદ્ધતિ’ એ નામના પુસ્તકની લંડનમાં છપાયેલી આવૃ-
ત્તિમાં પ્રો. ડી. મોર્ગને એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રસ્તાવના લખી છે. એ
પ્રસ્તાવનામાં તેઓ લખે છે કે, “સર્વસામાન્ય લોકથી લઈને
સાધારણ વાંચી લખી જાણે તેવા મનુષ્યોમાં પણ, પોતે શું
કામ કરવું એનો યથાયોગ્ય વિચાર કરવાની શક્તિ તો હોવી જ
જોઈએ. પોતાનાં મુખસંપત્તિની કેવી રીતે વૃદ્ધિ થાય તેની શોધ
કરવા જોઈએ. શુદ્ધિ તેમનામાં હોય તો સારું એવી ઇચ્છા
તેમનામાં ઉપજાવવાને ખાતર ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસ પ્રતિ
તેમની રુચિ જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.” એ સિદ્ધાં-
તને સાધાર અને સમાધાનકારક સિદ્ધ કર્યા પછી, એ જ લેખક
છેવટે એવો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરે છે કે, “ઇંગ્લેન્ડ તેમજ
અન્ય દેશોનો ઇતિહાસ વાંચી જોતાં મારો એવો દૃઢ નિશ્ચય
થયો છે કે, રાષ્ટ્રીય પ્રગતિમાં શુદ્ધ વિચારની અભિવૃદ્ધિ એ
એક અતિ મહત્ત્વનું સાધન છે.” ગ્રીસમાં આંતરકલહનો રોગ
પ્રચલિત હતો, તે સમયે પ્લેટો નામના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વવેત્તાએ

+ પ્રો. રામચંદ્ર (૧૮૨૫-૧૮૮૦) ભારતવર્ષના પ્રખ્યાત ગણિ-
તશાસ્ત્ર એમનો જન્મ ૬મું સં ૧૮૨૧ માં દિલ્લી પાસે પાણિપ-
તમાં થયો હતો. તેઓ કાયસ્થ યાત્રિના હતા. દશ વર્ષની ઉંમરમાં જ
તેમના પિતા સ્વર્ગસ્થ થયા. તેઓ બારમે વર્ષ દિલ્લીની સરકારી
અંગ્રેજી શાળામાં દાખલ થયા અને આગળ તે જ શાળામાં કોલેજ-
ના રૂપમાં બદલાઈ જતાં સુધી તેમાં જ અભ્યાસ કર્યો હતો. છેવટે
તેમને તેજ મહાવિદ્યાલયમાં રસાયનશાસ્ત્રના પ્રોફેસર નીમવામાં આવ્યા
હતા. એ કામ કરતાં કરતાં તેમણે ત્યાં ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ
ચાલુ રાખ્યો હતો. સુમારે પાંચ વર્ષ અભ્યાસ કર્યા પછી સને ૧૮૫૦
માં “મહત્તમ અને લઘુત્તમ પદ્ધતિ” એ વિષય ઉપર તેમણે એક
અતિ મહત્ત્વનો લેખ લખ્યો. થોડો સમય જતાં એ ગ્રંથની ઇંગ્લેન્ડમાં
અત્યંત પ્રશસા થઈ અને તેની બીજી આવૃત્તિ લંડનમાં ૧૮૬૮
ઈડિયા કંપનીની કોર્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના હુકમથી લંડનના વિશ્વ-
વિદ્યાલયમાં ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર ઓગસ્ટસ ડી મોર્ગનની દેખરેખ
નીચે ૬૦ સં ૧૮૫૯ માં કાઢવામાં આવી હતી.

‘ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો એટલે તમારા આંતરકલહો દૂર થશે.’ એવો એધિનિયત લોકોને ઉપદેશ કર્યો હતો.

ગણિતનો જ્ઞાન એવો અર્થ થાય છે અને જ્ઞાન એટલે શક્તિ-અથવા સામર્થ્ય. અત્યંત વજનદાર છતાં પણ તે એક અગત્યનું શાસ્ત્ર છે. “અત્યંત ભારે છે માટે અમારાથી એ નહિ ઊપડે અને તેનો ઉપયોગ કરવાની તો વાત જ બાબત પર મૂકે.” એવો આક્ષેપ તમે ઠેકાણિત એ વિષય પર લાવશો, તો પણ એ આક્ષેપનો કંઈ અર્થ જ નથી. તમારા અંગમાં સામર્થ્ય ન હોય તો તે દોષ તમારો છે, શાસ્ત્રનો નથી. તમે તમારા મનથી દૃઢ નિશ્ચય કરો અને હિંમતથી પ્રયત્ન કરો, એટલે તમે તે શાસ્ત્રને હાથમાં રમાડતાં શીખી જશો અને એક વાર એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ અને સામર્થ્ય આબરું એટલે પછી એ શાસ્ત્ર વજનદાર અને ભયંકર છે એવો ભય રહેશે જ નહિ. ગણિત એ એક પ્રકારનું ખેતર છે. એ ખેતરને મહેનતથી ખેડી, તેમાં વાવેતર કરી તેનું યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરો, તો તેમાંથી પુષ્કળ પાક ઉત્પન્ન થશે. ખડાર ઉગ્ગડ દેખાનારી આ જમીન ઉપર અનેક મનુષ્યોએ અત્યંત પુરુષાર્થ કરીને યથેચ્છ પાક ઉત્પન્ન કર્યો છે.

ચલનકલનની પદ્ધતિ અને પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્ત વચ્ચે કંઈ નજદીકનો સંબંધ હોય એમ જણાતું નથી; પરંતુ તેની સહાયતાથી જ ન્યૂટને યંત્રશાસ્ત્રમાં એક પદ્ધતિ નિર્માણ કરી હતી અને તે ઊંચેથી જમીન પર પડનારા પદ્ધતિની ગતિને અને આકાશના ગ્રહોની ભ્રમણગતિને સરખી રીતે જ લાગુ પડે છે. શંકુચ્છેદ શુદ્ધ ગણિતની એક શાખા છે અને તેમાં શંકુના છેદનો વિચાર કરવામાં આવે છે. એ વિષયની ઉપયોગિતા શરૂઆતમાં કોઈના લક્ષમાં આવે તેવી નથી; પરંતુ કેવલ આકાશના ગ્રહોની ગતિનો નિર્ણય કરવામાં તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને એના ઉપયોગથી એણે ન્યૂટન-ગણિતના અત્યંત વિકટ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કર્યું હતું. આ સિવાય આપણા આ જૂગોલ પર ઉત્પન્ન થનારી હરકોઈ વસ્તુની વિશ્લેષગતિનો નિર્ણય કરવામાં શંકુચ્છેદના ગણિતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પછી તે વસ્તુ ક્રિકેટ રમવાનો દડો હોય, ધનુષ્યનું બાણ કે બંદૂકની ગોળી હોય અથવા કૂદકો મારનારા

આપણું શરીર હોય. ફ્રાંસના પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રી રટમે^૧ કૌંઠ પણ જે સંખ્યાના મહત્તમ અપવર્તક કાઢવાની પદ્ધતિનો કૌંઠ પણ ઘાતનું અત્યંત સરળતાથી સમીકરણ કરવામાં ઉપયોગ કર્યો. વર્ગસમીકરણની પદ્ધતિનો મહત્તમ અને લઘુત્તમનો અત્યંત વ્યવહારોપયોગી ઉદાહરણો ગણવામાં કેટલો ઉપયોગ કર્યો છે, એ પ્રો. રામચંદ્રે પોતાની પુસ્તકમાં સિદ્ધ કર્યું^૨ છે. ત્રિકોણમિતિ અને બીજગણિત એ બંને વિષયમાં જેને ઘાતકૃત્ય અને કાદ્ધનિક સંખ્યાના નામથી ઝોળખીએ છીએ, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ વિષય શીખવાની શરૂઆત કર્યો, એટલે તરત જ એના અભ્યાસથી શું ફાયદા છે એ પ્રશ્ન તમને સહજ ઉદ્ભવશે. કાદ્ધનિક સંખ્યાના વ્યવહારમાં શું ઉપયોગ છે એ જ સવાલ ઊભો થશે અને આવી નિરર્થક વિદ્યા શીખવામાં શા માટે કાળવિશેષ કરવો જોઈએ ? પરંતુ ખંધુઓ ! જેને તમે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુઓ છો, તેનો શાસ્ત્રીય જગતમાં તો અતિશય મહત્ત્વનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગણિતમાં $\sqrt{}$ અને π આ બે ચિહ્નો છે. આ ચિહ્નોનો કયો જ ઉપયોગ નથી એમ સહજ હરકોઈના મનમાં આવશે; પરંતુ હરકોઈ શાસ્ત્ર અથવા કલામાં તેનો અત્યંત મહત્ત્વનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તેનું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. પ્રો. ડી. મોર્ગન એક સમયે એક વીમા કંપનીના દરનાં કૌણક નક્કી કરનારી સભા સમક્ષ વ્યાખ્યાન આપતો હતો. હરકોઈ કરવેલી મુદતમાં સેંકડે કેટલાં મરણ થાય છે, એ વિષય પર તેને બોલવાનું હતું. આ મુદ્દા પર બોલતી વખતે પરિઘની સાથે તેના વ્યાસનું પ્રમાણ બતાવતાં જી π નામની પારિભાષિક સંજ્ઞા વાપરવી પડે છે, તેનો તેણે ત્યાં ઉદ્ભેષ કર્યો. વીમા કંપનીનો હિસાબી અધિકારી અત્યાર મુઘી તેનું બાષણ અત્યંત ઉત્સુકતાથી અને લક્ષ દષ્ટને સાંભળતો હતો; પરંતુ જી π સંજ્ઞાનો પ્રો. મોર્ગને ઉચ્ચાર કર્યો કે તરત જ તે બોલી ઊઠ્યો કે, ‘આ તો કેળવ ભ્રમ છે. મનુષ્યોની મૃત્યુની સંખ્યાના પ્રમાણમાં જી π ના અર્થની શી જરૂર છે ?’

^૧ $\sqrt{}$ નેપિયરના ઘાતાંકગણિતમાં $\sqrt{}$ એ મૂલ પામે છે. એ પદ્ધતિમાં $\sqrt{}$ ની કિંમત ૨. ૭૧૮૨૮ થાય છે.

^૨ π એની કિંમત ગણિતમાં ૨૨૨.૭ થાય છે.

પ્રો. સાહેબે ઉત્તર આપ્યો: “એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી. એક સુપ્રસિદ્ધ શાસ્ત્ર કહે છે કે, ‘જેમાં હ અને જી નો સંબંધ ન હોય તેવી કોઈ પણ વસ્તુનું આ જગતમાં અસ્તિત્વ જ હોવું અસંભવિત છે.’ તમારામાં જેઓને ગણિતના કલ્પનાગમ્ય તરવો નિરથક અને નિરુપયોગી લાગે છે, તેને માટે મારી સહાનુભૂતિ છે; પરંતુ તમે જો તમારો અભ્યાસ ચાહુ રાખશો તો તો સંપૂર્ણ વિચારને અંતે તમારો પહેલાંનો અભિપ્રાય બદલવો જોઈએ એમ અવશ્ય તમને લાગશે; અને પ્રો. હોલ કહે છે તેમ “ગણિતના અભ્યાસમાં અત્યંત સામર્થ્ય રહેલું છે, તેવી જ રીતે તેનાં તરવો વ્યાપક છે; એટલે હરકોઈ વિષયના અભ્યાસમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. ગણિત વિષય એક ભાષા સમાન છે અને તે એવી ભાષા છે કે, કુદરતે તેનો અવાજ સાંભળીને ઉત્તર દેવો જ જોઈએ અને તે પ્રમાણે કુદરત પ્રત્યુત્તર પણ આપે છે જ.” આ અનુભવ તમને પણ થશે.

ગણિતના અધ્યયનથી તાત્કાલિક ફાયદો જણાતો નથી; પરંતુ તેના ઉપર કરેલો પરિશ્રમ નિરથક જાય છે એવો મનમાં નિશ્ચય ન કરી બેસશો. કારણ કે જગતમાં કોઈ પણ પરિશ્રમ વ્યર્થ જતો જ નથી. જે સપાટ પ્રદેશમાં થઈને નદીઓ વહે છે, તે પ્રદેશની કંટલી બધી માટી ખેંચીને નદીઓ સમુદ્રમાં લઈ જાય છે? એ માટી જમીન ઉપરથી નાશ પામી એમ આપણને લાગે છે; પરંતુ સમુદ્રમાં તે એક ઠેકાણે એકઠી થઈને કોઈ સમયે ત્યાં બેટ બને છે. ઉનાળામાં સૂર્યપ્રકાશની ઉન્માને લીધે નદી અને તળાવનાં પાણી સુકાઈ જાય છે એટલે આપણને એમ લાગે છે કે, એટલા પાણીની વરાળ થઈને વ્યર્થ ચાલી ગઈ; પરંતુ વર્ષાઋતુનો પ્રારંભ થતાં જ વરસાદના રૂપમાં તે પાણી પાછું આવીને નદી, નાળાં અને તળાવમાં રેલમહેલ કરી મૂકે છે. તેવી જ રીતે ગતિવિશિષ્ટ શક્તિનું કોઈ વાર બીજા ગણિતશક્તિમાં, કોઈ વાર ઉષ્ણતારૂપ શક્તિમાં, કોઈ વાર વિદ્યુત્શક્તિમાં, તો કોઈ વાર કોઈ અન્ય શક્તિના રૂપમાં રૂપાન્તર થાય છે. આવી રીતે રૂપાન્તર થાય છે, પરંતુ તે શક્તિનો વાસ્તવિક નાશ તો થતો જ નથી. શક્તિસંબંધનો આ જ નિયમ પરિશ્રમને લાગુ પડે છે. વિદ્યાની પ્રાપ્તિને માટે કરેલો પરિશ્રમ

કદી પણ નિરર્થક જતો નથી, એની ખાતરી રાખજો. આ પરિશ્રમનો કદી અનુભવના રૂપમાં પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ઉપયોગ થાય છે; તો કદાચિત્ આ પરિશ્રમથી ઉત્પન્ન થયેલી શક્તિ આગળ ઉપર કોઈ વાર ઉપયોગી થઈ પડે તેવા બીજાના રૂપમાં પોતાને ઠેકાણે નિવાસ કરી રહે છે; પરંતુ આ પરિશ્રમજન્ય શક્તિનો સઠંતર નાશ કદી સંભવતો જ નથી. કોલમ્બસનો હેતુ સુવર્ણ-ભૂમિ-હિંદુસ્તાનની શોધ કરવાનો હતો. જો કે સુવર્ણભૂમિ તેને ન પ્રાપ્ત થઈ; પરંતુ તેનો પરિશ્રમ તો વ્યર્થ નથી જ ગયો. હિંદુસ્તાનમાં આવવા માટે કોઈ પશ્ચિમોત્તર જલમાર્ગ શોધી કાઢવા માટે અનેક અંગ્રેજી ખલાસીઓએ પ્રયત્ન કર્યો, તે તે હેતુની પૂણ્ણતાની દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ ગયા; તો પણ એ બધે પરિશ્રમ તદ્દન વ્યર્થ જ ગયો, એમ કહેવું એ તો અત્યંત ભૂલભરેલું છે; કારણ કે એ પ્રયત્નોને લીધે જ અંગ્રેજોનું ઉત્તર-ધ્રુવના મહાસાગરની શોધ કરવા તરફ લક્ષ ગયું.

પારસની શોધ કરવાના જે અનેક પ્રયત્નો નિષ્ફળ થયા, તેને જ પરિણામે આધુનિક રસાયણશાસ્ત્રની શોધ થઈ. જ્યોતિષ-શાસ્ત્રની ખાખતમાં પણ એ જ ન્યાય લાગુ પડે છે. અશાસ્ત્રીય ક્લબજ્યોતિષ ઉપરથી શાસ્ત્રીય ગ્રહજ્યોતિષ તરફ લોકોનું વલણ વધતું જાય છે; તેવી જ રીતે ધનનો દ્વિધાત, ખૂણાતું ત્રિધા-કરણ અને આપેલા વર્તુલના ક્ષેત્રફળના જેવડો ચતુષ્કોણ તૈયાર કરવો વગેરે ભૂમિતિશાસ્ત્રજ્ઞોએ જ બહારના અશાસ્ત્રીય પ્રયત્નો કર્યો, તેમાંથી જ શંકુચ્છેદ નામની ઉચ્ચ ગણિતની શાખાની શોધ થઈ. તેવી જ રીતે સતત ગતિ આપનારાં યંત્રો તૈયાર કરવામાં જે લીધે પણ નિષ્ફળ પ્રત્યનો થયા, તેમાંથી જ ગતિ-શાસ્ત્રની મહત્તા વધી. પ્રખ્યાત શસ્ત્રવેદ જોન હંટરે પોતાના આયુધનો ઘણોખરો ભાગ હરિણનાં શિંગડાં કેવી રીતે વધે છે તેનું જ અવલોકન કરવામાં ગાળ્યો હતો. આપણને તો એમ લાગશે કે, સમય અને શક્તિનો એ તદ્દન અપ્રબંધ જ હતો; પરંતુ એ જ જ્ઞાનનો એક રોગીની શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં અત્યંત ઉપયોગ થઈ આવ્યો અને તેટલા ઉપરથી જ તેનું નામ અમર થયું. તાત્પર્ય કે હંટરનો પરિશ્રમ વ્યર્થ ગયો નહિ. તેવી જ રીતે ગણિતનો અભ્યાસ કરવામાં તમારે જે પરિશ્રમ કરવો પડશે, તે વ્યર્થ નહિ જાય; પરંતુ સિદ્ધ સિદ્ધ પ્રકારે તમને

ઉપયોગી થઈ પડશે. પ્રસિદ્ધ ગ્રંથકાર હેલ્મ હોલ્ટઝના મત પ્રમાણે જ્ઞાનની સર્વ શાખાઓમાં ગણિતની સરખામણી કરી શકે એવી એક પણ શાખા નથી. જેવી રીતે જ્યૂપિટર દેવના મસ્તકમાંથી મિનર્વો દેવી નીકળી એમ કહેવાય છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાનના મસ્તકમાંથી ગણિતની દેવી નીકળી છે એમ કહેવાય છે. શંકા અને કુશંકાનું એ દેવી સામે નામનિશાન રહેતું નથી. હેલ્મ હોલ્ટઝના જેવા પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રજ્ઞના અભિપ્રાય પ્રમાણે ગણિતના અભ્યાસમાં ગાળેલો સમય વ્યર્થ જાય એવી મનમાં શંકા લાવવી એ તો આત્મહત્યાના જેટલું જ નિંદ્ય ક્રમ છે.

છતમાં લટકાવેલા એક દીવાની હીલચાલ (સ્પન્ડન) ઉપરથી ઘડિયાલનું લોલક ધનાવવાની કલ્પના પ્રથમ ગેલીલિયોના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી. આઠ ઉપરથી ફળને નીચે પડતું જોઈને ન્યૂટનને સૂર્યમંડળનું રહસ્ય મળી આવ્યું હતું. ચાની કીટલીમાં ઊકળતું પાણી જોઈને જ્યોર્જ સ્ટીફન્સના મનમાં બાષ્પચંત્રની કલ્પના ઉદ્ભવ પામી હતી. તાત્પર્ય કે, આવા કુદરત પદાર્થોમાંથી પણ આવો મહત્ત્વનો બોધ આપણને મળી શકે છે, ત્યારે ગણિત કે જે માત્ર જ્ઞાન નહિ પણ એક શાસ્ત્ર છે, તેનાથી શું આપણને અનેક ફાયદા નહિ થાય ? પરંતુ ગણિતના ઉચ્ચ કૈલાસરૂપી શિખર ઉપર દિવ્યાનંદરૂપી પાર્વતીની શોધ કરવા માટે જાલ પ્રદેશના ત્ર્યંબકની પેઠે ત્રીણું નેત્ર ઉઘાડવું જોઈએ. પ્રત્યેક વિષયમાં આરપાર પહોંચી નીકળવાની સૂક્ષ્મ શુદ્ધિ સંપાદન કરવી જોઈએ. ‘દિવ્ય દષ્ટિ મેળવો એટલે વૃક્ષને વાણી આવશે અને તમારી સાથે વાર્તાલાપ કરશે; ખળખળ વહેતા ઝરાઓ તમારી સાથે પ્રચંડ ગ્રંથની પેઠે જ્ઞાનની ચર્ચા કરશે, ચિલા ધમોપદેશ કરશે અને પ્રત્યેક સ્થળે શ્રેયનો નિવાસ છે અને પરમેશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક છે, એવો તમને અનુભવ થશે.’

પ્રાચીન લોકોએ જે પરિશ્રમ કર્યો છે, તેના ફળને આપણે ચચેચ ઉપયોગ કરીએ છીએ. આગગાડીમાં બેસીને આપણે પ્રવાસ કરીએ છીએ. બેલગાડીમાં બેસીને જવા કરતાં આગગાડીમાં પ્રવાસ કરવાથી કેટલો બધો આરામ રહે છે ! જાતના સવાર સાથે કાગળપત્ર ન મોકલતાં વીજળીરૂપી ઢાસી પાસે તે

કામ કરાવીએ છીએ. વિશાળ લબ્ધ મકાનોમાં આપણે નિવાસ કરીએ છીએ. માપ લઇને જનાવેલા શરીરના આકાર પ્રમાણેનાં કપડાં આપણે પહેરીએ છીએ. વિધિપુરઃસર રાંધેલો અને શરીરને નીરોગી રાખે એવો આપણે આહાર લઈએ છીએ. સારાંશ કે સુખચેતનાં જે જે સાધન આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે, તે બધાં આપણા પહેલાં ધર્મ ગણેલા લોકોના પરિશ્રમનું જ ફળ છે અને તેથી તેઓનું ઋણ ચૂકવવાની ફરજ સમજીને આપણે પણ બીજાઓને ઉપયોગી થવું જોઈએ.

માનવજાતિનું આપણા ઉપર અત્યંત ઋણ છે. આપણો જન્મ થયો ત્યારે જગતની જે સ્થિતિ હતી, તેના કરતાં વિશેષ સુધરેલી સ્થિતિ આપણે મૃત્યુ-સમયે મૂકતા જઈએ એવો ઉદ્દેશ રાખવો જોઈએ.

અવિધ્યની પ્રજાને માર્ગદર્શક નીવડે એટલા માટે સમય-રૂપી મેદાનની રેતી પર આપણે પણ પ્રયત્નરૂપી પગલાં પાડી રાખવાં જોઈએ. આવો, ગણિતશાસ્ત્રરૂપી મહાસાગરમાં રૂબરૂ મારીને જગતમાં આબૂપણરૂપ ગણાય તેવાં દિવ્ય અમૂલ્ય મોતી બહાર કાઢવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ; એટલા માટે જ રામ કહે છે કે પરિશ્રમ કરો, અવિદ્યાંત પરિશ્રમ કરો; શક્તિ-પૂર્વક પ્રયત્ન કરો. અવિરત અને નિષ્કામ કર્મ એ જ પરમેશ્વરની પૂજા અને એ જ ખરું જીવન છે, એ વાત લક્ષમાં રાખીને સતત કર્મ કર્યા કરો. કેટલા દિવસો ગયા એ ઉપરથી આયુષ્યની ગણના ન કરતાં આપણે જે જે કૃત્યો કર્યા હોય એ ઉપરથી જ આયુષ્યની ગણના કરવી જોઈએ. શ્વાસોચ્છવાસ લેવો એ જીવન નથી, પણ ઉચ્ચ વિચાર અને આચરણ એ જ ખરું જીવન છે. ઘડિયાલના કાંટાના આંટા ઉપરથી આપણા આયુષ્યની ગણતરી નથી કરવાની; પણ આપણા અંતઃકરણની ઉદાત્ત લાવના ઉપરથી કરવી જોઈએ. જે ઉચ્ચ વિચારોને સેવે છે, તેની લાવના-ઉદ્દેશ પણ ઉચ્ચ બને છે અને તેથી કૃત્યો પણ તેને હાથે ઉચ્ચ કોટીનાં જ થાય છે તથા જેને હાથે ઉદાત્ત કૃત્યો થાય છે, તે જ ખરો દીર્ઘાયુ છે. કર્મ જ કર્મનું ઉત્તમ પારિતોષિક છે; કર્મ જ મનુષ્યની કેવળ સહજ સ્થિતિ છે; તે જ મનુષ્યનો ખરો ધર્મ છે.

ગણિતમાં પ્રવીણતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

ગણિતના અભ્યાસમાં પ્રવીણતા સંપાદન કરવાનો કોઈ રાજમાર્ગ તો કોઈ પણ પુસ્તકમાં લખેલો મળી આવતો નથી. કવિત્વશક્તિની પેઠે ગણિતવિષયક બુદ્ધિ પણ મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક જન્મસિદ્ધ હોય છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. કૃત્રિમ સાધનોથી આપણે કોઈને ગણિતશાસ્ત્રી કહી પણ બનાવી નહિ શકીએ; તથાપિ એટલો તો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે, આગળ લખેલા માર્ગદર્શક નિયમો અને ઉપયુક્ત સૂચનાઓને બારીકીથી અમલમાં મૂક્યો, તો ગણિતનો વિષય સ્નેહશૂન્ય, કોઈની સાથે ન બળે તેવો તેમજ ભવાં ચડાવી પડ્યા રહેનારા કોઈ અભણપણા પુરુષના સમાગમ જેવો નહિ લાગતાં, અત્યંત ઉદાર મનના અને મળતાવડા મિત્રના જેવો આનંદદાયક જણાયો.

૧-પેટ ભરીને જમી જિહ્વા પછી કહી પણ ગણિતશાસ્ત્રનાં ઉદાહરણ ગણવા બેસવું નહિ. 'ખાધેણું પૂરી રીતે પચી જાય, ત્યાર પછી જ ગણિતને હાથ લગાડવો; નહિ તો ગણિતનો વિષય અત્યંત ત્રાસદાયક, કંટાળા ભરેલો અને રક્ષ લાગશે.

૨-જો દિવસે તમારે ગણિતના અભ્યાસમાં વિશેષ પરિશ્રમ કરવાનો હોય, તે દિવસે જલદી પચી જાય તેવો હલકો અને સાદો જ આહાર લેવો તથા 'ખાવાપીવામાં નિયમિતપણું' રાખવું. 'ઉચ્ચ વિચાર અને સાદો આચાર' એ બન્ને સાથે જ પાળવાં જોઈએ.

૩-જોંધ આવવા લાગે અથવા જોંધવાની તૈયારી થતી હોય, તે વખતે અભ્યાસના પુસ્તકનાં સૌથી કઠણ ઉદાહરણ કે કૂટ પ્રશ્ન ગણવાની મહેનત ન કરશો. તે વખતે એ ઉદાહરણ અને કૂટપ્રશ્ન પર તમે વિજય નહિ મેળવી શકો. એ કેવળ નિષ્ક્રિય પ્રતિકાર કરીને જ નહિ, પરંતુ તમને નિરાશ કરીને પધારી-વથ જ કરી દેશે. સ્વપ્ન શબ્દોમાં કહીએ તો એવે વખતે તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન લઈને બેસશો, એટલે બેતણું મિનિટમાં જ તમારી આંખો મીંચાયા લાગશે; એટલા માટે તે વખતે તો તમને પુસ્તકમાંનો જે ભાગ સૌથી સારી રીતે આવડતો હોય, તેવું જ પુનરાવર્તન કરવું જોઈએ. તેવી જ રીતે વિશેષ માનસિક શ્રમ ન પડે એવાં ભૂમિતિનાં મુખ્ય સિદ્ધાંત ઉપરનાં

સહેલાં સહેલાં ઉઠાહરણો ગણવાં જોઈએ; કારણ કે એથી ઠંટાળો ન આવતાં ઊલટો આનંદ આવે છે.

૪-ગણિતવિષયમાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખનારાઓએ નિદ્રાના વિષયમાં પણ નિયમિત રહેવું જોઈએ. પૂરતી તેટલી જાંઘ ન લીધી હોય તો મગજ સ્વચ્છ અને શાત રહેતું જ નથી. પ્રખ્યાત ફ્રેંચ તત્ત્વવેત્તા ડેકાર્ટના સંજ્ઞાધર્મમાં એમ કહેવાય છે કે, તેની શારીરિક પ્રકૃતિ જાળપણથી જ બહુ નાનુક હતી; તેથી સવારે ઘણી વાર સુધી તેને સૂઈ રહેવું પડતું હતું અને એ નિયમ તે બહુ જ નિયમિતપણે પાળતો હતો. ઈ. સ. ૧૬૪૭ માં પાસ્કલની અને તેની મુલાકાત થઈ, ત્યારે તેણે સાક્ષ કહી દીધું કે, “ગણિતના અભ્યાસમાં મહત્ત્વની પ્રગતિ કરવા માટે જ અને મારું સ્વાસ્થ્ય નિભાવી રાખવા માટે જ, સવારે મોડા ઊઠવું એ મારે માટે અત્યંત આવશ્યક છે. ‘હવે ઊઠવું જોઈએ’ એવું જ્યાં સુધી મારા મનમાં ન આવે, ત્યાં સુધી હું કદી પણ પથારીમાંથી ઊઠતો જ નથી. હું આ નિયમ પાળું છું તેથી જ ગણિતના વિષયમાં આટલું કામ કરી શક્યો છું.”

૫-પરંતુ જમ્યા પછી તરત જ અથવા રાત્રે જ સૂવાની તૈયારી કરતાં પહેલાં ગણિતનાં અધરાં ઉઠાહરણ ગણવાનો પ્રસંગ આવે, તો બેસીને કામ ન કરતાં ઓરડીમાં ફરતાં ફરતાં વિચાર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. નહિ તો વખતના પ્રમાણમાં તે કામ બહુ થોડું થયે અને આજસ તમારી ઉપર અધિકાર લોગવશે.

૬-શારીરિક વ્યાયામ કરવામાં કદી પણ બેદરકારી ન રાખશો. એ બેદરકારીપણું જ ઘણાખરા વિદ્યાર્થીઓના વિનાશનું મૂળ કારણ છે. અનિયમિતપણે અભ્યાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ સાલભર તો પોતાનો સમય આજસુપણે વ્યતીત કરે છે અને પરીક્ષાનો સમય આવતાં જ રાતદિવસ મહેનત કરી પાછલા આજસનો બદલો વાળવા તૈયારી કરે છે. એ દિવસોમાં શરીરની જોઈએ તેટલી કસરત પણ કરતા નથી અને એવી રીતે આરોગ્યના નિયમોનું ખુદી રીતે ઉલ્લંઘન કરે છે. આથી પરિણામ એ આવે છે કે, પરીક્ષામાં વિજય ન મળતા આરોગ્ય જોષ બેસે છે અને નાપાસ થયાનું તહોમત પોતાના આજસ ઉપર ન નાખતાં, પરીક્ષામાં અનિયમિતપણે કરેલા પરિશ્રમ ઉપર નાખે છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતા આમાં તેના પરિશ્રમનો

કે અભ્યાસનો જરાયે હોષ નથી. કેવળ બેદરકારીનું જ એ પરિણામ હોય છે. આખું વર્ષ આજસમાં ગાળ્યું હોય તેથી પરીક્ષાના સમયમાં નિત્યના પ્રમાણ કરતાં વિશેષ મહેનત કરવી પડે છે અને તેથી જ શરીર ખરાબ થાય છે. હિન્દુસ્તાનમાં પરિશ્રમી પુરુષોની અત્યંત આવશ્યકતા છે; પરંતુ સાત્ત્વર રમતગમતમાં ગાળી અણીને વખતે તનતોડ મહેનત કરનારા એદીઓની નહિ.

૭-ગણિતશાસ્ત્રના કોઈ પણ નવીન અંશના અભ્યાસની શરૂઆત કરતી વખતે પુસ્તક બધું જોઈ જવું જોઈએ અને તેમાંથી એકબે વાર ગણવાથી જે ઉદાહરણ ગણી શકાય તેવાં હોય તે જ ગણી લેવાં જોઈએ. એથી બહુ ફાયદો થાય છે. આવી રીતે પ્રત્યેક પ્રકરણનાં સહેલાં ઉદાહરણ ગણી ગયા પછી જ બાકી રહેલાં અધરાં ઉદાહરણો ગણવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ અને તે સમયે એક પણ ઉદાહરણ છોડી દેવું નહિ.

૮-અને ત્યાં સુધી બીજા કોઈની સદ્દ ન લેતાં પ્રત્યેક પ્રશ્ન પોતાની મહેનતથી જ ગણવાની ટેવ પાડો. દરેક પ્રકરણનાં ઉદાહરણ જ માત્ર સ્વપરિશ્રમથી ગણવાં એમ નહિ, કિંતુ પ્રકરણની ઉપપત્તિ પણ પોતાની મેળે જ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. આવી રીતે કરવાથી ગણિતનો અભ્યાસ તમને અનેક રીતે લાભકારક થશે. પ્રત્યેક પ્રકરણનું 'સહેલાં મથાળું' વાંચી જવું જોઈએ. ભૂમિતિશાસ્ત્રનો કોઈ સિદ્ધાંત ગણતા હો, તો તે સિદ્ધાંતની પહેલાં પ્રતિજ્ઞા વાંચવી જોઈએ અને તરત જ પુસ્તક બંધ કરીને એ પ્રકરણની ઉપપત્તિ તથા સિદ્ધાંતનું ઉપપાદન પોતાની મેળે જ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પુસ્તક બંધ રાખીને જ થોડો વખત એ વિષયનો વિચાર કરો; ઉપપત્તિ થઈ જાય તો ઠીક, નહિ તો થોડી વાર વિચાર કર્યા પછી પણ ન સમજાય, તો પ્રકરણની કે સિદ્ધાંતની પહેલી બેચાર લીટી વાંચીને ફરી પાછું પુસ્તક બંધ કરી બાજુ પર મૂકી દેવું. આવી રીતે અને ત્યાંસુધી કોઈ પણ સિદ્ધાંત કે પ્રશ્ન પોતાની મેળે જ ગણી કાઢવાનો પરિશ્રમ કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય, તો છેવટની બેચાર લીટી વાંચી વિચાર કરવો જોઈએ. એમ કરતાં પણ જો યશસ્વી ન થવાય, તો વચમાંથી અથવા પ્રકરણના બીજા કોઈ ભાગમાંથી થોડી લીટીઓ વાંચીને

એ ઉદાહરણ પોતાની મેળે જ ગાળી કાઢવાની મહેનત કરવી જોઈએ. તાત્પર્ય એ કે, આવી રીતે ગણિતનાં પ્રકરણ કે સિદ્ધાંતોનો થોડો ભાગ તો સ્વતંત્રપણે ગણવાની શક્તિ વિદ્યાર્થીમાં પ્રથમથી જ આવવી જોઈએ. ગણિતશાસ્ત્રનું સાચું જ્ઞાન સંપાદન કરવાની તમારી ઇચ્છા હોય, તો તેનો થોડાઘણો ભાગ તો તમારા મસ્તિષ્કમાંથી સ્વતંત્રપણે બહાર આવવો જ જોઈએ, આ પદ્ધતિથી અભ્યાસ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો, તો તમારા અભ્યાસમાં પ્રગતિ બહુ થોડી અને ધીમે ધીમે થશે; પરંતુ જે જ્ઞાન પોતાના પ્રયત્ન અને પરિશ્રમથી સંપાદન નથી કર્યું, તેની સાચા શિક્ષણમાં ખાસ કિંમત અંકાવી નથી. આ પદ્ધતિનો તમે અભ્યાસ કર્યો, એટલે તમારી ગ્રહણશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ દિવસે દિવસે વધતી જશે અને અભ્યાસની પ્રગતિ પણ ધીમી નહિ પડે. થોડા દિવસમાં જ એ પ્રગતિ અત્યંત ત્વરિત થશે અને ગ્રહણશક્તિ તેમજ ધારણાશક્તિ એટલાં તો વધી જશે કે, હરકોઈ વિષય તમે બહુ જલદી ગ્રહણ કરી શકશો અને એક વાર ગ્રહણ કરેલું જ્ઞાન કદી પણ વીસર્યો નહિ. રોમન લોકોમાં એક કહેવત છે કે, ‘થોડાં પુસ્તકોના અભ્યાસ કરેલા અર્થાત્ અર્ધજ્ઞાની મનુષ્યોથી સાવધાન રહેજો.’ આ કહેવત ઉપર વર્ણન કરેલી પદ્ધતિએ અભ્યાસ કરેલા મનુષ્યોને ઉદ્દેશીને જ કહેવાતી હોય એમ જણાય છે.

કોઈ પણ વિષયની ઉપપત્તિ ઘરોઘર સમજ્યા વિના માત્ર ગોખણપટ્ટીથી તે વિષયને કંઠસ્થ કરી લેવાની પદ્ધતિ ગણિતના અભ્યાસમાં વિદ્યરૂપ છે; કારણ કે ગણિત એ કાંઈ ગોખણપટ્ટીનો વિષય નથી. પુસ્તકમાં આપેલી ઉપપત્તિની અક્ષરશઃ નકલ કરતાં આવડી, એટલે આપણું કાર્ય પૂરું થયું એમ સમજવાનું નથી; પરંતુ એ ઉપપત્તિનાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં ઉપક્રમનાં તરવોનું આપણને સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. કોઈ પણ સિદ્ધાન્ત ગણતી વખતે તેમાં શું સિદ્ધ કરવાનું છે, ક્યાં પ્રમાણ સ્વીકારવાનાં છે અને સિદ્ધ કરવામાં કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એ સર્વનું જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ જ્ઞાન સંપાદન ન થાય, ત્યાં સુધી જાંપીને બેસવું ન જોઈએ; નહિ તો પરિશ્રમ વ્યર્થ જશે ને સ્મરણશક્તિને આપેલો પરિશ્રમ તદ્દન વૃથા જશે. કામ જોખરૂપ થઈ પડશે. ભૂમિતિના સિદ્ધાન્ત

મહેનત કરીને ગોળી માર્યા હોય, તો પુસ્તકમાં જે અક્ષરોથી તે સિદ્ધ થયો હોય તેને બદલે કોઈ બીજા અક્ષરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો તે ગોળણપટ્ટીની મહેનત નકામી જાય છે. વિદ્યાર્થીએ સિદ્ધાન્ત પૂરેપૂરી રીતે સમજવો જોઈએ અને તેના અભ્યાસ કરતી વખતે અક્ષરોમાં થોડો ફેરફાર કરીને પણ શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પ્રથમ સહેલા સિદ્ધાન્ત અને તેની સાથેના સહેલા કૂટ પ્રશ્ન ગણી દાઢવા એ અત્યંત જરૂરનું છે; પરંતુ એ સહેલા સિદ્ધાન્ત ગણવામાં પણ ગણિતનાં મુખ્ય તત્ત્વો અને મૂળભૂત પદ્ધતિનું વિદ્યાર્થીને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જેને એ જ્ઞાન હોતું નથી, તેને સિદ્ધાન્તની ઠેકઠીએક વચલી પદ્ધતિનું જ્ઞાન જ હોતું નથી અને તેથી પોતાનું અજ્ઞાન છુપાવવાની ખાતર 'આ સિદ્ધ છે, એ વાત તો સ્પષ્ટ જ છે' એવા શબ્દપ્રયોગનો જ ઉપયોગ કર્યો કરે છે; પરંતુ આવી ધૂત યોજનાથી પરીક્ષકોને ફસાવવાની યુક્તિ કરતાં પોતે જ તેમાં ફસાઈ પડે છે; પરંતુ જે વિદ્યાર્થી સિદ્ધાન્ત ગણતી વખતે આધારભૂત તત્ત્વોનું યોગ્ય જ્ઞાન સંપાદન કરી લે છે, તેઓને પાછળથી સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સિદ્ધાન્ત ગણવો પડે, તો પણ તેમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને જરાયે મુશ્કેલી પડતી નથી; કારણ કે મૂળતત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન તેણે પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય છે. કોઈ પણ પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં તે જ્ઞાનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈતું જ માત્ર પાછળથી શીખવાનું હોય છે અને એ જ્ઞાન સિત્ત સિત્ત પ્રકારના સિદ્ધાન્તો ગણવાનો સતત અભ્યાસ રાખવાથી સહેજે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૯-પ્રત્યેક સિદ્ધાંત અથવા સૂત્ર ઉપરનાં માત્ર સહેલાં સહેલાં જ ઉદાહરણ અથવા પ્રશ્નો ગણીને જ બેસી રહેવાનું આજસ કર્યો નહિ; અથવા તો એકાદ ઉપરના સિદ્ધાંત ગણવાની પદ્ધતિ જાણી લઈને જ સંતોષ પામી બેસ્યો નહિ; પરંતુ એ પદ્ધતિથી તમે પોતે એ સિદ્ધાંત ગણી જોજો અને તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવી લોજો. આપણને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય છે, તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો, એ જ અધિકાધિક જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો સાચો માર્ગ છે. આપણને જેટલો ભાગ આવડતો હોય તેનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી તે જ પ્રશ્નને એકદમ ગણી

કાઢવાની તમારામાં સિદ્ધિ આવી જશે. વિશ્વવિદ્યાલયના પરીક્ષાપત્રોનો ઘણોખરો ભાગ તો આવા કૃત્યસિદ્ધાંતોનો જ હોય છે. ખીલ્ત થોડાએક પ્રશ્નોમાં મગજને પરિશ્રમ પડે તેવું કાચું કરવાનું હોય છે; પરંતુ સૂત્રનો તાબડતોળ ઉપયોગ કરવાનો અભ્યાસ હોય, તો પ્રશ્ન પણ તરત જ ગણી કાઢવાનો અભ્યાસ થઈ જાય છે. પુસ્તકોનાં સૂત્રોનો તમે જો આવી રીતે અભ્યાસ કરી રાખ્યો હશે અથવા તો એ સૂત્રો પરના ઉત્તર ગણી કાઢવાનો તમને અભ્યાસ હશે, તો પ્રશ્નપત્રનાં ઘણાં ખરાં ઉઠાહરણો તો તમે થોડી વારમાં જ ગણી કાઢશો અને જે ગણવામાં વિચાર કરવો પડે એમ હોય તેને છેવટે અવકાશના સમયે તેનો વિચાર કરીને ગણવાનો પૂર્ણ સમય મળશે. આવી રીતે ગણવાથી પ્રશ્નપત્રનો એક પણ પ્રશ્ન યાદી રહેશે નહિ. ટોઈ પણ માણસને નદી પાર કરીને જવું હોય, તો ત્યાં ટેવી રીતે પહોંચાય એનો નિયમ ગોખી મારવાથી પેલે પાર જઈ શકાતું નથી. તેને માટે પ્રત્યક્ષ નદીમાં ઊતરીને પોતાના હાથપગ હલાવવાનો ઉદ્યોગ કરવો પડે છે. તેવી જ રીતે વિશ્વવિદ્યાલયની પરીક્ષાનો સમુદ્ર પાર કરવો હોય, તો ઉઠાહરણ નિત્ય થોડાં થોડાં ગણવાનો અભ્યાસ પાડવો, એ અત્યંત આવશ્યક છે. સહેલાં સહેલાં ઉઠાહરણ અને કૂટ પ્રશ્નો ગણી કાઢવાં એ તો ગણિતના અભ્યાસીને મન રમત છે.

ટોઈ એકાઠ ઉઠાહરણ ગણવાનું આવ્યું હોય, તો ઘણાં ખરા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય છે કે, “આ તો ખહું અઘરું છે, એ નહિ ગણાય” એમ જોલીને તે ગણવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા નથી અને પ્રયત્ન કરવાની શરૂઆત કરે છે, તો થોડી જ વારમાં તેને અઘરું કહી દઈને નિરાશ થઈને બેસી જાય છે; પરંતુ એ જ ઉઠાહરણ તેને ટોઈએ ગણી બતાવ્યું એટલે તો તે એમ જ કહેવાનો કે, ‘અહા ! એ તો આટલું બધું સહેલું હતું !’ આવા ઉદ્વેગાર જ એના મુખમાંથી નીકળવાના. મારે તો એમ જ કહેવાનું છે કે, એ ઉઠાહરણ સહેલું જ હતું, અત્યંત સહેલું હતું. માત્ર તમને તેની સાથે તાદાત્મ્ય કરતાં ન આવડ્યું તેથી જ હતું. માત્ર તમને તેની સાથે શકાયું નહિ. તે ગણવામાં જે પરિશ્રમ પડે એમ હતો, તે પરિશ્રમની કલ્પનાથી જ તમે તો ગભરાઈ ગયા હતા. ધૈર્ય, દૃઢ નિશ્ચય, દીર્ઘ ઉદ્યોગ ઇત્યાદિ ગણિતના અભ્યા-

સીમાં જે સદ્ગુણો હોવા જોઈએ, એ તમારામાં નહોતા તેથી જ તમે એ ઉદાહરણ ગણી શક્યા નહોતા.

૧૦-એક વાર શીખી ગયેલા પુસ્તકના ભાગતું હંમેશાં પુનરાવર્તન કરતા રહેવું જોઈએ; નહિ તો તમારો આગળનો અભ્યાસ બહુ ધીમે ચાલશે અને પરીક્ષામાં તમે બેસી શકવાની તૈયારી જ કરી શકશો નહિ. એડિનબરો વિશ્વવિદ્યાલયના ગણિતશાસ્ત્રનો અધ્યાપક પ્રો. ઈસ્ટલ કહે છે કે, 'ગણિત વિષયના કોઈ પણ ઉપયોગી પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવાનો હોય, તો તે પ્રથમથી છેવટ સુધી ને છેવટથી પ્રથમ સુધી કરવો જોઈએ.' હંમેશાં આગળ અભ્યાસ વધારતા જાઓ છતાં પણ તમારાં શ્રદ્ધા અને બલ વધારવા માટે પાછળનો અભ્યાસ પણ હંમેશાં તાજે કરતા રહેજો. એમ કરતાં કોઈ અધરો ભાગ આવે, તો તેને પહેલાં છાડી દેજો અને બ્યારે એની અગત્યતા તમને જણાય અથવા તો આગળ ઉપર તેનો ઉપયોગ તમને મારૂમ પડે ત્યારે એનો અભ્યાસ કરી લેજો.

૧૧-સિદ્ધાંતોમાં પ્રતિજ્ઞા, સાધ્ય, પ્રમાણ વગેરે વિષયોનું પૃથક્કરણ કરવામાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરીને, મોટા શુણ્ણકારભાગા-કારના તાબડતોળ જવાળ આપવાની વિદ્યા સંપાદન કરવી હોય, તો ગણિતવિષયક પ્રશ્નોને મનમાં ને મનમાં ગણી કાઢવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદન કરવાનો આ અભ્યાસ સિવાય બીજો કોઈ પણ ક્ષેત્રથી માર્ગ નથી. ઉદાહરણ મનમાં ગણી કાઢવાની ટેવ પાડવાથી વિચારોની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ ઉપરાંત અધિક મહત્ત્વનો લાભ તો એ છે કે, વિચારોને યોગ્ય અનુક્રમ અને સંબંધાનુસાર ગોઠવવાની મનને ટેવ પડે છે. મનમાં ને મનમાં જ ઉદાહરણ ગણવાનો પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ઓયલરે અભ્યાસ કર્યો હતો અને એ અભ્યાસ એણે એટલી તો આસ્થાપૂર્વક કર્યો હતો કે, મનમાં જ ઉદાહરણ ગણી કાઢવાની શક્તિ કેટલા વિલક્ષણ પ્રમાણમાં વધારી શકાય છે, તેનું ઓયલર પોતે જ પ્રત્યક્ષ દર્શાવે છે. ઓયલરના બે વિદ્યાર્થીઓએ પરિચ્છિન્ન એલિના સત્તરમા પદ સુધી ગણિત કર્યું હતું; પરંતુ બંને જણાએ બ્યારે કાગળ પર લખેલા ઉત્તરો તપાસ્યા ત્યારે જણાયું કે, બંનેના ઉત્તરોમાં ખ્યાસમા અંકમાં કોઈક તફાવત છે. એ વાત તેઓએ પોતાના

અધ્યાપકને જણાવી. અધ્યાપકે મનમાં ને મનમાં જ એ ઉદાહરણ ગણી કાઢ્યું અને પચાસને ઠેકાણે કયો આંકડો નોંધ્યો તે તરત જ કહી દીધું. કોઈ પણ ઘાતસંખ્યાનું મૂળ કાઢવાનું પોતાના પોત્રને શિક્ષણ આપવાના ઉદ્દેશથી એકથી સો સુધીની સંખ્યામાં પ્રત્યેક સંખ્યાના છઠ્ઠા ઘાત સુધીનું કોષ્ટક તેણે મનમાં ને મનમાં જ તૈયાર કર્યું હતું અને તેનો દરરોજ ઉપયોગ કર્યો પડે છે, માટે તેણે તે હંમેશાં ગોખી રાખ્યું હતું.

૧૨-ગણિતમાં પ્રવીણ થવા માટે પુષ્કળ પરિશ્રમ અને દીર્ઘ સમયની આવશ્યકતા છે. એ વિષયનો હંમેશાં બાતે અભ્યાસ કરવો નોંધ્યો. આપણું શરીર હંમેશાં કામ કરતું જ રહેવું નોંધ્યો, તથાપિ મન હંમેશાં શાંત રહેવું નોંધ્યો. સ્થિતિશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે તેને હંમેશાં સ્વસ્થ અને સ્થિર રાખવું નોંધ્યો. એ વિષયમાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરવાની આકાંક્ષા રાખનારાએ ચિંતા અને ફિકરને પોતાના મનપ્રવેશમાંથી દેશનિકાલ કરવા નોંધ્યો. ગણિત વિના ખીજે કોઈ પણ વિચાર તેના મનમાં જ ન આવવો નોંધ્યો અને અંતઃકરણ હંમેશાં શાંત અને સ્થિર રાખવું નોંધ્યો. કોઈ પણ કારણને લીધે ચિત્ત અસ્વસ્થ અને ઉદ્વિગ્ન ન થવા દેવાની કાળજી રાખવી નોંધ્યો. મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા થયા વિના-એટલે કે મનને પૂર્ણપણે એકાન્તમાં રાખ્યા વિના, તેના પરિશ્રમનું ફળ જ મળતું નથી અને મનને એકાન્ત અને એકાગ્રતા મળે એટલા માટે શરીરને પણ એકાન્તમાં રાખવું નોંધ્યો. ‘હે સૃષ્ટિદેવતા ! મનઃશાન્તિ અને પરિશ્રમ એ બન્નેની પૂર્ણ એકવાક્યતા થવી નોંધ્યો, એ મહત્વનો ઉપદેશ તું વાચુની પ્રત્યેક લહરી દ્વારા મારી કણુંન્દ્રિયમાં પહોંચાડે છે. મનઃસ્વાસ્થ્ય અને પરિશ્રમ એ પરસ્પર વિરોધી સ્થિતિ છે, એમ અનેક લોકો જગતમાં પોકારી પોકારીને કહે છે; પરંતુ હે સૃષ્ટિદેવતા ! તારી પાસેથી જો કોઈ પણ શિક્ષાબોધ ગ્રહણ કરવાનો હોય, તો તે મનુષ્યે શાંત-ભાવે પરિશ્રમ કરવાનો જ ગ્રહણ કરવાનો છે. જે કામની જગતમાં ચૌટેચકલે વાહવાહ થાય છે, તે કામ એકાન્તમાં (કોઈ ન જાણે તેવી રીતે) કરેલા કામ કરતાં વિશેષ સ્થાયી અથવા લોકોપયોગી બની શકે જ નહિ. સાચાં અને સ્થાયી કામો એકાન્તમાંથી જ ઉદ્ભવે છે.

એવાં કાચો અત્યંત એક હોય છે તેથી તેમાં કોઈ પણ જાતની ઉતાવળ કરવાની જરૂર હોતી નથી. વળી તે એટલાં તો ઉદાત્ત હોય છે કે, તેમાં સ્પર્ધાની પણ આવશ્યકતા પડતી નથી. જગતના કોલાહલ વચ્ચે કામ કરનારા મનુષ્યો અનેક ધાંધલ મચાવી મૂકે છે; પરંતુ હે પરમાત્મદેવ ! તારા સેવકો તો પોતપોતાનાં કાચો અત્યંત શાંત રીતે અને ધીરેધીરે એકાન્તમાં કર્યો કરે છે. મનુષ્ય કદાચિત્ત આ જગતમાંથી જતો રહે, તો પણ તારા સેવકના કાર્યના નિત્યક્રમમાં ફેરફાર થતો નથી. જે લોકો મનુષ્યની ધાંધલવાળી પ્રવૃત્તિનો ઉપહાસ કરે છે, તેઓ પોતાની શાંતવૃત્તિથી પોતાનાં વૈભવશાળી કર્તવ્યો બોલ્યાઆલ્યા સિવાય કોઈને ખબર પણ ન પડે તેમ પાર પાડે છે.’ (મેથ્યુ આનો૬૪)

૧૩-ગણિતના અભ્યાસીએ હંમેશાં શિષ્યભાવ અને લીનતાની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. ગણિતનો અભ્યાસ કરતાં જ્ઞાનનો જે કણ એટલે કે સત્યનો જે કોઈ અંશ તમને પ્રાપ્ત થતો જાય, તેમ તેમ તેનો કાળજીપૂર્વક સંગ્રહ કરજો. એનો કદાચિત્ત તાત્કાલિક ઉપયોગ નહિ થાય અથવા એ જ્ઞાનમાંથી કોઈ ફાયદો થવાનો પણ સંભવ ન જણાય, તો પણ તે જ્ઞાનકણનો સંગ્રહ કરવામાં જરા ચે આળસ કરશો જ નહિ. પરિણામ પર દૃષ્ટિ ન રાખતાં સત્યનું અવલંબન કરવું એ જ ખરું ડહાપણ છે. સત્યાવલંબનનું પરિણામ શું આવશે, એના તરફ લક્ષ્ય રાખવાની આપણી ફરજ નથી. ‘જ્ઞાનના કિનારો પરની નાની નાની છીપો વીણીને એકઠી કરનાર હું તો માત્ર નાનો બાળક છું.’ આ શબ્દોનો ત્યારે પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ન્યૂટને ઉચ્ચાર કર્યો હતો, ત્યારે એ શબ્દોમાં તેની સંશોધનની કેટલી ઉદાત્તવૃત્તિનું દર્શન થાય છે ! તેણે આપેલી ઉપમા ઉપરથી તેનામાં કેટલી નિનયશીલતા જણાઈ આવે છે અને તેણે કેવી શિષ્યવૃત્તિથી સંશોધન કર્યો છે તેની સ્પષ્ટતા પ્રતીત થાય છે. પોતાને જ્ઞાન હોય તેવા સિદ્ધાન્તોમાંથી વીણી વીણીને તેના ઉપર કોઈ નવીન શાસ્ત્રની રચના કરવાની પ્રવૃત્તિ આ ઉદ્દગારમાં નથી; પરંતુ નિસર્ગની કૃપા વડે જ્ઞાનના જે કણ તેને ઉપલબ્ધ થતા હતા, તેનો એક નાના બાળકની પેઠે સંગ્રહ કરીને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની પ્રવૃત્તિ જ એ ઉદ્દગારમાં પ્રકટે છે.

ગણિતમાં પ્રવીણતા સંપાદન કરવા માટે જે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની સૂચના ઉપર કરવામાં આવી છે, તે બધાનો સાર માત્ર ‘ગણિત પર પ્રેમ કરો’ એ એક વાક્યમાં જ આવી જાય છે; કારણ કે પ્રેમ સર્વત્ર વિજયી છે; એટલા માટે જ ગણિત પર પ્રેમ રાખીને પોતાની ચિત્તવૃત્તિને પૂર્ણ એકાગ્રતા વડે ગણિતનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. ન્યૂટનનો અનુભવ જો આપણને પૂરેપૂરો માન્ય હોય, તો એના શબ્દોમાં એમ કહેવાય કે, ચિત્તની એકાગ્રતા એ જ સંશોધનશક્તિનું મુખ્ય કારણ છે. બાહ્ય વિષયોમાંથી વૃત્તિઓને ખેંચી લઇને મનમાં લીન કરવી અને બીજો કોઈ પણ વિચાર ન આવવા દેતાં ધ્યેય વિષય સાથે જ મનનું તાદાત્મ્ય કરવું. વિચારોનો અનુક્રમ ચત્કિચિત્ત પણ ન તૂટે અને તેનો ઓધ એકસરખો સરળ વહ્યા કરે અર્થાત્ ધ્યેય વિષય સાથે મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા કરીને પૂર્ણ યોગની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, એ જ કલ્પનાશક્તિનું મુખ્ય બીજ છે. ગણિતના હરકોઈ પ્રશ્ન પર પૂર્ણ પ્રકાશ પાડીને તે સહજમાં ગણાઈ શકે અને તેની ઉત્પત્તિમાં ભિન્ન ભિન્ન અનુક્રમ સંગતિવાર લક્ષમાં આવી જાય, એટલા માટે ચિત્તની એકાગ્રતાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

ગણિત અથવા બીજા કોઈ પણ વિષયમાં યશ મેળવવાની કુંચી એટલે કે સાધન સમજાવીને હું આ વિષયને હવે સમાપ્ત કરું છું. ઇંગ્લેંડના પ્રસિદ્ધ કવિ ર્ષેન્સરના ‘અપ્સરાની રાણી’ એ કાવ્યમાં લાલ કોસના સરદારની પેઠે પોતાના વૈભવની ભાંજગડમાં ન પડતા, ઈશ્વરનો વૈભવ વધારવાનો જ સતત પરિશ્રમ કરવાની બુદ્ધિ રાખવી, એ જ યશનું ખરું રહસ્ય છે. બધાં કામો નિષ્કામ એટલે ઈશ્વરાર્પણબુદ્ધિથી કરીને પોતાના જીવનને ઈશ્વરની એક અખંડ પ્રાર્થના બનાવવી જોઈએ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે તેમ એ દિવ્ય સદ્બોધને આચરણમાં મૂકવો એ જ યશની કુંચી છે.

चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥

(ગીતા, અધ્યાય ૧૮, શ્લોક ૫૭)

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥

શેઠસપિયરની એક કવિતાનો સાર નીચે લખીને આ લેખ હવે હું પૂરો કરું છું.

ભાવાર્થ:-મશાલને પોતાને પ્રકાશ મળે એટલા માટે આપણે જેમ મશાલ પ્રકટાવતા નથી; પરંતુ બીજાઓને તેનાથી માર્ગ સૂઝે તેટલા માટે તેને બાળીએ છીએ, તેવી જ રીતે અલૌકિક બુદ્ધિ વગેરે સદ્ગુણો પરમેશ્વર આપણા પોતાના સ્વાર્થને માટે નથી આપતા, પરંતુ ઈતરવર્ગનું ઠલ્યાણ કરવામાં તેનો સદુપયોગ કરવા માટે આપે છે; કારણ કે મશાલની પેઠે આપણા સદ્ગુણનો પ્રકાશ દૂર સુધી પડે છે અને લોકો તેથી ઉત્પત્તિનો માર્ગ જોઈ શકે છે. બીજાઓને જો તે ઉપયોગમાં ન આવે, તો પછી એ ગુણ આપણામાં હોય કે ન હોય તે બંને સરખું જ છે. ઉચ્ચ હેતુ માટે જ એટલે કે પરોપકાર માટે જ ઉચ્ચ ભાવનાની અંતઃકરણમાં પ્રેરણા થાય છે. કેઈ પણ દેવતાની પેઠે કુદરત પણ મહા કૃપણ છે. કેઈનામાં કેઈ વિશેષ સદ્ગુણ રાખવાથી શોભા અને ઉપયોગ સચવાય એવું બેવડું કાર્ય જો નહિ થતું હોય, તો ત્યાં એ સદ્ગુણ કુદરત કદી રાખશે જ નહિ. કુદરતનું ધોરણ તો શુદ્ધ મારવાડી વિદ્યાનું છે. મહાનપણ અને ઉપયોગ એ બન્ને ગુણ એકસાથે જ તે સાધી લે છે.

❧!

❧!!

❧!!!

૧૧-નિ જા નં દ

(ગંગામા ગંગા યદ જવાના માત્ર થોડાક કલાક પૂર્વે જ લખાયેલો રામનો છેલ્લો લેખ)

આજે ‘સત્ ઉપદેશ’ ના એક ચોપાનિયાને હવા ઉડાવી લાવી. બીચકી જોયું તો તેમાં નીચેના મથાળાવાળો એક લેખ હતો:—

‘રામ બાદશાહને પત્ર’

વાહ !—

અય કબૂતરી પરી જ કૂચવ બામે આં પરી,
નામ ઈ ઘર ગદનત બંદમ ગર આંબા યુગઝરી.

અર્થાત્ જો કંપૂતર ! તે પરીની ગલી અને અગાશી ઉપર લીડ. તે તું ત્યાં યધને પસાર થવાનું હોય, તો તારી ઠોકમાં એક પત્ર બાધું.

અર્થાત્ હસવું આખું. હવે આવે છે, તેમાં કરેલા આદે-
ષોના ઉત્તર.

(૧) શું ભગવાં વસોથી સાધુ બની જવાય છે ?

ઉત્તર:-કદી કદી રંગેલાં વસોમાં રંગીલું દૃઢ્ય પણ મળી આવે છે, મતવાલો ચોળી પણ નજરે પડી જાય છે; પરંતુ એટલું તો ખતું જ છે કે, આત્માનો પ્રકાશ કાંઈ ભગવાં વસો ઉપર જ નિર્ભર નથી. તે સાચી સ્વતંત્રતા કાંઈ પણ પ્રકારના ભાગ, સંપ્રદાય, રીત કે રિવાજમાં જકડાયેલી નથી. ત્યાં જતાં પગ ધરધરવા માંડે અને મસ્તિષ્કમાં ચક્કર આવવા લાગે, ત્યાં પણ આ વીજળી ચમકી શકે છે. આ સૂચક હિમાલયનાં નિર્મળ નીલાં સરોવરોમાં પણ ડોકિયાં કરતો માલમ પડે છે અને જાડી ખાઈઓના ડહોળાયલા પાણીમાં પણ પ્રકાશતો દિગ્ગોચર થાય છે. કારાગૃહમાં પણ તે ચેસી જાય છે અને લોખંડની બળવાન દીવાલો પણ તેને રોકી શકતી નથી. અંધારી કોટડીમાં પૂરાયેલો કેદી પણ તેના પ્રકાશમાં સ્વચ્છંદે વિચરે છે અથવા આંઠમાં આકાશમાં તેના એકલાની નીલી ઘોડીના ડાબલા સંબળાય છે.* નીચે ખજારમાં લોક હરતા-હરતા હોય, ઉપર મેડી ઉપર ધરવાળો કામકાજમાં ગૂંધાયેલો હોય, એક ખૂણામાં બેસીને કાંઈ વાંચતો હોય. એવામાં આ દેવો ! વાંચતાં વાંચતાં એક એવો અક્ષર વંચાઈ ગયો કે, જે લખાઈ શકાતો જ નથી.

કરવા નીકળ્યા. સુભાગ્યે કાંઈ સાથે ન હતું. ચાંદની ખીલતી હતી અથવા સંધ્યાની લાલી પ્રસરતી હતી. સરસર વાયુ ચાલવા લાગ્યો. સહક ઉપર ચાલતાં ચાલતાં એકાએક આ દોષ્ટ આવી મળ્યું ? તે જ કે જે એકમેવાદિતીયમ છે. એક

* હઝરત મહંમદ રસુલુલ્લાહ સહ અમની મેરાજ અથવા અલ્લાહનાં દર્શન માટેની મુસાફરી તરફ ધધારો છે. સાત આત્માનો ચઢ્યા ત્યાં સુધી જિન્નપ્રલિ હસ્તિતા હઝરતની સાથે હતા. આંઠમાં અર્શ-ઉપર જતાં તેમના પણ પગ બળવા લાગ્યા, તેથી હઝરત એકલા જ ગયા હતા.

બાબુ સંધ્યાની લાલિમા હૃદયને ગમી અને બીજી બાબુ અલોકિક જ્ઞાનમહિરા રંગોમાં વહેવા લાગી.

આગગાડીમાં બેઠા હતા. પેડાંનો ખડખડાટ સતત ચાલુ હતો. ડબ્બામાં વાત કરનારો ઠેકાઈ નહોતો. બારીનો પડકો નીચે પાડતાં જ એકાએક હૃદય અને પ્રાણમાં પ્રાણેય પેસી ગયા. આગગાડીમાં બેઠેલાનાં શરીર અને સંસાર ઠેાણ બાણે કયાંની ટિકિટ લઈને ચાલતાં થયાં. આંતરિક ત્યાગ છવાઈ ગયો. સાચી ફફીરીએ પોતાની મઝા દેખાડી.

કહે ગિરિધર કવિરાય, ચઢી જિન ખુદસી મસ્તી;

તિન જ્ઞાન ગંગમેં દીની બહાય ફફીરી ગૃહસ્તી.

(૨) શું અગ્નિના રંગવાળાં (ભગવાં) વસ્ત્રો વડે જ સાધુ બની જવાય છે ?

ઉત્તર:-સાધુ તે છે કે જેના અંતરમાં જ્ઞાનાગ્નિ એવો ભકકતો હોય કે જે વડે દેહનું અભિમાન અથવા સાધુ હોવાનું અભિમાન તેમજ સાંસારિક વસ્તુઓ પ્રત્યેના રાગ અને દ્વેષ હૃદયમાંથી નષ્ટપ્રાય થઈ જાય; સંસારને તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ મળતો હોય અને આગળ વધવાનો માર્ગ દેખાતો હોય. જો એમ ન હોય તો પછી લીલા બળતણની પેઠે તે ધુમાડો જ કરી મૂકે છે, કે જેનાથી બધા લોકો ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારે છે. જ્યાં મુધી લીલું લાકડું સુકાશે નહિ ત્યાં મુધી ન તો તે પોતે પ્રકાશિત થશે કે ન બીજાને પ્રકાશ આપી શકશે. જ્યાં મુધી હૃદય નથી રંગાયું ત્યાં મુધી વસ્ત્રો રંગવાથી પોતાનું કે પારકાનું ભલું કયાંથી થઈ શકવાનું છે ?

લોકો કહે છે કે, જ્ઞાનાગ્નિ પ્રકટવા માટે બળતણને પ્રથમ તકકામાં સૂકવી દો; અર્થાત્ કર્મોપાસના દ્વારા અધિકારી બનાવી દો. રામ કહે છે કે, જે લાકડું કપાઈ ચૂક્યું, (જે મનુષ્ય સાધુ થઈ ગયો) તેને માટે તો આ અગ્નિ પાસે પડ્યા રહેવું એ જ તેને સત્વર સૂકવી અધિકારી બનાવી દેશે. હા, જે હજી નાના છોકવા જ છે, તેમને તો હજી પૂરા ઊગવા જ દેવા જોઈએ. જો તેઓ ઊગશે જ નહિ તો બળવાયોગ્ય લાકડું જ કયાંથી બનશે ? ઘેટાનું બિન ઉતારવાથી જ બિનનાં વસ્ત્રો બને છે; પરંતુ પ્રથમ બિનને વધવા તો દો. બિન ઊગશે જ નહિ તો ગરમ વસ્ત્રો કયાંથી બનાવશે ?

આ પ્રમાણે જે લોકોના વિચારો (અંતઃકરણ) હજી કાચા છાડવાઓ જેવા છે, તેવાં બાળહૃદયો ન તો કાપવાને યોગ્ય છે ન બાળવાને યોગ્ય છે. જેની ઉપર બિન બચ્ચું જ નથી તે શું ઉતરાવશે ? તેઓ શું ઉકાળવાના હતા ? એવા લોકો માટે કર્મ-ભાગં પ્રાચીન કાળથી નિયત થયેલો ચાલતો આવે છે; જેના-દ્વારા તેઓ પોતાની કામનાઓનાં ખાટાંમીઠાં ફળ ચોડાક દિવસ સુધી ચાખી લે અને કર્મની ભુલભુલામણીમાં ઠોકરો ખાઈ ખાઈને ઘડાય, ત્યારે તેઓ જ્ઞાન અને ત્યાગના સ્ત્રીધા ભાગને માટે આપોઆપ જ યોગ્ય બની રહે છે.

હવે જરા વિચારો, જે પ્રકારનું બીજ હશે તે જ પ્રકારનો છાંડ થશે અને છાંડમાંથી વધીને વૃક્ષ થશે. કૃષ્ણે ભેષ્ટ કે અભુતમાં બીજ તો છે વેર વાળવાનું અને અત્યારે રમશાન-વૈરાગ્યમાં આવી જઈ વાતો કરે છે દયાળુ સંન્યાસીના જેવી. બાળબાળ બીજ ઉપર તે ફળ પકાવવા માગતો હતો આંખાનું ! તેથી જ શ્રીકૃષ્ણે તેને તે ભાગથી હઠાવી યુદ્ધકાંડમાં યોગ્યો. વહાલા ! ખાધો તો છે જમાલગોટો અને હવે જંગલ જવામાં લજ્જા શાની માને છે ?

કર્મકાંડના વિષયમાં વર્તમાન કાળના ભારતવર્ષની પણ આવી જ દશા છે; અર્થાત્ હૃદયક્ષેત્રમાં ઇન્દ્રિયો વાવી બેઠા છે વીસમી સદીની અને વાતો કરે છે ઇસ્વીસન પૂર્વેની વીસમી સદીની. કર્મકાંડના વિષયમાં જેવી ચાહ (ઇન્દ્રિય) હશે તેટલું જ 'ચાહિયે' (કર્તવ્ય) માથે ચઢેલું રહેશે.

તો રાજસૂય, અશ્વમેધ, દર્શપૌર્ણમાસ, અગ્નિયોમ આદિ યજ્ઞોવાળી ચાહ (ઇન્દ્રિય) હવે હૃદયમાં નથી, તો આ યજ્ઞોનું 'કરના ચાહિયે' પણ આજે આપણી ઉપર લાગુ નથી થતું. આજે ચાહ છે યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા આદિના મુકાબલામાં જેમ તેમ કરીને છુપ જમાવવાની અને તેથી આજે 'ચાહિયે' ભારતવર્ષને એવા પ્રકારનું શિક્ષણ અને કળાકોશલ્ય કે જેથી નિત્ય વધતી જતી દરિદ્રતાની આદેત-માંથી તેને છુટકારો થાય.

કર્મકાંડ દેશ અને કાળને અનુસરીને પરપૂર્વથી જ બદલાતો આવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ તે બદલાતો જ રહેશે. એક માત્ર આત્મા (તત્ત્વવસ્તુ) જ પરિવર્તનરહિત અને

તેનું જ્ઞાન સદૈવ એકરસ રહેશે. જે હોકા પોતાના સ્વધર્મને અર્થોત્ પોતાના વર્તમાન કર્તવ્યને, નિષ્કામ થઈને પૂર્ણ સાહસથી, પરિશ્રમ અને કાળજીપૂર્વક બજાવશે, તેઓ જ માત્ર આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ મેળવી કૃતકૃત્ય થઈ શકશે.

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

(ગીતા, અધ્યાય ૩, શ્લોક ૧૯)

અર્થ:—તેથી સતત સંગરહિત બનીને તું કરવા યોગ્ય કર્મો કર; કેમકે અનાસક્તપણે કર્મ કરનાર પુરુષ જ પરમ-ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મજ્ઞાન વિષ્ણુ છે, જે સાહસ અને પુરુષાર્થના ગરુડ ઉપર સવારી કરે છે. આ આત્મજ્ઞાન પોતાના ગરુડ (સાહસ) ઉપર સવાર થઈને જ્યારે ભારતવર્ષની હવામાં ઊડતું હતું, ત્યારે આ સાચા પતિની પ્રેમદષ્ટિનો શિકાર થવા માટે લક્ષ્મી ચારે બાજુ નાચતી ફરતી અને વનપર્વતોમાં પણ આગોટતી ફરતી હતી. પૃથ્વીએ પોતામાં સંતાડી રાખેલા ભંડાર અને રત્ન આદિ લાવીને તેના ચરણોમાં ધર્ચા; અણુમોલક હીરા તેના ચરણો ઉપર ન્યોછાવર કર્યા; ખીલેલી વસંતે તેની ચરણ-રજનાં શુભન લીધાં.

દૌલત શુભામે મન શુદ્ધો ઇંકબાલ આકરમ

અર્થોત્ સમૃદ્ધિ મારી દાસી થઈ અને વૈભવ આકર બન્યો.

જ્યાં શમશાદનાં વૃક્ષ હશે, ત્યાં હોલો આવી બેસશે જ. જ્યાં શુભાખ ઊગેલાં હશે, ત્યાં પુલપુલ આવી આવી ગાવા માંડશે જ. તમે પ્રથમ વિદ્યા અને કળાનો ખોરાક ખવડાવી ભારતમાં સાહસના ગરુડને તો પાળો, એટલે પછી અધ્યાત્મજ્ઞાન-રૂપી વિષ્ણુને તમે અવશ્ય જ હાજર થયેલા જોશો.

ઓ જ્ઞાનસ્વરૂપ ! આનંદસ્વરૂપ ! જે ભારતવર્ષના બાવન લાખ સાધુસંતોમાં એક હજાર પણ એવા હોય કે જેમનાં હૃદયમાં આપની જ્ઞાનગંગાની એક નાનકડી નહેર પણ વહેતી હોય, તો ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસાર કૃતાર્થ થઈ જાય.

એહ જગ રૂઢા બાંદા, સંતા નૂં ખબર કરો;

સંત ન હોદિ જગતમે, જલ મર દા સંસાર,

જે લોકોને અર્થશાસ્ત્રના હિસાબથી પ્રદાનિષ મહાત્માઓનું હોયું સાલતું હોય, તેઓ તો પોતાનું જ જૂઠું ઇચ્છે છે.

સંગી ઝની બર આઈના બર ખુદ હમી ઝની.

અર્થાત્ અરીસાને પથ્થર મારવો એ પોતાને જ પથરો મારવા સમાન છે.

જે સાધુ નિબત્તાના રંગમાં રંગાયલો, પ્રદાનંદના મદમાં મતવાલો, મસ્તાનો બનેલો હોય, તે તો રાજાઓનો પણ રાજા-ધિરાજ છે, ઈશ્વરનો પણ ઈશ્વર છે. ઠેાની મગફર છે કે તે રંગીલા, મોજીલા આત્મસમ્રાટ્ આગળ ચૂંચાં કરી શકે? બીજનો ચંદ્ર તેના જ ચરણોમાં પ્રણામ કરતો સંસારમાં ઉત્સવ આણે છે. સૂયં તેની જ પ્રકાશમાન દિપ્તિ વડે દીપ્તિમાન થઈને ચળકતો ફરે છે. સમુદ્રનું તોફાન તેના જ એક છુદ્ડ ઊભરો છે. ઠેાની મગફર છે કે, તે તેજપુજ તરફ વાંકી દિપ્તિ કરી શકે?

x x x x

સાચા સાધુની અવસા થાય અને તે ય રામને હાથે? હર, હર, હર! સ્વપ્નમાં પણ એ સંભવિત નથી. કમંઠાડના ઠેઠી હો કે સર્વ-પ્રકારે મુક્ત હો. બધા જ સાધુને પ્રણામ-રામ રામ-સલામ.

સાધુફકીરને એવી સલાહ આપવી કે, તે અદ્વૈતનું અમૃત પાવાને બદલે આગગાડી, તાર, આગબોટ, બંદૂક આદિ બનાવવાની ચિંતામાં ફૂળી મરે; આવી સલાહ અને પરામર્શ રામના હૃદય અને જિહ્વામાંથી તો નથી નીકળ્યાં, નથી નીકળતાં અને નથી નીકળવાનાં.

હા, જ્યારે સાધુ લોકો પોતાના સ્વરૂપને જૂઠી જઈ પોતાની સાચી રાજગાદીથી નીચે ઊતરી પડે, ત્યારે કૂતરાં પણ તેમને અવગણશે. એવી દશામાં પોતાની અવસા તેઓ પોતે જ કરાવે છે; અપમાન અને હુઝને એક પ્રકારે લાલચ આપીને તેઓ બોલાવે છે.

ઈદ્ર જ્યારે સ્વપ્નમાં શૂકર (સુબ્બર) બની ગયો, ત્યારે બીજા દેવતાઓ પોતાના રાજાની આવી ગતિ જોઈને લલિજત થયા અને તેને જગાડવાની ચિંતામાં પડ્યા. ઈદ્રને તે હુઃસ્વપ્નમાં બણજ, જૂખ, મારપીટ ઇત્યાદિ નાનાવિધ પ્રકારની પીડા અને શોકના શિકાર થવું પડ્યું.

સૂર્યગ્રહણસમયે સૂર્યના રોકેકદ્રમમાં કાળી લીટીઓ જોવામાં આવે તો તે શ્વેત જણાય છે. તમે જાણો છો કે આ રેખાઓ શું બતાવે છે? તે ઉપરથી જો જણાઈ આવે છે કે, સૂર્યમાં કઈ કઈ ધાતુ આદિ રહેલાં છે. સૂર્યમાં કેટલી સંપત્તિ છે તેની તે ઉપરથી ખબર પડે છે. ગ્રહણમાં જે સંપત્તિ પ્રકાશિત જણાતી હતી તેની ઉપર જ્યારે છાયા પડી, ત્યારે તે ગ્રહણના અંધકારમાં કાળી કણ્ઠવિત રેખાઓ દષ્ટિગોચર થવા લાગી. પ્રત્યેક 'હું' અને 'મારું' (અર્થાત્ અધિકાર, સ્વામિત્વ)ની પણ આવી જ દશા છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનરૂપી ગ્રહણનો મહાદુષ્ટ અંધકાર લાગેલો રહે છે, ત્યાં સુધી જ આ નાનાં નાનાં કલંક અર્થાત્ આપણા દાવા અને અધિકાર (પછી તે ધનદોલત સંબંધી હોય કે વિદ્યાબુદ્ધિ સંબંધી અથવા સંન્યાસ આદિ આશ્રમ સંબંધી હોય) આપણને પ્રકાશમાન અને પ્રિય લાગે છે; પરંતુ જ્યારે તે મોટો દોષ (અજ્ઞાન) ઊડી જાય છે, ત્યારે સમગ્ર દાવા અને અધિકાર આદિ મીઠાં નથી લાગી શકતાં.

કાળી રેખાઓનું દષ્ટાંત તો કદાચ મિથ્યા પણ થઈ જાય; પરંતુ આ વાત તો સદૈવ સત્ય અને ચિરસ્થાયી છે કે, હાદિક સંબંધ અને અધિકાર, આંતરિક દાવા અને કબજા એ સર્વ તો અંધારી રાતના આગિયા જ છે. શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનીઓની વાત તો વેગળી રહી, પણ સાધારણ અનુભવના પ્રકાશમાં પણ તેમનું કલંકરૂપ હોવું સિદ્ધ થાય છે.

સૂચનાઃ—નીચલો લેખ વાંચતી વેળા એટલું ધ્યાનમાં રહે કે દાવા, કબજા, અધિકાર અને આસક્તિ આદિનો વાસ્તવિક સંબંધ હૃદય સાથે છે, શરીર સાથે નહિ. બાહ્યદરિદ્રતા અન્ય વસ્તુ છે અને હૃદયનું ભિખારીપણું બીજી વસ્તુ છે. વસ્ત્રો રંગવાં અન્ય વાત છે અને સાચો સંન્યાસ જુદી વાત છે.

દાવા અને કલંકઃ—જ્યાં દાવા (પકડજકડ) છે, ત્યાં હૃદયની કિલ્મિપતા છે, સત્યાનાશ છે, નિરાશા છે, અકર્મણ્યતા છે, ખરાબી છે, ખરાબાદી છે. આંતરદશા પણ ખરાબ અને બાહ્યસાધન પણ ખગડેલાં છે, એટલું તો સર્વ કંઈ જાણ્યું છે. હવે બાહ્ય પરિવર્તન અને આંતરિક પરિવર્તન પરસ્પર કંઈ સંબંધ ધરાવે છે કે નહિ? અને જો ધરાવતાં હોય તો કેવો? એ વાત જોવાની રહી.

એટલું પણ દરેક જણ માન્ય રાખશે જ કે બાહ્યજાતુ, સ્થળ, સંગ અને આહારના બદલાવાથી મન (અંતર) માં પણ ફેરફાર થાય છે. સારા કે નકારા સમાચારથી પણ હૃદય પ્રસન્ન કે શોકાતુર બની જાય છે; પરંતુ એક બીજી પણ વાત છે કે, જે વાતમાં સંપૂર્ણ વ્યાવહારિક વિશ્વાસ બેસે તો તેનું જ નામ અંતર્દૃષ્ટિનું ઊઘડવું છે; અને જે વાતના અજ્ઞાનને લીધે જ 'નાનક દુઃખિયા સળ સંસાર' એમ થઈ રહ્યું છે; એ વાત શી છે?

“જ્યાં સુધી હૃદયમાં પકડેજકડે છે, ત્યાં સુધી જ બહાર રંગડઝંગડ છે.”

શુભસ્તમ અઝ સરે મતલબ, તમામ શુદ્ધ મતલબ અર્થાત્ ઇચ્છાને છોડી દીધી તો ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ. માંગા કરેંગે હમણી દુઆ હિજો ચારકી, આખિર તો દુસ્મની હય અસર કેા દુઆ કે સાથ? અર્થાત્ અમે તે વહાલાના વિયોગની જ પ્રાર્થના કર્યો કરશું; કેમકે પ્રાર્થના અને તેના પરિણામ વચ્ચે શત્રુવટ છે.

આ વ્યાવહારિક નિયમ વિજ્ઞાનના અનુમાનથી, અનુભવથી, પરીક્ષાથી, તેમજ અધ્યારોપ-અપવાદ-ન્યાયથી પણ નિઃસંદેહ સિદ્ધ થાય છે. કલંક બીજાઓને શિરે ચડાવવાની અને જવાબદારી અન્યોને માથે નાખવાની પ્રકૃતિ છોડીને જો આપણે કંઈ પણ પક્ષપાત વિના આપણા જીવનના સુખદુઃખ ભરેલા અનુભવોનાં મૂળ ઉપર દૃષ્ટિ કરીએ તો જણાયે કે, સંસારની કેાઈ પણ વસ્તુની આવશ્યકતા અનુભવવી અથવા નામરૂપમાં કેાઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ બાંધવી, તેનું પરિણામ પીડા, કષ્ટ, શાન્તિ અને હૃદય-લગ્નમાં આવે છે.

દુનિયા કે સળ બખેડે, ઝગડે-ફિસાડે^૧ જેડે;
હિલમે^૨ નહીં રહકતે, ન નિગાહ^૩ કેા બદલ સકતે.
ગોયા^૪ શુલાલ હંચે, સુમાં મિસાલ^૫ હંચે.

જ્યારે અંદરનો જ્ઞાનપ્રકાશ કામનાઓના આવરણને ભેદી નાખે છે; જ્યારે સૂર્યચંદ્રમાં પોતાનો જ પ્રકાશ જણાય છે; જ્યારે આ વાત ઉપર દૃઢ નિશ્ચય બની જાય છે કે ભૂત,

૧ ટંટા. ૨ દૃષ્ટિ. ૩ બણે. ૪ જેવા.

ભવિષ્ય અને વર્તમાનના તત્ત્વવેત્તાઓ અને બ્રહ્મનિષ્ઠામાં મારો જ આત્મપ્રકાશ પ્રકાશી રહ્યો છે; જ્યારે હૃદય આ વાતને સત્ય જુએ છે કે—

મુજ બેહે^૧ ખુશીકી લેહરા^૨ પર દુનિયાકી કિશ્તી^૩ રેહતી હય, અજ સૌલે^૪ સુરર ધડકતી હય છાતી ઓર કિશ્તી બેહતી^૫ હય.

જ્યારે નામરૂપની પરિચિત્ત અવસ્થાથી સ્વતંત્ર થઈ વર્ણનાતીત આત્માનંદમાં ચિત્ત લીન થઈ જાય છે અને જ્યારે તે અસલી પરમાનંદની મહિરા રંગ લાવે છે કે—

આં મી શવહ બે હસ્તો લગ અજ કામે-જાંહારીખતા.

અર્થાત્ જેની પૂર્તિ માટે અનેક પ્રાણુ ન્યોછાવર થાય છે, તેવાં કામે અને કામનાઓ તરફ પણ જ્યારે તે જડ-મૂક બની જાય છે અને જ્યારે સમગ્ર લૌકિક પદાર્થોને બેપરવાઈ તથા સંતોષના સાગરમાં વહેવડાવી દઈ ખડખડાટ હસે છે કે—

હી હકતરે બે મા'ની ગઠે-મયે-નાખ ઉલા

અર્થ:—આ અર્થહીન થોથાં તો શુદ્ધ મહિરામાં જ ખૂટેલાં સારાં.

જ્યારે આવી શિવસમાધિ આવે છે, ત્યારે સંસારનાં સમગ્ર ધન, ઐશ્વર્ય, વિજય અને પ્રતાપ, ભૂતપ્રેતોની પેઠે નામરૂપની સ્મશાનભૂમિમાં શિવરૂપ મહાત્માની આસપાસ ટોળે વળીને નૃત્ય આરંભે છે અને ધમાચકડી મચાવી મૂકે છે.

શું સંશયવિપર્યયને સ્થાન છે ?

ઓ હાથકડીનાં કંકણ પહેરેલા અપરાધી ! જો અત્યારે એક ક્ષણને માટે પણ તું તત્ત્વચિંતનમાં શરીર અને સંસારને ભૂલી જાય અને તારા અપરિચિત્ત સ્વરૂપમાં જાગે, તો હંડની આજ્ઞા આપનાર ન્યાયાધીશનું મસ્તિષ્ક કામ કરતું અટકી પડે. (અથવા તો હંડ તારે માટે વરૂપ બની રહે.) ઓ મારા પ્રાણુ ! સર્વ અપરાધોનો અપરાધ (સર્વ પાપોની જડ) પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી જવું એ જ હર્તું. આ જગતમાં વસ્તુતઃ અપરાધ કેઈ હોય તો માત્ર એ જ છે; બાકીના બધા અપરાધ તો તેનાં જ વિવિધ નામરૂપ છે.

એવું લાગેલું છે કે, ભુશુભ એ વિષ્ણુના વામ અંગને (અર્થાત્ લક્ષ્મીજીને) બહુ જોરથી લાત લગાવી અને વિષ્ણુએ ઊઠી

ભુગુણના ચરણોને પ્રેમાગ્રથી ધોયા, શિવના કેશ વડે લૂંછ્યા અને એવી રીતે તેમને પોતાનાં આંખ, શિર તથા હૃદયમાં સ્થાન આપવા ઉપરાંત તે પ્રહારના ચિહ્નને પ્રમાણપત્ર ગણી, તેને સદાને માટે વક્ષઃસ્થળમાં સ્વીકારી રાખ્યું. અહા ! જે બ્રહ્મવિદ્યા સાંસારિક સંપત્તિને લાત લગાવે છે, તેના ચરણ ધ્વજના પણ શિર ઉપર કેમ ન હોય ? અને જે કોઈ સાંસારિક સંપત્તિમાં આસક્ત બની ગાઢ નિદ્રામાં સૂએ છે, તે સમસ્ત સંસારનો સમ્રાટ કે વિધાતા હોય, તો પણ તે બિખારીની પણ લાતો ખાશે. બસ આજ નિયમ છે, આજ વેદાંતના બ્યવહારિક શિક્ષણનો નિષ્કર્ષ છે. તેમાં સંન્યાસી કે સાધુઓનો ઇન્કાર નથી. આ પ્રકાશની તો સર્વને આવશ્યકતા છે. શું હિંદુ કે શું મુસલમાન, શું ખ્રિસ્તી, યહૂદી, શિખ, પારસી, સી, પુરુષ, નાના, મોટા, ઉચ્ચ, નીચ સર્વ કોઈ આ પરમજ્યોતિનો લાભ લેવાના અધિકારી છે. આ સૂર્યના પ્રતાપ વિના કોઈની શરદી નહિ થમે, આ ગરમી વિના કોઈની ટાઢ નહિ ઊડે. આમાં શ્રદ્ધાથી માની લેવાની તો વાત જ નથી. પૂરેપૂરી રીતે અનુભવવાનું કામ છે. આમાં તર્કવિતર્કને સ્થાન જ નથી. ‘હાયકંઠણુને અરીસો શા માટે જોઈએ ?’ આ બ્રહ્મવિદ્યાનું અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન ન હોવાથી જ બધાં મનુષ્યો દુઃખી છે. નિયમનો અજ્ઞાનતા એ કંઈ ઉપયોગી બહાનું નથી. વૈરાગ્ય અને આત્મજ્ઞાનને શ્રદ્ધા કરે એટલે બીજું બધું આપોઆપ જ આવી રહેશે. એટલા માટે જ વેદ કહે છે કે, ‘આત્માનં વા વિજાનીયાત્ અન્યાં વાચાં વિમુંચથ ।’ ‘આત્માને પૂરેપૂરે જાણી લે અને અન્ય સર્વ વાતો પડતી મૂક.’

ઇલમરાઓ અકલરાઓ કાલો-કીલ,
ભુલારા અંદાખતમ દરઆએ નીલ;
ઇસ્મરાં ઓ જિસ્મરા દર બાખતમ,
તા કમાલે-મા’ રેફત દર ચાફતમ.

અર્થ:-જ્યારે વિદ્યા, બુદ્ધિ, વાદ અને વિવાદ, બધાંને નીલનદીમાં નાખી દીધા તથા નામરૂપને પણ શુભાવી બેઠો, ત્યારે જ મને સંપૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

કોલેજમાંથી એમ. એ. પાસ કરીને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તો કોલેજમાં જ પ્રોફેસર (અધ્યાપક) બની ગય છે અને જે કંઈ

પોતે જાણ્યું, તે જ જાણાવ્યા કરવું એ તેમનેા ધંધો થઈ પડે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વકીલ અને ન્યાયાધીશ ઇત્યાદિ જની જાય છે અને તેથી તેમને કોલેજમાં શીખેલા વિષયો ખીજ વાર ભેવા પડતા નથી.

પરીક્ષા પસાર કરવી એ તો બધા યુવકો માટે ફરજિયાત ગણાય છે, પરંતુ પ્રોફેસર જનરુ આવશ્યક હોતું નથી. એ જ પ્રમાણે આત્માને પૂરેપૂરો જાણી લેવો અને અન્ય સર્વ કામનાઓને ત્યજી દેવી, એ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિનું કર્તવ્ય છે; પરંતુ રાત્રિદિવસ અધ્યાત્મવિચાર અને સમાધિમાં જ હીન રહેવું, નિર્જનંદના તરંગ ઉછાળવા અને તેમાં જ હીંચકા ખાવા, એ સૌભાગ્ય પ્રત્યેકના ભાગ્યમાં હોતું નથી. આણું પ્રોફેસરપણું એ તો સાચા સંન્યાસી અને સાધુલોકોનું જ કામ છે.

જે લોકો પોતાના પૂર્વ સ્વભાવ કે અધ્યાસાનુસાર અધ્યાત્મવિદ્યારૂપી એમ. એ. પાસ કરીને, તે જ વિદ્યાના શિક્ષણને પોતાનો વ્યવસાય નથી જનાવી શકતા, તે લોકો માટે વેદોની આજ્ઞા છે કે:—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(ધ. ઉ. મં. ૨)

અર્થ:—કામકાજમાં વળજેલા રહીને જ તમે જીવનનાં સો થે વર્ષ ભલે વ્યતીત કરો; પરંતુ જો તમે તત્ત્વજ્ઞાની અને સાધુ હૃદયવા હો, તો સર્વ કોપોથી મુક્ત જ રહેશો, ખીજ રીતે નહિ.

કોઈ મોટા જાગીરદારના પુત્રનું ઉદાહરણ લો. તેને રમવાની કોઈ ફરજ પાડતું નથી; તો પણ તમે તેને ટેનિસ, ક્રિકેટ, ફૂટબોલ અથવા શેતરંજ કે ગંજીફાના ખેલોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો જોશો અને તેના આ રમતગમતના કામમાં લાગવાથી તે કોઈ પોતાના શ્રીમંતાઈના જન્મસિદ્ધ અધિકાર કે વેલવમાંથી અધોગતિ પામી મજૂરોના વર્ગમાં ઊતરી પડતો નથી. તે જ પ્રમાણે જેણે પોતાના જન્મસિદ્ધ અધિકાર (ઈશ્વરી સ્વરાજ્ય) ને પ્રાપ્ત કર્યો છે, તે જો કાર્યવશાત્ આગગાડી, તાર, સંચાકામ ઇત્યાદિ રમતોમાં ફટકા લગાવી દડાને આકાશ સુધી ઊંચે ઉછાળતા હોય, તો તેથી કોઈ તેમની જન્મસિદ્ધ રાજકુમારતા મટી જવાની નથી; અને હૃદયની રમતમાં જીત મેળવવી એ

પણ ઈશ્વરને લાણુનારાના જ નસીબમાં સર્વથી વધારે લખાયલું હોય છે; કેમકે તે નિશ્ચિંત હોય છે. ખીલઓની પેઠે તે કાંઈ કતંબ્ય અને કામનાઓ તથા ચિંતાઓના ભારને લીધે કચડાયલો નથી. એવો અનેક પ્રકારે કચડાયલો પુરુષ સંસારની રમત શું રાખ તેના કરતાં વધારે સારી રમવાનો હતો? કમનું નિષ્કામ હોવું એ જ્ઞાનીના હાથે તો સ્વાભાવથી જ અમલમાં મુકાઈ જાય છે અને જ્યાં કમ સ્વાભાવિક રીતે જ નિષ્કામ થાય છે, ત્યાં સફળતા પણ આપોઆપ જ તેની દાસી બનીને રહે છે. જે જ્ઞાનીઓ નિષ્કામ કમમાં કુશળતાથી જોડાયલા હોય છે, તેમનાં હૃદયમાં સંન્યાસનો રંગ એવો ગાઢો ચઢેલો હોય છે કે, જે અંદરથી કૂટી કૂટીને બહાર નીકળી આવે છે. માત્ર બહારનાં જ વસ્ત્રો રંગવાથી, હૃદયમાં રંગ ચઢતો નથી. જે બાળકો સારી પેઠે રમે છે, તેમને જ નિદ્રા પણ ઘસઘસાટ આવે છે. આ નાનકડા સંસારમાં નિશ્ચિંતપણે રમનારા જ નિશ્ચિંતપણે નિદ્રા લેશે, નૈષ્કર્મ્ય થશે.

મહાત્મા દેવસેન (જન્મનં તત્ત્વચિંતક ડયુસ્સેન) નો અભિપ્રાય તો એવો છે કે, ‘અધ્યાત્મવિદ્યા કમંકાડમાં પ્રવૃત્ત રહેનાર બ્રાહ્મણોમાં ઊતરી, તે પૂર્વે તે રાજાઓમાં પ્રકટ થઈ અને પછી બ્રાહ્મણોએ તેને ગ્રહણ કરી બચાવી રાખી.’ આ વાતને સુખ્યત્વે કરીને વેદનાં કેટલાંક અવતરણ આપીને અને અન્ય કેટલીક દલીલો વડે તે પોતાના મતાનુસાર પ્રમાણના સ્તંભ સુધી લઈ જાય છે; અર્થાત્ સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ કરી આપે છે. હવે જો કે રામ એની સાથે સંમત નથી અને તેમનાં અવતરણોને યોગ્ય નથી ગણતો તથા તેની દલીલોને સંદોષ માને છે; તો પણ આ વાતનો તો કોઈ પણ અસ્વીકાર કરી શકે એમ નથી જ કે, રાજા અન્નતશત્રુ, પ્રવાહન જેબલી, અશ્વપતિ, કૈકેય, પત્રવન, જનક, કૃષ્ણ, રામ, શિષિધ્વજ, અલકં આદિ સેંકડો રાજામહારાજા એટલા બધા વિરક્ત અને સાધુસ્વભાવના થઈ ગયા છે કે, સંન્યાસી તેમની બરાબરી શું કરવાનો હતો? અશોક, રણજિતસિંહ, બાબર, કોમવેલ, ઇલિઝાબેથ, વોશિંગ્ટન, અરે મહાન ચાર્લ્સ કે જેને અજ્ઞાન મનુષ્યો નાસ્તિક કહે છે, એવાનાં આંતરિક જીવન ઉપર દૃષ્ટિ નાખવામાં આવે છે, ત્યારે તેમની આંતરિક વિરક્તિ અને સાધુતા જોઈને જુદા અને નિસસ કાઈસ્ટનું સ્મરણ થાય છે.

ઇતિહાસનાં જે પુસ્તકો આ નિયમને પ્રકટ નથી કરતાં કે, ‘જાતિઓની ચડતીપડતી જ રાજાઓની નિષ્ક્રમતા કે તેજસ્વિતાનું’ ખરું કારણ છે, તે પુસ્તકો માત્ર પાકનાં ખેતરો વગરની ખાલી કાંટાની વાડ જેવાં જ છે અથવા ઠાઠમાઠ સાથે આવેલી વર વગરની જાન જેવાં જ છે.”

ખાત થી જો અસ્ત્ર મેં વો નકલમેં પાઈ નહીં,
ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાના હમને ખિચવાઈ નહીં. ૧
એક સે જળ હો હુવે તો હુદ્દે ચકતાઈ નહીં,
ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હમને ખિચવાઈ નહીં. ૨
હમ હેં સુસ્તા કે સુખન ઓર ઇસમેં ગોચાઈ નહીં,
ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હમને ખિચવાઈ નહીં. ૩

અર્થ:-(૧) જે વસ્તુ અથવા યોગ્યતા મૂળમાં છે, તે તેની નકલમાં ઊતરી શકતી નથી; તેથી અમે અમારા ખ્યારાની છબી ન પડાવી.

(૨) એકના જ્યાં જે થયા, કે એકા-અદ્વિતીય હોવાની મજા જતી રહે છે; તેથી અમે અમારા ખ્યારાની છબી પડાવી નહિ.

(૩) અમે તો તેની સાથે વાત કરવાને ઉત્સુક છીએ અને છબીને તો વાચા જ નથી; તેથી અમે અમારા ખ્યારાની છબી પડાવી નહિ.

એમ કહેવામાં આવે છે કે, બીજી વિદ્યાઓ અને ઠળા-ઓમાં ભારતવર્ષ ભલે કોઈ સમયે અગ્રસ્થાને રહ્યું હશે; પરંતુ ભારતવર્ષમાં પાશ્ચાત્ય લોકોની પેઠે સાચા ઇતિહાસલેખનની શક્તિ નહોતી; પરંતુ જેમણે જન્મભરણની તિથિઓ, સુદોનાં બાદ્યચિત્ર, રાજ્યોનું પરિવર્તન, વંશવૃક્ષ, રાજવંશોની ચડતી પડતીના સમય, દેશના મુખ્ય મુખ્ય જનાવો, વિદ્રોહ અને વિપ્લવ આદિનાં સવિસ્તર વર્ણન, એવી એવી વાતોથી જે થોડાં ને થોડાં કાળાં કરી નાખવામાં આવ્યાં છે, તેમને શું ખરેખરો ઇતિહાસ ગણી શકાય? તેમનું નામ ઇતિહાસ તો નહિ, પરંતુ ઇતિહાસનાં હાડકાં જ કહી શકાય. પાશ્ચાત્ય લોકોએ લખેલી આ પ્રકારની ઘટનાઓ અને વૃત્તાંતને ઇતિહાસનાં રૂકાં હાડકાં કહી શકાય અને તે ચે વળી વિશુંખલ અને અસંગત.

સર આચાર હેલ્થ એક ઠેકાણે લખે છે કે, 'ઈતિહાસ મારી આગળ ન વાંચો. હું બાણું છું કે મિથ્યા વાતો અને અસત્ય સિવાય તેમાં અન્ય કંઈજ નહિ હોય.'

હેત્રી થોરોનું કથન છે કે, 'ઈતિહાસ કરતાં દંત-કથાઓમાં જ અધિક સત્ય મળી આવે છે.'

શોપેનહોર કહે છે કે, 'સમય સમયના ઇતિહાસ માટે દૈનિક વા સાપ્તાહિક પત્ર મિનિટે બદલે સેકન્ડના કાંટાનું કામ આપે છે. જ્યારે મિનિટ જ બરાબર નહિ હોય, તો કલાક ક્યાંથી બરાબર થશે ?'

એમસન કહે છે કે, 'વીરનું વૃત્તાંત તે જ લખી શકે કે જે એ જ કોટિનો વીર હોય. ધાયલની ગતિ ધાયલ જ બાણું.' વળી અન્ય રચણે લખે છે કે, 'વલી રાવલી મી શિનાસહ' અર્થાત્ 'બ્રહ્મજ્ઞાનીને બ્રહ્મજ્ઞાની જ ઓળખી શકે.'

જે વર્ણનો લખવામાં આવે છે, તે સાચા હોય તો પણ તે બહુ જ ઉપરચોટિયાં હોય છે. જેમ કાંઈ લેખકે માત્ર ઘડિયાલના ડાયલ, જોખા અને કાંટાનું વર્ણન કરેલું હોય; પરંતુ તેની અંદરની બનાવટ વિષે કંઈજ ન લખ્યું હોય; એવા જ નકામાં એ વર્ણનો હોય છે. જેમ એવા વર્ણનથી કોઈની બગડેલી ઘડિયાલ સુધારી શકાતી નથી, તેમ માત્ર એટલી જ વિદ્યા કંઈ પણ જીવ જેવો લાલ કરી શકતી નથી. બદલે તે મગજ ઉપર એક બોલ સમાન થઈ પડીને 'નીમ હકીમ ખતરએ-બા, નીમ હકીમ ખતરએ-ઈમાં' (જિંટવૈઠ મસાણે ઘાલે અને અધૂરો શાસ્ત્રી ધમં બોળે) વાળી દશા કરશે. ઇતિહાસ લખનારા મહાશય ! જો કહેવી હોય તો એવી વાત કહો કે, જે મને ઉપયોગી થાય. અભણ્યાં નામો અને સાલો યાદ કરવાથી મારું કંઈજ વળવાનું નથી નિષ્પ્રાણ હાડકાં કંઈ ઉપદેશ નથી આપી શકતાં. ઇશ્વરજ્ઞાનરહિત ઇતિહાસ દુઃખમાત્રના મૂળરૂપ અજ્ઞાનને દૂર નથી કરતો. મનુષ્યે લખેલ ઉપન્યાસ વાંચવા બેસીએ તો છોડવાનું મન નથી થતું; તો દુનિયાના ઇતિહાસરૂપ નાટકમાં ઉપન્યાસ જેટલો પણ આનંદ કેમ ન આવવો જોઈએ ? બેશક એ આનંદ તેમાં હોય છે જ અને એ આનંદ તથા મનોરંજકતા તેમાં દેખાડવી એ જ સાચા ઇતિહાસ લખનારનું કામ છે.

એવા ઇતિહાસનો લેખક તેજ હોઈ શકે કે જે સંસારની રચનાને સારી પેઠે સમજતો હોય અને કુદરતના નિયમોને સંપૂર્ણ રીતે જાણતો હોય. પ્રકૃતિના આ અધ્યાત્મિક નિયમોને કોણ જાણી શકે છે ? તે જ વ્યક્તિ જાણી શકે છે કે જે પોતાના જ નિત્ય જીવનના ભરતીઓટ ઉપર વિચાર કરતાં કરતાં તે નિયમને સમજી ચૂકેલો હોય; કે જે નિયમની સાથે સમગ્ર પ્રકારનાં સુખ, દુઃખ, સુકમ, દુકમ આદિ સંબંધ રાખે છે. સંસારની રચનાને કોણ સમજી શકે ? જે પોતાના સત્ય-સ્વરૂપને ઓળખે તેજ.

મન અરક્ષા નકસહૂ, ફકલ અરક્ષા રખખહૂ

અર્થાત્ જેણે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ્યું, તેણે પોતાના ઇશ્વરને ઓળખ્યો.

(' હઝરત મહંમદ વચનામૃત ')

જેને પોતાની જ ખબર નથી, તે અન્ય દેશવાળા, અન્ય પદવીવાળા અને અન્ય જાતિવાળાની શું રાખ ખબર આપશે ? કોઈ પુસ્તકમાં આનંદ અને મનોરંજકતા ક્યારે જણાય છે ? જ્યારે તેમાં આપણે આપણા મનની જ વાત સાંભળીએ અને આપણો જ કોઈ શુભ અનુભવ વાંચીએ ત્યારે; અને વિશ્વને ઇતિહાસ જો સાથે સાથે લખવામાં આવે, તો તેમાં શું હશે ? તમારા જ કોઈને કોઈ સમયના અનુભવોની એક માળા.

પોતાનાં પરાક્રમોની હદીકત કેને વહાલી નથી લાગતી ? વિશ્વના ઇતિહાસમાં દેખાતી ભૂલો પણ આનંદરહિત હોતી નથી; જેમકે બીજી જાગતો જાણુએ રાખીને માત્ર એ ભૂલો-માંથી પણ બોધ લઈ શકે છે. એમ ન કહેતા કે વોશિંગ્ટન, મહાન આદર્શ, કેસર, રોમ, મિકાદો ઇત્યાદિના અનુભવોનો અમારી સાથે શો સંબંધ ? એકાદ ખૂણે સંતાઈને સૂઈ જઈને ભારતવર્ષની સ્ત્રીની આંખમાંથી ખરતાં અશ્રુનિંદુને ખરતાં કોઈ જોતું નથી, તો પણ તે એ જ નિયમને આધારે ખરે છે કે, જેને આધારે ખરતો તારો આકાશમાંથી ખરતો દેખાય છે. રાજ-ઓના રાજમહેલોમાં અને આંધળો ટાસીની ઝૂંપડીમાં પણ ઇચ્છાઓ તો વ્યાપી જ રહી હોય છે. વળી સુખદુઃખ પણ એ જ પ્રમાણે છે અને સફળતાનિષ્ફળતાનું પણ એમ જ છે. આ એક નિયમને જાણી લીધો તો જાણુએ કે, તમે આખા જગતના ઇતિહાસને જાણી ગયા છો.

તેવા પુરુષને માટે જ્ઞાનના ભંડારમાં કંઈ નવીન સમાચાર નથી. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પૂર્વના મહાપુરુષોએ આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને કહ્યું છે કે, 'હવે કંઈ અમને એવી વાત નથી બતાવી શકતું કે, જે અમે અત્યાર અગાઉ ન જાણતા હોઈએ; એવી બળર કંઈ નથી લાવી શકતું કે, જે અમોને પહેલાંથી જ માલૂમ ન હોય અને એવી વસ્તુ કંઈ નથી બતાવી શકતું જે અમે ન જોઈ હોય.' કેમકે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સર્વ અણુદેખ્યું દેખાઈ જાય છે, અણુસાંભળ્યું સંભળાઈ ચૂકે છે અને સર્વ નહિ જાણેલું જાણાઈ રહે છે.

એવા જ્ઞાનીની તુલનામાં બીજો કંઈ આવી શકે તેમ નથી, ત્યારે તેની સમક્ષ કોણુ ટકવાનું હતું? કહાપણુ તો તેમને માટે છે કે જેઓ આ જ્ઞાનથી અપરિચિત છે અને તેટલા માટે જ પારાની પેઠે ખૂબ ચંચળ છે. આવાં મનુષ્યો માત્ર વ્યાકરણને આધારે કે બુદ્ધિના ટેકાથી વેદાંત જાણીને આ પાપસાગર અને શોકસમુદ્રને નથી તરી શકવાનાં. 'શોકને તો આત્મવિદ્ જ તરી જાય છે.' વેદે બતાવેલી આ કસોટી અંધપાંડિતોને શુદ્ધ મુવળું સિદ્ધ કરતી નથી; માટે પૂર્ણ શુદ્ધિને માટે તથા પૂર્ણપણે મેલ તથા ભેળ કાઢી નાખવા માટે, ધંધાના અગ્નિમાં પડવું અને કમનાં તેજબમાંથી પસાર થવું અનુચિત નથી. આરામની ખરી કિંમત તેને જ જણાય છે કે જેણે પરિશ્રમ કયો હોય.

જે ઈશ્વરમાંથી વેદ નીકળ્યા છે, તે ઈશ્વર વડે જ સંસારનો પ્રકાશ છે. તેથી વેદ (શ્રુતિ)નું શિક્ષણ જીવું હોય અને જીવનના કઠોર અનુભવ જીવો જ પાઠ જણાવતા હોય, એ કદાપિ સંભવિત નથી. બન્ને એકબીજાનાં સહાયક છે. વિદ્યા અને બુદ્ધિના રૂપમાં જે કંઈ શ્રુતિ (વેદાંત) નો ઉપદેશ છે, તે જ પાઠ વ્યાવહારિક જીવનની પાઠશાળામાં પણ મળે છે.

વેદાંતતત્ત્વ ઉપર તમારો વિશ્વાસ શું એટલો ઠાવો છે કે જીવનની ઘટનાની ઘટનાઓથી તેને હાનિ પહોંચવાની આશંકા થઈ આવી? જરા સાવધાન થઈને જીવો. કંઈ પણ શક્તિ વેદાંતની વિરોધિની નથી; કંઈ પણ ધર્મ વેદાંતનો શત્રુ નથી; કંઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાન કે વિજ્ઞાન તેનો દુશ્મન નથી. બધા જ તેના સેવક છે. સેવક? હા, કેટલાક સમજણા સેવક છે અને કેટલાક સમજણ વગરનાં.

જો એમ કહેતા હો કે, સામાન્ય માનવજાતિને પહેલાંની પેઠે હવે વૈકુંઠ અને સ્વર્ગની લાલચો આકર્ષતી નથી અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિને યોગ્ય કર્મો કરવાની વલણ તેમનામાં હોતી નથી; પણ જીવતાં જૂખથી જન્યવાની ઇચ્છા જ તેમના મનમાં અધિક અધિકાર જમાવી બેઠી છે અથવા સંસારનાં સુખ જ તેમને અધિક આકર્ષે છે, તો શું આ નામરૂપના ક્ષેત્રની વ્યક્ત વસ્તુઓ કદાપિ એકરસ રહી શકશે એમ તમે માની શકશો ખરા કે? તેમને સદા સ્થિર રાખવા પ્રયત્ન કરવો એ તો સસલાનાં શિંગડાં દેખાડી આંખવામાં મન પરોવવા જેવું વૃથા છે. એ તો મિથ્યા નામરૂપને આત્માની ઉપમા આપવાનો પરિશ્રમ છે, વ્યર્થ મંથન છે; એ તો આંધળાની આંખે સુરમે લગાવવા જેવું છે.

હિંદુશાસ્ત્રનું સાચું શિક્ષણ, કર્મકાંડના રૂપને અવિનાશી બનાવવા માટે નથી; પરંતુ અવિનાશી આત્માને પ્રત્યેક રૂપમાં અને પ્રત્યેક કર્મમાં, પ્રત્યેક ઋતુમાં અને યુગમાં અનુભવવા માટે છે; માટે હવે નકામા રાગદ્વેષ છોડો. જો રાત હોય તો રાત્રિ સાથે લડો નહિ; પરંતુ તે જ રાત્રિમાં દીપક પ્રકટાવો, અમાવાસ્યાને દિવાળીની રાત્રિ બનાવી દો, સંસારને દીપ્તિમાન કરી દો. દિવસ હોયો એટલે રાત પણ પડવાની તો ખરી જ અને કહો તો ખરા કે, રાત્રિ કઈ વાતે દિવસ કરતાં જૂંડી છે? દિવસમાં જો એક પ્રકારની ઉત્તમતા છે, તો રાત્રિમાં બીજા પ્રકારનું સુખ છે. હા, તેનો લાભ લેતાં આવડવું જોઈએ. કલિ-યુગ જો ખરાબ છે, તો માત્ર તેને જ માટે કે જે તેને બ્રહ્મ જોવાનું દ્વાર નથી બનાવતો.

ખરું કામ આ આત્માને પરિચિંત્ય બનાવવાનું અથવા નામ-રૂપના બંધનમાં નાખવાનું નથી; પરંતુ નામરૂપાત્મક પરિચયે-દોને જ ઉઠાવી દેવાનું છે. સ્વપ્નમાં ભયાનક સિંહ આદિનો સુકા-બલો યાય, તો જાગૃત થઈ જવાય છે અને એ પ્રમાણે સ્વપ્નનો જ સિંહ સ્વપ્નની સમસ્ત વસ્તુઓને ખાઈ જાય છે. લોહું લોહાને કાપે છે. ઉદરપોષક પણ જો એક વાર પોતાના શરી-રને સમસ્ત ભારતવર્ષ તરીકે જોયો, તો આ નાનકડી શરીરરૂપી ધોરમાં તેનું મન આસક્તિવાળું નહિ રહે. તેનું વતુંબ વિસ્તૃત થઈ જશે અને ધીરે ધીરે તેની સમધરાતલ રેખા વિસ્તીર્ણ થઈ જતી જશે; ભૂમિકા ચઢી જશે.

લલે, લાઈ ! ગમે તે કહો, રામ તો પ્રત્યેક દશામાં રમતો રામ છે, પ્રત્યેક દેહમાં પ્રાણ છે, પ્રત્યેક પ્રાણનો જીવ છે, સર્વમાં સર્વ કંઈ છે; પરંતુ આ સમયે તો તે લેખિની બનીને લખી રહ્યો છે, સૂર્ય બનીને પ્રકાશી રહ્યો છે, ગંગી (જેને લોકો શ્રીગંગાજી કહે છે) બનીને ગાઈ રહ્યો છે, પર્વત બનીને લીલા દુશાલા જોડી કુંભકર્ણની પેઠે પગ લાંબા કરી સુપુત્રિમાં સૂઈ રહ્યો છે; પરંતુ પોતાનું એક રૂપ તેને અધિક પ્રિય છે કે હું પવન છું. મારા વિના પ્રત્યેક વસ્તુ નિશ્ચેષ્ટ, ગતિહીન અને નિજીવ છે.

ઓ મૃત્યુ ! નિઃસંદેહ ઉડાવી દે આ શરીરને, મારાં અન્ય શરીરો જ મારે કંઈ ઝોછાં નથી. કેવળ ચંદ્રનાં કિરણો ચાંદીની પેઠે પહેરી સુખચેતનામાં સમય ગાળી શકું છું. પર્વતીય નદીનાળાં ને વેવે ગીત ગાતો ફરીશ, સાગરના તરંગોને વેવે લહેરાતો ફરીશ. હું જ મંદવેગી પવન છું અને પ્રભાતકાળનો મસ્ત ગતિવાળો વાયુ પણ હું જ છું. 'મારી આ મોજાલી ભૂતિ' સદા વિચરતી રહે છે. આ રૂપે પર્વતો ઉપરથી ઊતર્યો, ચીમળાઈ જતાં વૃક્ષોને તાળાં કંપ્યાં, પુષ્પોને હસાવ્યાં, ખુલ્લુલને રડાવ્યાં, દ્વાર ખટખટાવ્યાં, સૂતેલાં જગાડ્યાં, કોઈનાં આંસુ લોપ્યાં, કોઈને ધૂંધટ ઉડાવ્યો અને છેડ્યો, તેને છેડ્યો, તને છેડ્યો ! આ ગયો, તે ગયો, ન કંઈ સાથે રાખ્યું, ન કોઈને હાથ આવ્યો !

ॐ !

ॐ ! !

ॐ ! ! !

૧૨-વેદાન્તદષ્ટિએ દયા અને હિંસા

વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં કેટલુંએક પ્રાથમિક વિવેચન કર્યો પછી સ્વામીજી જોડ્યા કે:—

હવે આપણે દયાનો વિચાર કરીએ. ખીબાઓની લાગણી ન દુભાય એની કાળજી રાખવી જોઈએ, એવું માનીને કેટલા બધા લોકો નરકનિવાસ કરી રહ્યા છે ! રામ જેને અધર્મનો પાપી નિયમ કહે છે, તે એવી જ કાળજી છે. એ એક એવો નિયમ છે કે, જેનો સદ્ભાવ અને લાલ તમને વહેલાં મોડાં સમજશે તો ખરાં જ. કોઈને મારું લાગશે, સર્ગાસંબંધીની લાગણી દુભાશે અને સાચું કહેતાં કે તે પ્રમાણે આચરણ કરતાં કંઈ નુકસાન આવી પહોંચશે; એમ ધારીને જેઓ ખીબાની

દયા ખાય છે અને નળાં મનનાં બનીને બળહીન, ખાયલાં થઈ જાય છે, એવાં અસંખ્ય મનુષ્યોનો જરા વિચાર તો કરો!

વેદાંતની દૃષ્ટિમાં તો અન્યની લાગણી દુભાય તેટલા જ માટે સત્ય પંથથી વિમુખ રહેવું અને એમ કરી સત્યનો ઉચ્છેદ-વધ કરી નાખવો એના કરતાં દેહત્યાગ કરવો અતિ ઉત્તમ છે. આવી જાતની દયા તરફ નહિ પણ સત્ય તરફ જ પ્રીતિ રાખો. જો તમને સત્યની આવી કિંમત હશે, તો જ તમને સ્નેહના સ્નેહીની ખરી કિંમત સૂઝશે. તમારા સ્નેહી કે સહવાસીનાં હંભ અને ઇચ્છાઓને માટે જેટલી તમે વધારે દરકાર રાખતા જશો, તેટલે અંશે તમે સત્યનો-સત્ય આત્માનો વધ કરતા જશો; માટે એના બાહ્યશરીર કરતાં અંતર્યામી સત્યને માટે વિશેષ પ્રીતિ રાખો.

વળી સ્વમાન, અરે, અભિમાનને માટે પણ ચિંતા રાખના-રાઓ! કેવાં નરકનાં ચિત્રો ખડાં કરે છે! સ્વમાનનો એ બહુ જ ભિલટો અર્થ થઈ ગયો છે. સ્વમાન એટલે પોતાના આ નાનકડા શરીર-વ્યક્તિને જ માન આપવાનું હોય એમ સમજી બેઠા છે.

અરે પરમાત્મનું! માતા, પિતા, બાગિની, બ્રાતા અને બાળકોના રૂપમાં વિરાજમાન આત્મનું! યાદ રાખજો કે, આ નાનાં શરીરો કે વ્યક્તિભિન્નતાને માટે જે માન છે, તે સ્વમાન નથી; પણ સત્યને માટે-સત્ચિદાનંદ આત્માને માટે જે સન્માન એ જ સ્વમાન છે. જે પ્રકારના સ્વમાનને તમે ઉત્તેજન આપો છો, એથી તો તમે સ્વમાનના હંભથી આત્માના સન્માનને ભયંકર અપમાન પહોંચાડો છો.

જ્યારે તમે ઈશ્વરભાવથી પ્રેરિત થાઓ છો, ત્યારે જ તમે સ્વમાનની ભાવનાનો સંકુપયોગ કરો છો; સત્ય આત્માને જ સન્માન આપો છો; બાકી શરીરનું સન્માન કરીને તો તમે આત્મહત્યા કરો છો; નરકગામી બનો છો.

દેહ પ્રતિ જરાયે આસક્તિ ન રાખો; શરીર રહે કે પડી જાય તેની ચિંતા ન રાખો; જે શરીરની લોક પૂજા કરે કે એના ભણી પચ્ચર ફેંકે તેની જરાયે પરવા ન કરો. એવાં નિંદાસ્તુતિ અને માનાપમાનથી પર પહોંચો. ઠાઈ શાલ-દુશાલા પહેરાવે કે ઠાઈ એની આમડી ઊતરડે, તેની તમારે શા માટે ચિંતા કરવી જોઈએ?

નિંદાસ્તુતિ કરનાર અને એનો સ્વીકાર કરનાર જ્યાં એક જ છે, ત્યાં નિંદાસ્તુતિની કિંમત જ રહેતી નથી. આવી રીતે જો આત્મસાક્ષાત્કાર કરતા રહો, દેહાધ્યાસને અસત્ય માનતા રહો, તો ધીમે ધીમે આ અન્યના દેહ પ્રતિની આસક્તિ પણ નિર્મૂળ થતી જશે. રામ આજે તમારા ઘોડાક જડ ધાત્રી બેઠેલા વહેમોનું નિરાકરણ કરશે.

જેટલા પ્રમાણમાં તમે તમારા પોતાના શરીરને સત્ય માનો છો, એટલા જ પ્રમાણમાં તમે અન્યના શરીરને પણ સત્ય માનતા હો; એ ખાસ નિયમ છે. જ્યારે દેહભાવ અને વ્યક્તિભેદથી પર થશે, ત્યારે તમને અન્યના દેહ અને વ્યક્તિની ભિન્નતા દેખાશે જ નહિ. તમે એ બધામાં આત્મદર્શન પામવા માંડશો. લાખો ને ઠરોઠો સૂર્યો કે તારામાંડણો નાશ પામે, તો પણ જ્ઞાની તો એ જ્ઞાન-અજ્ઞાનથી પર છે.

મહાભારતના મહાન યુદ્ધમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના સારથિ હતા. યુદ્ધની તૈયારી જોઈ અર્જુનને વિષાદ થયો. દયા ને કૃપણતાથી તે ઠંપી ઊઠ્યો ને દુર્બળતાએ એને એટલો તો હીન બતાવ્યો કે, ગાંડીવ હાથથી સરી પડવા માંડ્યું. ત્યારે સારથિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તેને આવો બોધ આપ્યો હતો: 'વીર અર્જુન ! તું આ દેહ નથી; કર્તાકારવતા તો પરમેશ્વર છે. તું આ વ્યક્તિ નથી. આ સર્વ લીલા તો પરમાત્માની છે; તું તો માત્ર નિમિત્ત છે. તું તો અજરામર, અવિનાશી, નિત્ય આત્મા છે. દેહનો નાશ થવાથી આત્માનો નાશ નથી થતો; એટલા માટે ગભરાયા વિના તું તારું કર્તવ્યકર્મ કર; કદાચિત્ તારો દેહભાવ નિર્મૂળ ન થતો હોય અને આ શરીરધારીઓમાં તને સત્યપણુ ભાસતું હોય, તો પણ એ તારું કે એમનું વ્યક્તિપણુ ઈશ્વરત્વ તો નથી જ; માટે કૃપણતા દૂર કર, આત્માનો-ઈશ્વરનો અનુભવ કર. તારું કર્તવ્યકર્મ યુદ્ધ કરવાનું છે, માટે તે સુખેથી કર. હું દેવોનો દેવ, જ્યોતિર્બાજ્યોતિઃ ક્ષણેક્ષણે લાખો ને ઠરોઠો ક્રીટપતંગાદિનો સંહાર નથી કરતો ? છતાં પણ હું નિર્દોષ, નિર્દોષ છું. ઈશ્વર જ કર્તાહતા છે; તો પછી ઈશ્વરની નિંદા કરવી ? નહિ, પરમાત્મા તો પરમ પવિત્ર છે. મેં તો એ બધાને મારી જ મૂક્યા છે; તું તો એમાં નિમિત્તમાત્ર છે. જો તું આ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, એ સત્યનો અનુભવ કરે, તો

તને સમજાશે કે, તું તો પરમાત્માના ચંત્રનું એક પૂતળું માત્ર છે. એટલા માટે સત્ય, ન્યાય અને કર્તવ્યકર્મને ખાતર તું લાગે કે કદોડો શરીરોનો સંહાર કરે, તો પણ તું સદા વિશુદ્ધ જ છે. તને એનો દોષ કે પાપ લાગવાનાં જ નથી.’

લોકોએ પણ આ સત્ય સમજી લેવાનું છે; તમને રુચે કે ન રુચે, પણ રામ તો નિર્ભયતાથી એ સત્યનો ડંકો વગાડશે. અબ્બુને પોતાનાં સ્નેહીસંબંધી, વિદ્યાગુરુ વગેરેનો સંહાર કયો-પોતાના કાકા, મામા ને ભાઈભત્રીજાને મૃત્યુમુખમાં હોમ્યા, એ શોચથી એને જરાયે પાપ નહોતું લાગ્યું. વેદાન્તના ઉત્તમ શિક્ષણથી અબ્બુનનો ધર્મ સચવાયો હતો.

✖

✖

✖

✖

.

માંસાહાર કરવાથી ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું કાવતું નથી, એ તો નક્કી જ છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ખાનપાનની શરીર અને મન પર ભિન્નભિન્ન અસર થાય છે. હાર કે ઠાઈ માદક ખાનપાનથી મનુષ્યને કેદ થઈ છે, તેમ માંસાહારથી પણ પાશ-વવૃત્તિને ઉત્તેજનારી અસર પેદા થાય છે; તેથી ધાર્મિકવૃત્તિનાં મનુષ્યોને માટે માંસાહાર અત્યંત નિષિદ્ધ માનવામાં આવે છે.

✖

✖

✖

✖

આવી રીતે જો તમે માંસાહાર કરવાથીજ સમસ્ત વિશ્વનું હિત સાધી શકતા હો, તો બેશક માંસાહાર કરો અને એનો ત્યાગ કરીને જો તમે પરમ સત્યની સેવા બજાવી શકતા હો, તો તેનો ત્યાગ કરો. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના નાના દેહને ઈશ્વરનું નિમિત્ત-સાધન માની સર્વ કર્મ નિષ્કામભાવથી, અકર્તૃકપણે અને નિરહંભાવે કરવાં જોઈએ. આ નાના દેહમાંથી અહંભાવ અને કર્તાભાવ કાઢી નાખવાનો છે. જ્યારે શરીર પ્રકૃતિની સેવા બજાવતું હોય છે, જ્યારે સમસ્ત વિશ્વ માટે એ યજ્ઞની આહુતિ તરીકે કાર્ય કરતું રહે છે અને સ્વાર્થ-ભાવનાનો વિનાશ કરીને પરંપરાની ભાવનામાં ગળી જાય છે, ત્યારે એ પરિણામ સહજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક કામ કરતાં ચંત્રના વિભાજોને તેલની આવશ્યકતા હોય છે; તેમ જો તમારા શરીરને જગતરૂપી ચંત્રના હિતને માટે માંસરૂપી તેલની આવશ્યકતા હોય, તો માંસાહારથી એનું પોષણ કરવું;

પણ જો સ્વાદની ખાતર જ તમે માંસાહાર કરતા હો, તો તે મહાન પાપ છે. તમારી જિહ્વાને તૃપ્ત કરવા જ જો સ્વાદ લોગવતા હો, તો અન્ય વાસનાતૃપ્તિ જેવું જો પણ એક પાપ જ છે. હિંદુસ્તાનમાં તો અનેક માણસો એવા છે કે, જેમને માત્ર માંસ તરફ જોતાં જ મૂરછાં આવી જાય છે.

તમારી રુચિને તૃપ્ત કરવા અને સ્વાદ સાધવા અથવા લોગ માણવા જો માંસાહાર કરતા હો, તો ખરે જ જો મહાન પાપ છે; પણ જો એનો ઓપધ તરીકે કોઈ ઉપયોગી કર્તવ્યની મૂર્તિને માટે અને માનવજાતિની સેવાને માટે તમે જો ઉપયોગ કરતા હો, તો તેમાં જરાયે પાપ નથી.

લોકોની દષ્ટિ સ્વાદમાં જ હોય છે. સ્વાદમાં પણ રુચિકર હોય અને તેની સાથે સત્યના કાર્યવ્યવહારમાં સહાયક હોય, તો તેનો ગેશક સ્વીકાર કરો; પણ માત્ર રુચિકર સ્વાદની ખાતર ખાવું જો તો પાપ જ કહેવાય. ઘણી વાર સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ ઉપયોગી હોય છે, પરંતુ જો નિયમ સર્વત્ર લાગુ નથી પડતો.

આ પ્રશ્નના નિરાકરણમાંથી એક અન્ય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. શાસ્ત્રોના આપણે ઘણી વાર અવળા અર્થ કરી બેસીએ છીએ. ધર્મશ્રેયોનો ફાવે તેમ અર્થ કરવાથી સમાજને બહુ નુકસાન પહોંચે છે; મિલ્ટનને સમજવાને માટે મિલ્ટન જોઈએ અને ખ્રિસ્તને સમજવાને માટે ખ્રિસ્ત જોઈએ, જો કહેવત પણ બહુ સત્યથી ભરેલી છે. વેદનું જાંડામાં જાંડું રહસ્ય સમજવા માટે તમારે વેદપ્રેરક ઋષિ બનવું જોઈએ. ઉપનિષદોમાં આ સિદ્ધાન્તને કેવો ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યો છે ! જોનાના શ્રેયો હયાત છે, પણ તેમાં તેના લગનારનું તો નામમાત્ર પણ નથી. સત્યનો એમને સાક્ષાત્કર થઈ ચૂકીને દેહાભિમાન નિર્મૂળ થયેલું હોવાથી, વાચક સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતા હોય તેમ તેમણે ચોતાનાં નામ જાહેર જ કર્યાં નથી. વેદમાં પણ આપણે અદ્ભુત ઉપદેશામૃત જોઈએ છીએ. ‘લોકો ! તમે વેદથી પાર પહોંચો, માત્ર જોના ઉપદેશનો જ ઉપયોગ કરી લાભ પ્રાપ્ત કરો. દેવદેવતાની પાર પહોંચો; આત્માને જાણજો; તમે જ સર્વસ્વ છો.’ આવા અનેક સત્યો જોમાં ભરેલાં છે. માહાત્મા ખ્રિસ્તનો પણ જો જ ઉપદેશ છે.

‘ઈશ્વરી સામ્રાજ્ય તમારા અંતરમાં જ છે.’ આ બાઈબલના વાક્યનો ફેટલાક કેવો વિપરીત અર્થ કરે છે, તે વાત એક ઉદાહરણ પરથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે.

એક વાર એક મહાત્મા બહુ થાકી ગયેલા હોવાથી સૂઈ ગયા અને પોતાના એક શિષ્યને હાંક મારીને કહ્યું: ‘બેટા ! મારું બધું શરીર દુઃખે છે; હું થાકી ગયો છું ! માટે જરા ધીમે ધીમે તારા પગ વડે શરીર ગદડ.’ પેલા શિષ્યે કહ્યું: ‘અરે શુરુજી ! એવું તે થાય ખરું ? આપ પૂજ્ય શુરુજીના શરીર પર મારા પગ હું કેવી રીતે મૂકું ? એ તો મહા પાપ કહેવાય ! હું આપની બીજી બધી આજ્ઞા પાળીશ, આપને માટે મારો પ્રાણ અર્પવા પણ તૈયાર છું; પણ આપના દેહ પર પગ તો નહિ જ મૂકી શકું.’

એટલે શુરુએ કહ્યું: ‘અરે બેટા ! હું બહુ જ થાકી ગયો છું; આવ જરા પગ વડે ચાંપ.’

શિષ્ય તો રડવા માંડ્યો; તેને ઘણું ચે સમજાવ્યો. પણ તે શુરુના શરીર પર પગ મૂકવાનું તો માને જ નહિ. ત્યારે શુરુએ પછી કહ્યું: ‘અરે મૂખ ! મારા શરીર પર પગ મૂકતાં તને પાપ લાગે છે; પણ મારી આજ્ઞાનો ભંગ કરતાં તને પાપ નથી લાગતું ! મારા વચનને તો પગ તળે કાઢી નાખે છે, એમાં તને પાપ નહિ લાગે હાં ?’

આવી જ રીતે લોકો ઈશુખ્રિસ્ત, (હજરત મહંમદ) વેદનાં વચનો અને પવિત્ર ધર્મશ્રદ્ધાને પગ તળે કાઢી નાખે છે; પણ એ મહાત્માના શરીરને પવિત્ર સમજીને શરીરને-મૂર્તિને વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે. અરે ભોળા લોકો ! એ મહાત્માઓને એમના દેહની તો જરા ચે કિંમત નહોતી. (ઈશુખ્રિસ્તના અંતિમ ભોજન સમયે ખ્રિસ્તે ‘મારું માંસ ખા અને મારું રક્ત પી’) એમ કહીને પોતાના દેહનું બલિદાન કર્યું છે. બધા આદ્ય દ્રષ્ટાઓએ તથા અવતારરૂપ મનાતા મહાત્માઓએ આવો જ ઉપદેશ કર્યો છે. એ મહાત્માઓ તો સર્વ શરીરોમાં, પદાર્થોમાં અને પ્રાણીમાત્રમાં ઈશ્વરદર્શન પામતા હતા તથા દેહાધ્યાસથી મુક્ત કરવાનો ઉપદેશ આપતા હતા. તેઓ તમને એ શરીરો પર ચડવાનો-શરીરભાવથી પર ચવાનો ભોધ આપી ગયા છતાં તમે તો તેમના ઉપદેશો પર જ પગ મૂક્યો; પણ શરીરને

જડને પૂજતા નહિ અટકે !

વ્યક્તિભેદને ભૂલી જઈને અંતર્યામી ઈશ્વરનાં દર્શન કરે. (ખ્રિસ્ત) અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા ઠાંઈ મહાત્મા ઢેહ ધારણ કરી ગયા હોય, તો તે તમારા શરીરમાં અત્યારે પણ હયાત છે; માટે તમે પણ સજીવન (ખ્રિસ્ત-કૃષ્ણ) બનો.

આજકાલ તો બહુધા એમ જોને છે કે, જેઓ પોતાના કુદ્ર અહંભાવને-છવભાવને-ઢેહભાવને જડભાવને-છોડવા નથી ઇચ્છતા, તેઓ શ્રીકૃષ્ણ જેવા મહાત્માને પણ જડ બનાવે છે. ઈશ્વરને મૂર્તિમાન બનાવી મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરાવે છે. પોતાની જાતને ઈશ્વરત્વ ન આપતાં, પોતે ઉદ્ધત ન બનતાં, ઈશ્વરને મનુષ્ય બનાવી, સ્વર્ગમાંથી તેને નીચે ઉતારી પાડે છે.

આ પ્રમાણે લોકો ધર્મશ્રંયોનો વિપરીત અર્થ કરે છે. તેઓને અનેક પ્રકારે વિષયપંકમાં જ રહેવાની ટેવ પડેલી છે, તેથી તેમના અજ્ઞાને તેમને ધાર્મિક શ્રંયોના ઉચ્ચ આશયોનો પણ સ્થૂળ જ અર્થ કરતાં શીખવ્યું છે.

એક લશ્કરી અમલદારનો એક સ્ત્રી પર પ્રેમ હતો અને એનો ઉપરી પણ એ સ્ત્રી પોતાને પ્રાપ્ત થાય તો સારું એમ સમજતો હતો, તેથી તે પણ એને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરતો હતો; પણ એ સ્ત્રીનો પેલા કનિષ્ઠ અમલદાર ઉપર જ પ્રેમ હતો. એક વાર પેલો કનિષ્ઠ અમલદાર થોડી રજા લઈને પોતાને વતન ગયો. પેલી સ્ત્રીને ત્યાં જઈને લગ્ન ગોઠવવાની આ ઉત્તમ તક લાગી, તેથી તે પણ ત્યાં ગઈ અને તેને વધારે રજા મંગાવવા માટે બલામણ કરી. પેલા ઉપરીને આ બધી વાતની ખબર પડી ગઈ અને તેથી સમજી ગયો કે, આ વધારે રજા લગ્નની ગોઠવણ કરવા માટે જ મંગાવી છે. એથી ઉપરીને ઈર્ષ્યા આવી અને રજા નામંજૂર કરી, ઉતાવળમાં જ ‘જલદી જોડાઈ જાઓ’ એવો જે પ્રકારના અર્થ નીકળે એવો તાર કયો. આ તારનો અર્થ, જલદી નોકરી પર જોડાઈ જવું, એવો સમજીને એ અમલદાર તો બહુ જ નિરાશ થયો. એને ત્યાં રહેવાની તો પ્રબળ ઇચ્છા હતી, પણ ‘નોકરીમાં જોડાઈ જાઓ’ એવો તાર વાંચીને તે ખિન્ન થઈ ગયો. એટલામાં જ પેલી સ્ત્રી ત્યાં આવી પહોંચી અને તેને નિરાશ અને ઉદાસ હોવાનું કારણ પૂછ્યું. એણે તરત જ પોતાના ઉપરીનો તાર દેખાડ્યો. એ વાંચીને એ

શ્રીને તો બહુ આનંદ થયો. એણે બહુ હસતે ચહેરે પેલો તાર વાંચીને કહ્યું: ‘તમે શા માટે ઉદાસ થાઓ છો? આમાં તો આનંદ પામવાનું છે. આ તો સુખના સમાચાર છે.’ આમ કહીને તે જલદી જલદી ચોરડીમાંથી બહાર નીકળવા જતી હતી, એટલામાં પેલા અમલદારે પૂછ્યું: ‘અરે! આટલી બધી ઉતાવળ શા માટે કરે છે?’ પેલી સ્ત્રીએ ઉત્તર આપ્યો: ‘કેમ? હમ્મ માટે બહુ જલદી તૈયારી કરવી જોઈએ, જુઓ આમાં જલદી (લગ્નથી) જોડાઈ જાઓ એવો તાર છે. પછી શા માટે ઢીલ કરવી જોઈએ?’ પેલી સ્ત્રીને પરણવું હતું, તેથી તેણે એ તારનો તેવો અર્થ કયો; પણ ધર્મગ્રંથોનો આવી રીતે મનમાન્યો વિપરીત અર્થ ન કરવો જોઈએ.

શાસ્ત્રો કહે છે કે, ‘શરીર એ આત્માનું-ઈશ્વરનું મંદિર છે.’ પણ આ વાક્યનો આજકાલ બહુ અનર્થ થાય છે. શું એનો અર્થ એવો થાય છે કે, તમારે શરીરનું રક્ષણ કરીને ઈશ્વરને તદ્દન વિસારી મૂકવો? મૂર્તિપૂજક લોકોનાં મંદિરોના જેવો આ મંદિર શુદ્ધનો અર્થ નથી. લોકો તો બસ મંદિરને જ સર્વસ્વ માની લઈને અંતર્યામી ઈશ્વરને બૂલી જ જાય છે.

‘શરીર એ આત્મારામનું ટેમ્પલ-મંદિર છે’ આવા ભાવના એક અગ્રેણ વાક્યમાં આવતા ‘ટેમ્પલ’ એ શબ્દનો અર્થ મંદિર ન કરતાં ‘લગ્ન’ એવો કરીને એક બાળકીએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે, ‘ત્યારે ઈશ્વરનાં લગ્ન ક્યાં છે?’ આવી રીતે અર્થનો અનર્થ થાય છે. દેવાલયનું મહત્ત્વ અંદર રહેલા દેવને લીધે જ હોય છે. દેવાલયને-દેહને વીસરી જવું અને અંતરના દેવનો ઉપયોગ કરવો, એ જ દેવાલયનો સદુપયોગ છે. શું પરમાત્મા-વિષ્ણુ સર્વવ્યાપક નથી? તે ક્યાં નથી? સૂયં પણ પરમાત્માનું મંદિર છે. શું આ બધા તારાઓ પણ ઈશ્વરનાં મંદિરો નથી? પ્રત્યેક વસ્તુ ઈશ્વરનું મંદિર છે. રામ કહે છે, પ્રત્યેક કણ પ્રભુનું દેવાલય છે. શરીર એ તમારી સોથી નજીકનો પદાર્થ છે, માટે તે નજીકનું મંદિર છે.

પ્રત્યેક વસ્તુમાંથી પરમાત્માનો યોગ મળે છે; પ્રત્યેક પદાર્થનું મૂળકારણ પરમાત્મા છે. હવે રામ તમને એક સનાતન તત્ત્વ એટલે નિયમ સંબંધિત છે. એને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. એટલે તમારા બીતિ, સંકટ, ત્રાસ, સૌ દૂર થાય.

સમસ્ત વિશ્વના ઇતિહાસગ્રંથોના પૃષ્ઠોમાંથી ઈશ્વરનો આ સંદેશ સંભળાય છે. તમારાં સ્નાયુ, નાડી અને મસ્તિષ્કમાંથી પણ એ જ આદેશ પ્રતીત થાય છે. પ્રત્યેક ગૃહસંસાર અને કુટુંબજીવનમાં પણ એ જ આજ્ઞાનું જ્ઞાન થાય છે. એ સંદેશ સાંભળીને તમે આત્મોદ્ધાર કરો. એ સંદેશને અવમાનશો, તો તમારો વિનાશ થશે. નાન્યઃ પંથા વિચિતેડ્યનાય ।

એક દિવસમાં મનુષ્ય કેટલી વાર મૃત્યુ પામે છે? જ્યારે જ્યારે તમે ભયભીત થાઓ છો, અત્યંત કષ્ટ વેઠો છો, અંત-યાંત્રી ઈશ્વરને ઘીસરી જાઓ છો, તે તે સમયે તમે મૃત્યુ જ અનુભવો છો; લક્ષ દૃઢને સાંભળો અને એને આચારમાં મૂકો.

આ નિયમનો કેાઈ ભંગ કરી શકતું નથી. હવે સંદેશ શું છે? સાંભળો:-જે લોકોની એમ ઇચ્છા હોય કે અમારી પૂજા થાય, જેઓને માન જોઈતું હોય, તેઓએ પહેલાં શુભી પર ચડવું જોઈએ. શુભી પરની યાતના પહેલી જોઈએ. ખ્રિસ્ત, બુદ્ધ, સૌક્રેટિસ, જુનો, એ બધાએ પહેલાં ત્રાસ ભોગવ્યો છે; ત્યાર પછી જ બધું જગત તેમની પૂજા કરે છે. હિંદુસ્તાનમાં હજારો મહાપુરોષોએ આત્મભોગ આપ્યા છે, ત્યારે જ તેઓ પૂજાય છે. એ મહાત્માઓએ પહેલાં કિંમત આપી છે, ત્યારે જ પાછળથી માન મેળવ્યું છે.

જગતના લોકોને તો પહેલાં વસ્તુ જોઈએ છે અને કિંમત આપતાં જીવ નથી ચાલતો; પણ ચાહ રાખજો કે, કિંમત આપવી જ પડશે. આ નિયમ અચલ, અપરિહાર્ય અને વાસ્તવિક છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યને પૂજા કરાવવાની ઇચ્છા થાય છે. પૂજનો અર્થ પ્રેમ, માન અને સત્કાર એવો થાય છે; સર્વને પ્રેમ મેળવવાની મરજી હોય છે. ખુશામતિયાનાં ટોળેટોળાં આસપાસ વીંટાય એ માણસને ગમે છે. આ સંસારભ્રમના વ્યાધિથી સૌ શોડુધણું પીડાય છે; આ દંભી દેહપ્રીતિ જ તમારા આત્મ-દેવની વિસ્મૃતિ કરાવે છે; પણ આવી પૂજનો ઉપભોગ પણ કિંમત આપ્યા વિના પ્રાપ્ત થતો નથી. આ નિયમથી કેાઈ બચવા પામ્યું નથી. ખ્રિસ્ત, બુદ્ધ અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા મહાત્માઓની પણ એણે દરકાર કરી નથી, તો જીવંતનું તો શું ગણું? નેપોલિયન, વોશિંગ્ટન, ન્યૂટન એ બધાએ કિંમત આપી છે.

ન્યૂનત્વ' જીવનચરિત્ર તપાસશે તો માલુમ પડશે કે, એ ઘણી વાર ખાણું બૂલી જતો. આ નિયમને કોઈ વ્યક્તિની પરવા નથી. પાપી, સાધુસંત, તત્ત્વજ્ઞ ઇત્યાદિ સર્વને સમાન દૃષ્ટિથી એ નિયમ જુએ છે. તો પછી તમારા શરીર પર એ મહેરબાની કરી તેને જતું કરશે, એવા મહાન તમે ક્યાંથી થઈ આવ્યા? ત્યાં અપવાદ તો છે જ નહિ. જગતમાં માન જોઈતું હોય, બીજાઓનો પ્રેમ ગમતો હોય, પૂજા કરાવવાની ઇચ્છા હોય, બીજાની ખુશામત ગમતી હોય, સૌની પ્રીતિ મેળવવી હોય, તો પ્રથમ તેની કિંમત અવશ્યમેવ આપવી જ પડશે.

‘જ્યુએસ’ નામના એક નાટકમાં એક યહૂદી નાયિકાની એવી ઇચ્છા હતી કે, જોસફ તેનું સન્માન કરે-જોસફ તેને પ્રેમ કરે; પણ તેણે પહેલાં કિંમત આપી નહિ. તેને જોસફ પાસેથી પાછળથી માન મળ્યું હતું; પણ તેને કિંમત બહુ બારે આપવી પડી હતી. અત્યંત ત્રાસ વેઠવો પડ્યો હતો. પાંચ વર્ષ વિરહની બેડી પહેરોને તેને ભટકવું પડ્યું હતું. પ્રત્યેક નાટક અથવા નવલકથાનાં નાયકનાયિકાને મળેલો અનુભવ જ જગતના ઇતિહાસમાં પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અજ્ઞાનની શિક્ષા સહેલી જ પડે છે. આ હુદ્ર જીવભાવ-અહંભાવને ગાળી નાખવો એ જ મહાત્મ માર્ગ છે; ત્યારે જ તમને બધા મત અને સત્ય-પ્રીતિનું જ્ઞાન થશે.

તૃષ્ણાને સંતોષવાનો માર્ગ ત્યાગ કરીને નિઃસ્પૃહ બનવું એ છે. ફારસી ભાષામાં મતલબ શબ્દના બે અર્થ થાય છે, એક ઇચ્છા અને બીજો ન માર્ગ. જે વાસનાઓ તમારામાં બરી હોય, તે તૃપ્ત કરવા માટે તમારે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તૃષ્ણાઓથી-વ્યક્તિભાવથી-દેહભાવથી પર પહોંચો.

પતંગને દીપક પર અત્યંત પ્રીતિ હોય છે. એ પ્રીતિના પરિણામમાં તેઓ પોતાનો આત્મલોગ આપે છે. આ આત્મલોગ એ પ્રેમનું સ્વાર્થજી છે; પ્રેમનું અદ્વૈત છે. તમે એમ માનતા હશો કે, પતંગો પોતાના અપ્રતિમ પ્રેમને દીધે દીપકમાં પડીને બળી મરતા હશે; પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. એ દીપક પહેલાં પોતે બળે છે ને પછી જ બીજાને જાળવા-સસ્મી-ભૂત કરવા સમર્થ થાય છે.

તમે પણ આ દેહવાસનાથી પર પહોંચો, વ્યક્તિત્વને-અહંભાવને ખાળી મૂકો, એનો નાશ કરો; ત્યારે જ તમારી સકળ કામના સિદ્ધ થશે; ત્યારે જ તમારા પર માનનો વરસાદ વરસશે; ત્યારે જ તમારાં તૃષ્ણાનાં પાત્ર તમારી સેવા ને પૂજા કરશે. અહંકારને મારો, સ્વાર્થનો ત્યાગ કરો, એમ કહેવા માત્રથી કશું બનવાનું નથી, કહેવું સહેલું છે પણ કરવું વિકટ છે, છતાં આચરણમાં મૂક્યા વિના સિદ્ધિ નથી.

દેવાલયમાં કે મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી લીધી એટલે બધું પતી ગયું, એમ નથી. એમ મંદિરમાં દર્શન કર્યે કે પૂજા કર્યે મોક્ષ મળવાનો નથી. એમ ઈશ્વરને મુજરો કે સલામ કરવાથી કંઈ સરશે નહિ. ક્ષણે ક્ષણે અને પ્રત્યેક પળે તમારે તમારા જીવનની રંગેરંગમાં ઈશ્વરત્વ અનુભવવાનું છે. પ્રત્યેક પળે અહંભાવ નિર્મૂળ કરવાનો છે. મિત્રો સાથેના કે વ્યાપારકાર્યના કે વ્યવહારના આચારવિચારમાં પણ તમારે એ જ સત્યનો અનુભવ કરવાનો છે.

સ્વાર્થત્યાગ કરવો એ કંઈ કોઈ જાતનું ક્રોધક નથી. એને વાંચીને ગોખી રાખવાથી કશું સરતું નથી. કોઈ વિદ્યાર્થી શુષ્ણાકારની રીત ગોખીને શુષ્ણાકાર નહિ શીખી શકે; એ વિધિને સ્મરણશક્તિમાં રાખી મૂકવાથી શુષ્ણાકાર કરી શકાશે નહિ. તેણે એ વિધિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ નિયમને મુખપાઠ કરવાથી કશે ક્ષાયદો નથી. ગણિત વિષય શીખવો હોય, તે તેના હિસાબ આપણે ગણતાં શીખવા જોઈએ. જ્યાં મુધી આપણે હંભારે દાખલા ન ગણી કાઢીએ, ત્યાં મુધી ભૂલો કરતાં બચી શકતા નથી. એવી જ રીતે 'સ્વાર્થત્યાગ કરો' 'અહંભાવ તજો' એવા આદેશ યાદ રાખવાથી કશું વળવાનું નથી. તમારી દિનચર્યામાં એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. જીહ્વાભેસતાં, હરતાંફરતાં, તમારે એ નિયમ પર ચિત્ત એકાગ્ર કરવું જોઈએ. સ્વાર્થત્યાગનું તત્ત્વ આચરણમાં મૂકવું જોઈએ; એટલા માટે વિવેક અને સતત અભ્યાસની આવશ્યકતા છે.

રામ જ્યારે ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રોફેસર હતો, ત્યારે લખ્યા વિના મોટે જ હિસાબ ગણી શકતો. તેનું કારણ શું? માત્ર અભ્યાસ. આવી જ રીતે તમારું બહુતર માત્ર તમારા હૃદયમાં જ ન રહેવું જોઈએ. વેદાન્તની શાળા તમારા હૃદયમાં જ ન

સમજી લેવી જોઈએ. દુકાન, રસ્તો, ઘર, મંદિર, અધ્યાસનો ઓરડો, દીવાનખાનું, લોજનગૃહ, એ સર્વ વેદાન્ત શીખવાની શાળા છે. સત્યનો-છેવટનો સાક્ષાત્કાર કરવાનાં બધાં મંદિરો છે. અહીં તમારે તમારા હિસાબ ભણવાના છે.

રામ જ્યારે વિદ્યાર્થી હતો, ત્યારે એક દહાડો એક પુસ્તક વાંચતો વાંચતો રસ્તે ચાલ્યો જતો હતો. એક માણસે આવીને સહજ હસતાં હસતાં પૂછ્યું: 'વાહ, અહીં શું કરો છો? આ કંઈ નિશાળ નથી. પુસ્તક ફેંકી દઈને જટ ચાલવા માંડો.' રામે ઉત્તર આપ્યો: 'સમસ્ત જગત મારી નિશાળ છે.' આપણી શાળા કઈ એનું હવે રામને બહુ ઉત્તમ જ્ઞાન મળ્યું છે.

વેદાન્તને રોજ આચરણમાં નહિ મૂકે, તો શું ઉપયોગ કરશે? પુસ્તકો છપાય અને કંસારીકીડાને ખાવા માટે અભરાઈ કે કપાટમાં મૂકીને તે સડી જાય, એવા વેદાન્તનું જરા ચેકામ નથી. તમારે એ વ્યવહારમાં મૂકવું જોઈએ. વેદાન્તને અગ્નિ-જ્ઞાનાગ્નિ કહેવામાં આવે છે. એ વેદાન્તથી તમારા દુઃખ ને ત્રાસ દૂર ન થાય, તો એ જ્ઞાનાગ્નિ સામાન્ય અગ્નિ કે જે અત્ત પકાવે છે, તમારી કુધા સંતોષે છે, તમારી શરદી દૂર કરે છે, તેની સાથે પણ એની તુલના કરવી નકામી છે. વેદાન્ત તમારા આલસ્યરૂપી શરદીને દૂર કરીને તમને સુખી ન કરી શકે અને તમારા દુઃખવાર હલકા ન કરી શકે, તો તેને લાત મારીને દૂર ફેંકી દો; પણ જ્યારે તમે તે વેદાન્તને આચારમાં મૂકશો, ત્યારે જ એની ખૂબીઓનો અનુભવ કરતાં શીખશો.

યુદ્ધિષ્ઠિર બીજા નાના રાજપુત્રો સાથે નિશાળમાં ભણવા જતા હતા. એક વાર મહાન અધ્યાપક પરીક્ષા લેવા આવ્યા. તે વખતે તેઓએ કેટલો અધ્યાસ કર્યો હતો એમ બધાને પૂછ્યું. નાના બાળકોએ તેઓ જેજે શીખ્યાં હતાં તે કહી સંભળાવ્યું. એવો જ પ્રશ્ન યુદ્ધિષ્ઠિરને પૂછ્યો, ત્યારે તેણે પણ પોતાનું પુસ્તક ઉઘાડીને આનંદી મુખમુદ્રા રાખી ઉત્તર આપ્યો: 'હું મૂળાદરો અને માત્ર પહેલી ચોપડીનું પહેલું વાક્ય જ શીખ્યો છું.' આવો ઉત્તર સાંભળીને પરીક્ષકને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેમણે જરા ધમકી આપીને કહ્યું: 'તને બીજું કંઈ આવડે છે?' 'હા, એક બીજું વાક્ય પણ આવડે છે.' યુદ્ધિષ્ઠિરે આ ઉત્તર જરા અચકાતાં અચકાતાં દીધો. પરીક્ષક

શાળા તપાસીને ચાલ્યા ગયા પછી શિક્ષક એક લાકડી લાવ્યા અને યુધિષ્ઠિરને સામે બિલો રાખી તેની ખજર લેવી શરૂ કરી. ઘણી વાર સુધી શિક્ષકે તેની સામે જોયા કયું. શિક્ષક બહુ ઠોઠાર હૃદયના હતા અને 'લાકડીને બચાવવાથી બાળક બગડે છે' એમ સમજતા હતા. શિક્ષકે તો યુધિષ્ઠિરને બેધડક મારવા માંડ્યું; પણ યુધિષ્ઠિરના મુખ પર દુઃખની નિશાની પણ દેવી ? એ તો શાન્ત, આનંદી મુખમુદ્રા રાખી બિલા જ હતા. શિક્ષકને આથી બહુ આશ્ચર્ય થયું. તે મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, આનું શું કારણ ? હું આને આટલો મારું છું, છતાં એ રડતો જ નથી કે મોં પણ બગાડતો નથી. એટલામાં શિક્ષકની દષ્ટિ પેલી પહેલી ચોપડીના પ્રથમ વાક્ય પર પડી. એ પહેલું વાક્ય 'ક્રોધ કદી પણ કરવો નહિ' એ હતું. વળી તેણે યુધિષ્ઠિરના ચહેરા તરફ જોયું, તો તેના મનમાં તો આનંદ જ હતો. એ પહેલા વાક્યનો અર્થ તેના ચહેરા પર સ્પષ્ટ પ્રતીત થતો હતો. શિક્ષકે પણ આ વાક્ય હજારો વાર ચોપડીની ચેઠે વાંચ્યું હશે. એ વાક્ય આચરણમાં મૂકવાનું છે, એવી એમને કલ્પના પણ નહિ આવેલી હોય ! હું તો એક વાક્ય પણ સાચું શીખ્યો નથી ને એ બાળકે તો એ સારું શીખી લીધું છે; એમ બાળી તેમને લજ્જા આવી અને તેમના હાથમાંથી સોટી નીચે પડી ગઈ. પછી તો યુધિષ્ઠિરને પાસે બોલાવી, ખીંઠ થાબડી તેને કહ્યું: 'શાખાસ ! રાજપુત્ર, શાખાસ ! તે' એક વાક્ય તો બહુ સારી રીતે શીખી લીધું છે, તેથી તને જરાયે ક્રોધ આવતો નથી. અમને તો એ પણ નથી આવડતું.' યુધિષ્ઠિરની આટલી પ્રશંસા કરી એટલે તે બોલી બિઘ્યા: 'ગુરુજી ! ક્ષમા કરો; હું હજી પહેલું વાક્ય પણ પૂરું શીખ્યો નથી; કારણ કે આપે મને મારવા માંડ્યું, તે વખતે પ્રારંભમાં એક એ મિનિટ સુધી ક્રોધનો વિચાર આવવા માગ્યો હતો.' આમ કરીને બીજું વાક્ય 'નિત્ય સાચું બોલવું' હતું, તે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. શિક્ષક તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. યુધિષ્ઠિરને વાસ્તવિક તો પોતાના મનનો વિચાર પ્રકટ કરવાનો મોહ નહોતો; પણ એ વાક્ય પોતે શીખી લીધેલું હતું. એનું આચરણ સહજ-સ્વાભાવિક જ થઈ ગયું અને એ મહાવાક્યનું એમણે પોતાના જીવનના ઉત્તર ભાગમાં યથાર્થ પાલન કયું છે,

આપણે પણ સુધિધિરની પેઠે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. એ જ પ્રકારે-વેદાન્તનો અભ્યાસ કરી, વેદાન્તને આચરણમાં મૂકવું જોઈએ.

તમને તારનાર બીજું કંઈ નથી; તમારે પોતે જ તમારો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. નિત્ય પરોઢિયે જ્યારે પ્રણવમંત્રનો જપ કરતા હો, તે સમયે વેદાન્તને આચારમાં મૂકવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરો. જે કંઈ કાર્યની શરૂઆત કરો તેમાં સાવધાન રહો. નદીમાં નાહવા પડતાં પહેલાં તમે કપડાં ઉતારીને તૈયાર થઈ જાઓ છો, તેવી જ રીતે જ્યારે તમે કંઈ પણ કાર્ય કરવું ઉપાડી લો, કંઈને મળવા જાઓ અથવા તમને કંઈ મળવા આવે, તે પહેલાં હેહભાવના-અહંકારને ખાંજી મૂકી દેજો; અભિમાન વેગળું કરી રાખજો; સર્વત્ર ઈશ્વરનું-આત્માનું ઠરાન કરો; સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરો. તમે આવી રીતની તૈયારી કરતા રહેશો, એટલે તમને અપયશ નહિ મળે અને તમારા મનની સમતામાં વિક્ષેપ નહિ પડે.

તમારા હાથ ખરાબ થઈ ગયા હોય, તો તમારે ધોઈ નાખવા જોઈએ. કપડાં પર જરા હાથ દેખે છે, તો લોક તેને ધોઈ નાખે છે. એવી જ રીતે કંઈના સહવાસમાં આવ્યા પછી તમારાં વ્યક્તિભાવ અને અહંકાર દૃઢ થતાં જણાય, એટલે ત્યાંથી આવ્યા પછી પહેલું કામ એ કરવાનું કે હાથપગ ધોઈને આત્મધ્યાન કરવા બેસી જવું જોઈએ. તમને કંઈ ત્રાસ કે કે દુઃખ થયું હોય, ત્યારે પણ એવી જ રીતે ઈશ્વરધ્યાન-આત્મધ્યાનમાં મનની સમાનતા લાવવા માટે તમારે બેસી જવું જોઈએ.

ડૉક્ટર લોકોનો દવા તોળવાનો કાંટો સમતોલ હોવા છતાં પણ તેને જો બહાર હવામાં રાખીએ, તો તે આમથી તેમ હાલવા અને ઊંચોનીચો થવા માંડે છે અને વળી પાછો શાંત જગ્યાએ મૂકવાથી સ્થિર થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે જ્યારે તમારું મન અનાત્મભાવના સંસ્કારરૂપી વાયુ વડે વિક્ષિપ્ત થયું હોય, ત્યારે તમારે ચોરડામાં બેસી જવું જોઈએ. એવે પ્રસંગે મિત્રવર્ગનો સહવાસ છોડી દઈને એકાન્તમાં ચાલ્યા જઈને પ્રણવોચ્ચાર કરવા માંડો. એકાન્ત અને આત્મચિંતન તમને સામર્થ્ય આપશે. પ્રણવનો જપ કરો

અને વેદાન્તનું મનન કરો; ઈશ્વરનું-આત્માનું ધ્યાન ધર્યો, એટલે ચિત્ત પોતાની સમાનતા સત્વર પ્રાપ્ત કરી શાન્ત બનશે.

કોઈ પુરુષ અથવા સ્ત્રીનું સુખ કે કષ્ટ મલિન થયાં હોય છે, ત્યારે તે બહાર આવીને લોકોને મળતાં નથી; તેવી જ રીતે જ્યારે તમને એમ લાગે કે મન વિક્ષિપ્ત અને કુબળ થયું છે, જીવમાં ભ્રમણા લાગે છે અને ક્રોધ, વૈરભાવ, ચિન્તા કે ભયના વિકારો ચિત્તમાં પ્રબલ થઈ ગયા છે, તો તે સમયે તમારે તમારું મોઢું કોઈને પણ ન દેખાડવું જોઈએ. આવો શીતળાવાળાના બેડોળ ચહેરા જેવો ઉદાસી ચહેરો તમારે બહાર જ ન લાવવો જોઈએ. ઉપર વણવેલા મનોવિકાર રોગ અને કંલેશ જેવા ચેપી છે. જ્યાં સુધી તમારા મનમાંથી એની અસર નાબૂદ ન થાય, ત્યાં સુધી તમારે એકાન્તરૂપી કરોડેન્ડા-ઈનમાં પુરાઈ રહેવું જોઈએ. એકાન્તમાં બેસો, પ્રણવાચ્યાર કરો, ઈશ્વરભાવ અનુભવો અને જ્યારે આત્મ-ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ જાઓ, ત્યારપછી જ બહાર નીકળવું હોય તો નીકળો.

લોકોને ક્ષણ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે એ સારી વાત છે; પણ તેઓ ક્ષણવાળા વૃક્ષને જ તોડી પાડે છે એ ખોટું કહે છે. સુખી અને આનંદિત જીવન ગાળવાની ઇચ્છા માણસને હોય છે, પણ સત્યને અનુસરીને જીવવાનું નથી ગમતું. મનુષ્ય જ્યારે ઈશ્વરચિંતનમાં-આત્મધ્યાનમાં નિમગ્ન રહે છે, ત્યારે જ તેને સુખ અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

પોતાના દેહને માન મળે, શરીરનાં સર્વ સુખ પ્રાપ્ત થાય, એમ લોકો ઇચ્છા કરે છે; પણ તેની કિંમત આપતાં તેમને જીવ ચાલતો નથી. કિંમત આપ્યા વિના વસ્તુ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તમારામાં શક્તિ હોય તો તમે શહેરોમાં રહીને પણ આવો ભગીરથ પ્રયત્ન કરી શકો છો.

રામ આજે ભય, ચિંતા, ત્રાસ ઇત્યાદિ ઉપાધિથી અલિપ્ત છે; પણ એ સ્થિતિ તેને સતત અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થઈ છે અને નિર્બળતા તથા અધવિશ્વાસના અત્યંત ઊંડા ખાડામાંથી જ રામે આ ઉચ્ચ અવસ્થા મેળવી છે. એક સમય રામ પણ અત્યંત વહેમી અને ભોળો ર્વા. રા. ૨૮

હતો; સંસારમાં પ્રત્યેક પ્રસંગે એના ચિત્તની સમા-
નતા જતી રહેતી; પણ હવે એ બધું દૂર થઈ ગયું છે.
જો એક જ મનુષ્ય આમ કરી શક્યો છે, તો તમે શા
માટે ન કરી શકો ?

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

૧૩-અદ્વૈતવાદ પર એક નોંધ

બ્રહ્મસૂત્ર પરની જુદી જુદી ટીકાઓના તુલનાત્મક અભ્યા-
સથી ભગવાન શંકરાચાર્યની પ્રાણાલી જ સૂત્રકારના ભાવોનું
વાસ્તવિક પ્રતિપાદન કરે છે, એમાં જરાયે સંદેહ રહેતો નથી.
દર્શનના ઠેવલ યુક્તિપૂર્ણ વિભાગ અર્થાત્ અધ્યાય ૨, પાદ
૨, છેલ્લા અધિકરણનાં ૪૨ થી ૪૫ માં સુધીનાં સૂત્રોમાં એ
ભાગવતોના મતનું ખંડન કરે છે. વૈષ્ણવ ટીકાકારો શંકરની
સાથે એમ કબૂલ કરે છે કે, ૪૨-૪૩ સૂત્રો તેમની પ્રાણા-
લીની વિરુદ્ધ ભાય છે. એ અધિકરણનું અન્તિમ ૪૫ મું સૂત્ર
આ પ્રમાણે છે:-

વિપ્રતિષેષાચ્ચ ॥ ૪૫ ॥ (અ૦૨-પાદ ૨)

અર્થ:-અને વિરુદ્ધ કથનથી (જીવની ઉત્પત્તિની કલ્પના
અસંગત છે.) સાંખ્યમતનું ખંડન કરનારા આના પહેલાંના
સૂત્ર જેવું જ આ સૂત્ર છે.

વિપ્રતિષેધાચ્ચાસમજ્ઞસમ્ ॥ ૧૦ ॥ (અ૦૨-પાદ ૨)

અર્થ:-અને વિરોધથી આ (સાંખ્યમત) અસમીચીન છે.
આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે, એ જ પાદના દશમા સૂત્રની
પેઠે આ પિસ્તાળીસમું સૂત્ર પંચરાત્રમતનો વિરોધ બતાવ્યા
સિવાય બીજું કશું પ્રતિપાદન કરતું નથી. ઉપરાંત એ આખો
પાદ-તાકિંદ હોવાથી અને કોઈ પણ ઠેકાણે શ્રુતિનાં પ્રમાણો
ન આપવાથી વૈષ્ણવ ટીકાકારોને જરાયે અધિકાર નથી કે, તેઓ
શ્રુતિવિરુદ્ધ એ સૂત્રનો અર્થ કરી બતાવે. આવી રીતે એ પાદનું
છેલ્લું એટલે પિસ્તાળીસમું સૂત્ર ભાગવતમતને અસંગત કહે
છે. હવે આપણે એની પહેલાંનું ૪૪ મું સૂત્ર જોઈએ.

વિજ્ઞાનાદિમાત્રે વા તદ્વિપ્રતિષેધઃ ॥ ૪૪ ॥ (અ૦૨-પાદ ૨)

અર્થ:-વિરાનાદિના ભાવમાં પણ તેનું (ઉત્પત્તિના અસં-
ભવનું) અનિવારણ છે.

આની પહેલાંનાં બે સૂત્રો આ પ્રમાણે છે:-

ઉત્પત્ત્યસમ્ભવાત્ ॥ ૪૨ ॥ (અ. ૨-પાદ ૨)

અર્થ:-(જીવની) ઉત્પત્તિના અસંભવથી (પાંચરાત્ર-ભાગ-
વત-મતની) એ કલ્પના અયુક્ત છે.)

ન ચ કર્તુઃ કરણમ્ ॥ ૪૩ ॥ (અ. ૨-પાદ ૨)

અર્થ:-જેથી કર્તાથી કરણની (ઉત્પત્તિ) જોવામાં આવતી)
નથી. (તેથી એ કલ્પના અસંગત છે.)

આ સૂત્રો ભાગવતમતની વિરુદ્ધ બહુ સળંગ અને યુક્તિ-
પુરઃસર વિરોધ બતાવે છે; અને સમસ્ત પાદમાં પહેલેથી લઈને
૪૩ મા સૂત્ર સુધીમાં પદ્ધતિ અને નિયમવિરુદ્ધ ટીકા તેમજ
આક્ષેપપૂર્ણ સમાલોચના જ સારાંશરૂપે પ્રત્યેક સૂત્રમાં ભરી
પડેલી છે. તે જ પ્રમાણે શંકરાચાર્ય સ્વાભાવિક રીતે જ ૪૪ મા
સૂત્રનો તત્ શબ્દ પહેલાંના ૪૨ અને ૪૩ મા સૂત્રમાં બતાવેલા
વિરોધનું પ્રતિપાદન કરે છે એમ કહે છે; અને એનું સમર્થન
૪૫ મા સૂત્ર દ્વારા પૂરેપૂરું થઈ શકે છે. બીજી બાજુ રામાનુ-
જાચાર્ય અને બીજા ટીકાકારો તત્ નો અર્થ કેવળ ભાગવત-
મત છે એમ કહે છે; અને એ સૂત્ર પહેલાંનાં બે સૂત્રમાં
પૂર્વપક્ષનું ખંડન કરે છે, એમ માનીને એને સિદ્ધાન્ત તરીકે
પ્રમાણ માને છે. આ ઠેકાણે ઠોઠ પણ નિષ્પક્ષપાતી નિરીક્ષક
તરત જ જોઈ શકે એમ છે કે, જ્યારે જ્યારે સૂત્રકાર પૂર્વપક્ષનું
ખંડન કરે છે, ત્યારે ત્યારે તેમણે વા નહિ પણ તુ શબ્દનો
પ્રયોગ કરેલો છે; અને એમ છતાં એ ત્રણે સૂત્રોમાં વિરોધ
બતાવેલો હોવાથી માત્ર એક જ સૂત્ર અને તે પણ છેલ્લું જ
માત્ર એ મતના સિદ્ધાંતનું સમર્થક હોય એ માની જ શકાતું
નથી. ઉપરાંત જ્યાં ૪૪ સૂત્ર સુધી સંપૂર્ણ રીતે અન્ય મતોનું
ખંડન અને વિરોધ જ દર્શાવ્યો છે, ત્યાં પછી સૂત્રકાર પોતાની
તાકિંક શક્તિની તુલના અથવા સમતા માત્ર આ ૪૪ મા
સિદ્ધાન્તસૂત્ર દ્વારા પ્રદર્શિત કરે જ નહિ. ત્યાં એની આવશ્યકતા
જ નથી; કારણ કે સૂત્રકારનો સિદ્ધાન્ત તો પૂર્ણ રીતે પ્રથમ
અધ્યાયમાં જ વિસ્તારપૂર્વક નક્કી થઈ ચૂક્યો છે.

આગળ જતાં રામાનુજચાર્ય એ ૪૪ મા સૂત્રના અસ્વા-
ભાવિક અર્થ દ્વારા સમર્થન કરવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે, તેથી
તો એ પોતે જ ભલે પોતાની ઇચ્છાવિરુદ્ધ અદ્વૈત વેદાન્તમાં
જઈ પડે છે. મધ્યની પ્રજ્ઞાલી તો સૂત્રો પર બધે પૌરાણિક
પ્રમાણો આપીને ટીકા કરે છે; પરંતુ સર્વ કોઈ જાણી શકે
એવી વાત છે કે, સૂત્રોનો ઉદ્દેશ પુરાણોની વ્યવસ્થા કરવાનો
નહિ પણ વૈદિક ઉપનિષદની વ્યવસ્થા કરવાનો હતો. અણુમાધ્ય
તો કેવળ રામાનુજનું જ અનુકરણ કરે છે. કોઈ પણ નિષ્પક્ષ-
પાતી અને વિચારશીલ વિવેકીને એ સૂત્રોમાં ચંકરાચાર્યના
સિદ્ધાન્ત સિવાય બીજી કોઈ પણ પ્રજ્ઞાલી પ્રતીત થાય એમ
નથી. એમનું જ બાહ્ય સૌથી પ્રાચીન અને સર્વોત્તમ છે.

રામના અંગત અભિપ્રાય પ્રમાણે તો સૂત્રકારે આ સિવાય
બીજું અન્ય શિક્ષણ આપ્યું હોત, તો પણ અદ્વૈતના સિદ્ધાન્તને
જરાયે હાનિ નહોતી; પરંતુ એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે કે,
એણે એ સિદ્ધાન્તને બહુ સારી રીતે સમજી લીધો અને એના
સિવાય બીજા કોઈ વિષયનું શિક્ષણ ન લીધું. કયૂસન, ગદ્ય,
થીઓ, ઇત્યાદિ જેવા યુરોપીય વિદ્વાનો અને વિચારકોની દૃષ્ટિએ
પણ પ્રમાણભૂત ઉપનિષદો ચંકરાચાર્યના સિદ્ધાન્તનું જ પ્રતિ-
પાદન કરે છે. શ્રીચંકરાચાર્ય ભાગવતોના સંબંધમાં અત્યંત
વિનય અને વિવેકપૂર્વક ઉલ્લેખ કરે છે અને એમની પ્રજ્ઞા-
લીમાં વિશેષતા એ છે કે, એ પોતે માત્ર વેદમંત્રોનું ઉત્તમ
રીતે સમર્થન કરે છે; એટલું જ નહિ પણ પોતાની અદ્વૈત
સ્થિતિને ન છોડી દેતાં, બીજી બધી પ્રજ્ઞાલીઓને યોગ્ય સ્થાન
આપતા જાય છે. એ કાર્ય એટલી સુંદરતાપૂર્વક બીજાથી બની
શકે નહિ. શાન્તિના જિજ્ઞાસુઓને એ નિષ્કામ કર્મ કરવાની
સૂચના કરે છે, ભક્તિનું તેઓ સમર્થન કરે છે અને ઇશ્વરનું
એના અખંડ સ્વરૂપમાં જ વર્ણન કરીને, એને મહત્વપૂર્ણ
સ્થાન આપે છે.

બીજી બાજુ દ્વૈતવાદી લોકો એના અદ્વૈતવાદને જરાયે
સમજતા નથી. ~

રામ હમણાં સંહિતામંત્રો વાંચે છે. અહા ! દેવો ઉચ્ચ
અને આનંદમય સ્વાધ્યાય છે ! એના શબ્દોના અર્થ એ
શબ્દોના માતૃમાથી ઉત્પન્ન થાય છે; છતાં રામ તો દેવતા, યજ્ઞ

અને સોમ શબ્દોનો તથા એના પ્રયોગિક શબ્દોનો ખાસ પોતાનો જ અર્થ કરે છે. આવી રીતે રામને માટે તો એ સંહિતામંત્રો વેદાન્તસ્તોત્ર સિવાય બીજું કશું જે પ્રતિપાદન કરતાં નથી. રામ હાફેઝ, મીર ખુશરો અને એવા બીજા ફારસી કવિઓનાં કાવ્યો વાંચતો હતો, ત્યારે એમાં આવતા મય, બુદ્ધ, સાકી વગેરે શબ્દોને ખાસ ધાર્મિક અર્થ આપીને જ વાંચતો હતો; એટલે એને તો એ સમસ્ત દીવાન આધ્યાત્મિક આનંદથી ભરેલા જ જણાતા હતા. વેદમંત્રો પણ ખરેખર બહુ જ સીધા અને માર્મિક છે.

ખ્રિસ્તીઓનું બાઈબલ પણ જેટલી પેઢીઓથી એ ઉત્તરોત્તર ચાલ્યું આવે છે, એટલી જ એના ઉપર પણ ટીકાઓ ધરાવે છે અને એમાં પણ શુદ્ધ વેદાન્તી અર્થ કાઢી થોડા નથી. આવી જ રીતે પ્રત્યેક અસ્તિત્વ ધરાવતા ધર્મગ્રંથની ટીકાઓ એનો ઉપયોગ કરનારા લોકોની આધ્યાત્મિક ઇચ્છાઓની પૂર્તિ કરવા માટે જ બનાવવામાં આવી હોય છે.

રામને કોઈ કોઈ વાર એમ જ લાગે કે, વેદ તો ખાસ કરીને રામને માટે જ નિર્માણ થયેલા હોઈને પરંપરા દ્વારા અત્યાર સુધી સુરક્ષિત રીતે ચાલ્યા આવ્યા છે; પરંતુ બીજાઓએ એ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવી જોઈએ કે, પોતાની ટીકા ગમે તેટલી પ્રશંસનીય લાગતી હોય, તો પણ બીજા લોકોને માટે કોઈએ પણ વેદોના શબ્દો અને મંત્રોનો અર્થ એના પરંપરાગત મૂળ અર્થને બદલી નાખીને ન કરવો જોઈએ.

કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ ન્યાં સુધી લોકોની આધ્યાત્મિક આવશ્યકતાઓ નથી પૂરી પાડી શકતો, ત્યાં સુધી તે કહી ચિરકાળ ટકી જ શકતો નથી અને જેમ જેમ લોકો વિકાસ અને ઉન્નતિના માર્ગમાં આગળ વધતા જાય છે, તેમ તેમ ધર્મગ્રંથોના અર્થ પણ તેમની સાથે સાથે જ આગળ વધતા જાય છે.

ૐ!

ૐ!!

ૐ!!!

૧૪-ઉદારતા

(રામની એક સાદી નોંધપોથીમાંથી)

લોકો ગણુ અવિવેકીયણુ કામ કરતા હોય એમ જણાય છે. તેઓ તદ્દન અનિશ્ચિતપણુ અને આકરિયા પ્રવાહની પેઠે વ્યવહાર કરે છે. પોતાનું હિત શેમાં છે, એનું તો કશુંયે જ્ઞાન જ તેમનામાં દેખાતું નથી અને તદ્દન અસ્થિર દેખાય છે; તેનું કારણ શું? કારણ એ જ છે, સંસાર એક સ્વપ્ન સિવાય બીજું કશું છે જ નહિ. સ્વપ્નના પદાર્થોમાંથી નિઃસારતા, મિથ્યાભાસ, અસ્થિરતા અને અપક્વ રૂપરેખાઓ સિવાય તમે બીજા શાની આશા રાખવાના હતા?

x x x x

જીવ-સુકૃત એ પુરુષ છે કે, જેનામાં સાધારણ અને ક્ષણિક આવેગોનો અભાવ હોય.

જે મનુષ્યના ચિત્ત ઉપર હાનિ, લાભ, મિત્રોની સંમતિ, વિરોધીઓના આક્ષેપ અને આકર્ષિક સમાચાર અસર કરે છે, તે નેતા અથવા માર્ગદર્શક મવાને અયોગ્ય અને અસમર્થ છે. એ પોતે જ હજી ભયાનક સ્થિતિમાં છે.

લા ઇલા હા ઇલલિલાહ

x x x x

જ્યાં સુધી ઉદારતા આપણે માટે સ્વાભાવિક નથી થઈ જતી, ત્યાં સુધી આપણે ઈશ્વરનો અનુભવ કરી શકવાના જ નથી. સંકુચિત મનવાળાને માટે પરમાત્માના અનુભવની આશા જ નથી. કૃપણ ચિત્તવાળાને શાન્તિ જ નથી અને વળી આ ગાદાસંઘો તો આપણને એવા વિચારવમળમાં ફેંકી દે છે કે, આપણે પરિછિન્ન (નામરૂપની) સીમામાં જ બંધાતા જઈએ; ઉદારતા જ આપણો નિયમ અથવા સિદ્ધાન્ત હોવો જોઈએ છતાં પણ સંસાર તો આપણામાં એનાથી વિરુદ્ધભાવો જ ઉત્પન્ન કરાવ્યા કરે છે. ત્યારે એનું સમાધાન કેવી રીતે કરવું? ઉદારતા જ આપણા ચરિત્રનો નિયમ હોવો જોઈએ અને એનું પણ આપણે ત્યારે જ પાલન કરી શકીએ તેમજ દંડતાપૂર્વક એને ખીલવી શકીએ કે જ્યારે પ્રતીત થતાં ગાદા નામરૂપોને

અંતઃકરણપૂર્વક અસ્થિર માનીને આપણે તેમના મૂળ સ્વરૂપમાં ઈશ્વરતુલ્ય દર્શન પામતાં શીખીએ.

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

૧૫-સૌંદર્ય

આવો, હું તમને ઈશ્વરનાં દર્શન કરાવીશ.

પેલી નિર્દોષતાની ઘડેલી મુખમુદ્રા ભણી દૃષ્ટિ કરો; એ જ સૌંદર્ય છે. નિર્દોષતા, ત્યાગ, આશ્રય, ઉદાસીનતા અને ઈંદ્રિય-સંયમ જ એ સૌંદર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. આધ્યાત્મિક અથવા આધિભૌતિક આકર્ષણ પણ હંમેશાં નિર્દોષતા અથવા સરલતાના પ્રમાણમાં જ હોય છે. રવેત પ્રકાશમાંથી નીકળતા રંગોની મનોહરતા પણ પૂર્ણ ત્યાગ અને આત્મસમર્પણ ઉપર આધાર રાખે છે. જે રંગને આપણે કોઈ પદાર્થનો માનીએ છીએ, એ રંગ એ પદાર્થના ત્યાગનું જ પરિણામ છે. રવેત અથવા પ્રકાશવાન પદાર્થે બધા જ રંગનો ત્યાગ કરેલો હોય છે.

પ્રેમપાત્ર થવું એ પણ બાળકની પેઠે સત્તાલોભ વિનાની ભાવનાના પ્રમાણમાં જ થવાય છે.

ત્યારે હવે એ દૃષ્ટિબિંદુથી તમે પ્રત્યેક પદાર્થ નિહાળો. મૂળ વસ્તુ પર દૃષ્ટિ ફેંકો અને જ્યાં સુધી પદાર્થના બાહ્ય સૌંદર્ય અને રૂપની મર્યાદા તૂટીને ઈશ્વરમાં પરિસમાપ્તિ પામે, ત્યાં સુધી એ પદાર્થમાં ધ્યાનસ્થ રહો. માર્ગમાં જ અધઃપતન પામે તો તમને ધિક્કાર છે !

જેવી રીતે કોઈ મનુષ્યનો આપણે સત્કાર કરીએ, ત્યારે કોઈ વાર એના રૂપગુણ પર મુગ્ધ થઈને તેના મૂળ આધ્યાત્મિક સૌંદર્યને વીસરી જઈએ છીએ; તેવી જ રીતે જે પદાર્થને આપણે મૂળંતાથી સુંદર પદાર્થ સમજી લઈને તેના બાહ્ય સૌંદર્યમાં ચિત્તને આસક્ત કરીએ છીએ, ત્યારે તેના બાહ્ય સૌંદર્યને પણ હાનિ-અપમાન પહોંચે છે.

સ્વાર્થ અથવા સત્તાની ભાવનાના ત્યાગ વડે જ પારદર્શક-પણું (નિર્મળતા) ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ પણ ચહેરા પર સત્તા જમાવવાનો લોભ કરવાથી ઊલટા તમે પોતાને જ તમારી જાતને કદ્રૂપ બનાવી મૂકો છો અને એવી રીતે તમે પોતે જ ખાડો ખોદી

તેમાં પડે છે. એવી રીતે તમારી જાતને અને એ નામમાત્રના સુંદર પદાર્થને તમે ન ધિક્કારો, એનાથી પર દષ્ટિ કરો, ઈશ્વરનું દર્શન કરો. નામરૂપના અનિત્ય પડદાને ચીરી નાખો, આરપાર જુઓ અને સર્વત્ર રમી રહેલા રામનાં દર્શન કરો.

સાંસારિક બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોના સમાજબંધારણના નિયમો અને સમાજસંગઠનના યથેચ્છ પરિશ્રમ તો ટોડના 'સ્કુલ-ટસ્ મેન્યુઅલ' નામના પુસ્તકમાં વિદ્યાર્થીઓને અવાસ્તવિક અને પરાણે શીખવાના આપેલા ઉપદેશ જેવા જ નિરર્થક અને નકામા છે. જો બાળક જીવતું રહે છે, તો એના ચરીરનું બંધારણ તો એની મેળે સ્વાભાવિક જ બંધાતું જાય છે. તેવી જ રીતે તમારે તો માત્ર જીવવાનું છે-અર્થાત્ ઈશ્વર સાથે એકરૂપ થઈને જીવન ગાળવાનું છે. જો એ પ્રકારનું જીવન જીવશો, તો તમારી આસ-પાસના સમાજોનાં બંધારણ એની મેળે જ નિયમિત અને વ્યવસ્થિત થવા માંડશે.

ત્યારે તમે આ સાંસારિક મનુષ્યો પ્રતિ સહાનુ-ભૂતિ દેખાડવાનું વલણ રાખો છો અને તેઓની શરતો કંગાલ કરો છો, ત્યારે પછી તમારે પેલા ઈશ્વર સાથે શા માટે સહાનુભૂતિ નહિ રાખવી જોઈએ? એ પણ ખિચારો બહુ ગરીબ છે; કેમકે એના પોતાના સિવાય એની પાસે બીજું કંઈ અને કશું ચે નથી અને એ પણ (માતા-પિતા વિનાનો) અનાથ છે.

વિજ્ઞાન, યુક્તિ અને અનુભવનાં પુષ્કળ દર્શાંતો આપી, ઋષિ-
 મુનિઓના ઉત્તમ સિદ્ધાંતોને સચોટ રીતે સમજાવનાર,
 માનવહૃદયને અપૂર્વ જ્ઞાન, ઉત્સાહ અને મનો-
 ખળથી ભરપૂર બનાવી મૂકનાર તથા અનેક
 મનુષ્યોનાં જીવન પલટાવી નાખનાર-

સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશો

અંથ ૧ લો-આવૃત્તિ ૫ મી, કદ ૫૪૯, પૃષ્ઠ ૫૬૪, મૂલ્ય રૂ. ૨)

આ ગ્રંથમાં વ્યવહાર અને પરમાર્થ જાનેની સિદ્ધિના અનેક
 ઉત્તમ માર્ગ, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનાં અનેક દર્શાંતો વડે એવી તો સરળ,
 સચોટ અને રસિક શૈલીમાં દર્શાવેલા છે કે, જેથી વાંચનારના હૃદય-
 માં, અપૂર્વ ચૈતન્ય, અખૂટ ઉત્સાહ અને દિવ્ય મનોબળ જન્મત થઇને
 તેનું જીવન બદલાવા માંડે છે.

અંથ ૩ જો-કદ ૫૦૪, પૃષ્ઠ ૫૨૮, પાકાં પૃષ્ઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૨)

આ ગ્રંથમાં વિજ્ઞાન, યુક્તિ અને અનુભવના અનેક દાખલા-
 દર્શાંત આપી, ઋષિમુનિઓના ઉત્તમ સિદ્ધાંતોને સચોટ રીતે સમજાવ-
 નાર, માનવહૃદયને અપૂર્વ જ્ઞાન, ઉત્સાહ અને મનોબળથી ભરપૂર
 બનાવી મૂકનાર તથા અનેક આણુસોનાં જીવન પલટાવી નાખનાર
 ઉપદેશોનો સમાવેશ કરેલો છે.

અંથ ૪ થો:-જીવનચરિત્ર (આ ગ્રંથ પોતે જ) આવૃત્તિ
 ૨ જી, કદ ૫૪૯, પૃષ્ઠ ૬૭૨, મૂલ્ય રૂ. ૨). જેમાં સ્વામી રામતીર્થનું
 વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર અને છેવટના ભાગમાં અધ્યાત્મ તથા વેદાંત-
 વિષયક થોડા ઉત્તમ ઉપદેશો આપેલા છે.

ઢગ્રં થ સે વ ન નો મ હિ મા ઢ

યસ્યાસ્તિ સદ્ગ્રંથવિમર્શમાગ્યં, કિં તસ્ય શુક્લૈશ્વપલાવિનોદૈઃ ॥

અર્થાત્ જેને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવા-વિચારવાનું સદ્ભાગ્ય મળેલું હોય, તેને ચપળાના (સ્ત્રીના-લક્ષ્મીના) શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

“ગ્રંથો પ્રત્યેનો રનેહ એ ઈશ્વરી રાત્મ્યમાં પહોંચવાનો પરવાનો છે.”

“અરાબ ચોપડીઓનું વાચન, એ તો એર પીવા સમાન છે.”

“મહેલોથી તથા ધનવૈભવના અખૂટ ભંડારથી જે સંતોષ તમને નહિ મળે, તે સંતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“લીલા વનમાં જૂએ મરનાર પશુમાં અને આટલાં આટલાં વાંચવાનાં સાધન છતાં જ્ઞાનહીન રહેનાર મનુષ્યમાં શી તફાવત ?”

“બોરાક વિનાના શરીરની જેડે જ્ઞાન વિનાનું મન પણ નિર્મોલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરી સાધન વાચન હોવાથી, જે ઘરમાં સારાં પુસ્તકો નથી તે ઘર, ઘર નહિ પણ નિર્મોલ્ય તનમનવાળાં જીવતાં મુદ્દાંઓને રહેવાની ધોર જ છે.”

“ગ્રંથોની ઓરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તો પણ એ ગ્રંથો જ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે, ‘અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.’ શું આ માનસવાણી ઓછી કીમતી છે ?”

“અવકાશની એકાદ ક્ષણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે રહેલું જોવા પ્રતિભાશાળી પુરુષ પણ ગજવામાં સદાય એકાદ પુસ્તક લઇને ફરે; તો પછી આપણા જેવાઓએ તો ખુલ્લી વૃથા જતી કીમતી ક્ષણોને બચાવવા માટે શું ન કરવું જોઇએ ?”

—સ્વામી વિવેકાનંદ

“એક વિકાન ઠીક જ કહે છે કે, ‘વાચવાની હોંશ છોડી દેવાના બદલામાં કાઈ મને આખા હિંદુસ્તાનની સંપત્તિ આપે, તો પણ હું તેને કદી છોડું નહિ.’”

“એક પાશ્ચાત્ય પંડિતનો તો એટલે સુધી મત છે કે, ‘માણસને લૂગડાંલત્તાની જેટલી જરૂર નથી તેટલી પુસ્તકોની છે.’ તે પોતે પણ જરૂરનાં પુસ્તકો ખરીદી લેતાં સુધી લૂગડાં લેવાનું મુલતવી રાખતો. તેને સિસેરાનાં પુસ્તકો બહુ ગમતાં. તે વાંચતો ત્યારે ત્યારે ‘હું વધારે સારો થયો છું’ એમ તેને લાગતું.”

“સુખ, વિદ્યા અથવા પ્રમાણિકતાના ગ્રંથોઓએ તો જરૂર પુસ્તકોનો રોગ રાખવો જોઇએ.”

“તમે ગમે તેવી નવવસ્ત્રાઓ અને બીજું જે આપ્યું તે વાંચવા

મંડી પડે છે, પણ એવું તો તમે થોડું વાચો તેમ જ સારું. ગીતાશ્ર વાંચો, વેદાંતના ખીજાં પુસ્તકો વાંચો; કેમકે તેની આખા જીવન સુધી જરૂર છે.”

—સ્વામી વિવેકાનંદ

“મને પુસ્તકો વાંચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગતમાં ખીજા કોઈ પણ કામમાં નથી મળતો. x x x માતૃભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રચાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉત્તરિ પામી શકતી નથી અને જાતીય ભાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકતી નથી. x x x બધી જાતની ઉત્તરિતું મૂળ જ્ઞાનની ઉત્તરિમાં છે. પણ આદિના જેવી ઇદ્રિયતૃપ્તિ સિવાયનું ખીજું કોઈ પણ એવું સુખ તમે નહિ જાતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉત્તરિમાં રહેલું ન હોય. x x x સાહિત્ય-ઉદ્ધાનના ચતુર માળી થવાનું સુભાગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય-સરોવરના કમળોની મધુર સુગંધથી મસ્ત બનવા લાગ્યું હોય, તેને તો સાહિત્ય સિવાયનાં સ્વર્ગીય સુખો પણ તુચ્છ જ લાગે છે.”—બંકિમચંદ્ર

“ગરીબોને દરિદ્રતામાંથી હોડાવવાની, દુઃખીઓના દુઃખ દૂર કરવાની, શરીર તથા મનનો યાક ઉતારવાની અને માંદાઓનું દદૈ ભુલાવી દેવાની ગ્રંથોમા જેટલી શક્તિ છે, તેટલી શક્તિ ધણું કરીને ખીજા કોઈ ગ્રંથમાં નથી.”

—માર્ટન

“બંધુઓ ! સારાં પુસ્તકો એટલે શું તે તમે જાણો છો ? સારા પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો ? લાઈ ! હજી આપણે એ નથી સમજતા. જે સમજતા હોયએ તો આપણી હાલત આવી ન હોય. મને તો લાગે છે કે, જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે ને પુસ્તકો તે લાભ લઈ શકાય તેવા વહાણો છે; જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધરમા આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ છે; જ્ઞાન એ સોનાની ખાણ છે અને પુસ્તકો તે તેમાંથી બનાવેલા આપણને બંધબેસતા થાય તેવા દાગીના છે; જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કીમતી નોટો છે અને પુસ્તકો તે આપણા રોજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સિક્કાઓ છે; જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને જેથી લાવી ઠંડક આપનાર પંખાઓ છે; જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે; જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવાલાયક મકાનો છે; જ્ઞાન એ અનાજનો ભંડાર છે અને પુસ્તકો તે રોટલા છે; જ્ઞાન તે મેધ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધરમા રહી શકે તેવાં પાણી ભરેલા માટલા છે; જ્ઞાન તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે અને પુસ્તકો તે એનો રસ્તો દેખાડનાર પૂજનીય દેવો છે.”

—સ્વર્ગસ્થ પદિયાર

“પુસ્તકોમાં હું ગૂંચાયેલો રહી શકતો, તેથી મને એ માસ વધારે

જેલ મળત તો પણ હું કાયર થાત નહિ; એટલું જ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું ઊલટો વધારે સુખ્યેનમાં રહેત. હું માનું છું કે, જેને સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેઠી શકે છે. x x એક પછી બીજું, એમ પુસ્તકો વાંચતાં હોવે તમે અંતર્વિચાર પણ કરી શકશો.”

—મહાત્મા ગાંધીજી

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દગાર)

“શ્રવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે. જેમ ચરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં આપણુ જુએ છે, ત્યારે તે ખાંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે; તેમ ચરિત્રરૂપી આરસી વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં ભૂપણદ્રવ્ય-ગુણદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે અને તેમ ચર્તા દ્રવ્યનો ક્ષય અને ભૂષણમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જન્યૂત થાય છે. વળી જે કામ ઉપ-દેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ શ્રવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે.”

* * * * *
“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે, આપણી આશામાં શ્રવ આવે છે; આપણામાં નવું કોવત, હિંમત અને શક્તિ આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્ત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂઢી કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓના કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ શ્રવન-ચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, શ્રવણ અને તેમના દાખલાદર્શન જોઈને સ્ફૂર્તિમાન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

* * * * *
“ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને બતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું શ્રવન કેટલે સુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવા ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે.”

* * * * *
“મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં શ્રવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, સારે આ વાત બરાબર સમજી શકાય છે કે, મહત્તાનો દરવાજો સર્વને માટે ખુલ્લો છે.”